

تفسیر

بیان فرمودہ

حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی

مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام

جلد اول

سُورَةُ فَاتِحَةٍ - سُورَةُ بَقَرَةٍ

پیش لفظ

سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود
علیہ السلام نے اپنی تصانیف اور تقاریر میں قرآن کریم کے
جزیہ آیات کے تفسیر بیان فرمائی ہے ہم اُسے یکجا کر کے
اجاب کے خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل
کر رہے ہیں۔

۴

بعض فنی ضروریات کے پیش نظر سابقہ جلد اول اور دوم کو
ایک ہی جلد میں پیش کیا جا رہا ہے۔ (ناشر)

الفهرس

سورة الفاتحة ١

سورة البقرة ٣٨٣

فہرست مضامین سورۃ الفاتحہ

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	سورۃ فاتحہ کے پانچ نام اور ان کی وجہ تسمیہ	۱	۱۳	سورۃ فاتحہ کے بیان میں منطقی رنگ	۱۸
۲	سورۃ فاتحہ میں سیح موعود کے زمانہ کی بشارت	۵	۱۴	سورۃ فاتحہ دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ ہے	۱۸
	سورۃ فاتحہ کے خواص	۷	۱۵	سورۃ فاتحہ ہر علم اور ہر معرفت پر محیط ہے	۱۸
۳	سورۃ فاتحہ کو گلاب کی پھول سے روحانی مشابہت	۷	۱۶	سورۃ فاتحہ معرفت کا پھل دینے والا درخت ہے	۱۸
۴	سورۃ فاتحہ کی وجہ بے نظیری باقبا رظامہ و باطن	۷	۱۷	سورۃ فاتحہ کا تنزیہ باطن میں دخل	۱۹
۵	سورۃ فاتحہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے	۹	۱۸	سورۃ فاتحہ مظہر انوار الہی ہے	۱۹
۶	سورۃ فاتحہ کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے	۱۱	۱۹	سورۃ فاتحہ کی بلند شان	۲۰
۷	سورۃ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا کوئی انسان متقابل نہیں کر سکتا	۱۱	۲۰	سورۃ فاتحہ ایک حصن حصین ہے	۲۰
۸	سورۃ فاتحہ کے منظر ہونے پر بعض مزید دلائل	۱۲	۲۱	سورۃ فاتحہ کے فوائد اور خوبیاں شمار سے بالا ہیں	۲۱
۹	سورۃ فاتحہ کی عظیم صفات کا ثبوت	۱۵	۲۲	سورۃ فاتحہ کے نمازیں لازمی طور پر پڑھنے کی حکمت	۲۲
۱۰	سورۃ فاتحہ کا ایک عظیم اثر	۱۷	۲۳	دعا ہے سورۃ فاتحہ میں تمام ہی نفع انسان کو شامل کرنا چاہیے	۲۲
۱۱	سورۃ فاتحہ ایک معجزہ ہے	۱۷	۲۴	دعا میں سورۃ فاتحہ کے تکرار کا اثر	۲۲
۱۲	سورۃ فاتحہ تو اتر کے نیچے ہے	۱۷	۲۵	سورۃ فاتحہ کی سات آیات مشہور سات	۲۳
				ستاروں کے مقابل پر	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۶	استعاذہ	۲۷	۲۷	استعاذہ کا حکم اور اس کی حکمت	۲۸
۲۷	اعوذ باللہ میں لفظ الرحیم میں دجال کے قتل کا ذکر	۲۵	۲۸	رجیم کے معنی	۲۹
۲۸	دجال کے قتل کا زمانہ	۲۶	۲۹	دجال صرف خدا کے فضل سے قتل ہوگا	۳۰
۲۹	دجال سے مراد شخص واحد نہیں	۲۷	۳۰	شیطان کا نام رحیم رکھنے میں حکمت	۳۱
۳۰	سورۃ فاتحہ کا ترجمہ	۲۸	۳۱	آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح	۳۲
۳۱	آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن مجید میں تکرار	۲۹	۳۲	او بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کا پڑھا جانا	۳۳
۳۲	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان شدہ کامل صدقین	۲۹	۳۳	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان شدہ پہلی صداقت	۳۴
۳۳	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات	۳۰	۳۴	الرحمن اور الرحیم کا ذکر اور ان کا باہمی فرق	۳۵
۳۴	صفت رحمانیت کا نزول بغیر سبقت عمل کے	۳۰	۳۵	خدا کے پاک کلام کا اترنا اور بندوں کو اس سے مطلع کیا جانا	۳۶
۳۵	قرآن مجید کا نزول صفت رحمانیت کے ماتحت ہو کر	۳۲	۳۶	قرآن مجید کا نزول صفت رحمانیت کے ماتحت ہو کر	۳۷
۳۶	کلام الہی کے فیض سے مستفیض ہونا صفت رحمانیت کے تحت ہوتا ہے	۳۲	۳۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان شدہ دوسری صداقت	۳۸
۳۷	دنیا کے سب نعمات صفت رحمانیت اور رحیمیت کے تحت ہو رہے ہیں	۳۲	۳۸	تمام نقائص مٹنے اور تمام صفات کاملہ سے تصفیح ہونا	۳۹
۳۸	قرآن شریف کے شروع میں صفت رحمانیت اور رحیمیت کے ذکر میں حکمت	۳۳	۳۹	الرحمان کے معنی بغیر کسوال کے خود بخود عطا کرنا والا	۴۰
۳۹	ساتن دھرم والے صفت رحمانیت کے منکر ہیں۔	۴۰	۴۰	ساتن دھرم والے صفت رحمانیت کے منکر ہیں۔	۴۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۶۶	الحمد للہ کے معنی نیک عمل کے بدلے میں نیک تجویز دینے والا	۶۸	۸۲	الحمد للہ میں اشارہ کہ کمال حسن اور کمال احسان	۸۲
۶۷	رحم کی دو اقسام۔ رحمانیت اور رحیمیت	۶۹		اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمال طور پر پائے جاتے ہیں	
۶۸	رحیمیت دعا کو بجا ہوتی ہے۔	۷۰	۸۳	بطور اصل الاصول کے خدا تعالیٰ کی ذات	۸۳
۶۹	خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت میں ان لوگوں کے			میں چار احسانی خوبیاں	
	خیال کی تردید جو خدا تعالیٰ کو بلا مبادلہ عطا	۷۳	۸۴	الحمد للہ میں آنحضرت کے ناموں کی طرف ایحاء	۸۴
	کرنے والا نہیں مانتے		۸۵	الحمد للہ میں توحید کی جامع تعلیم	۸۵
۷۰	رحیمیت میں ان لوگوں کے خیال کی تغلیط	۷۳	۸۶	بحر اسلام دنیا میں کوئی مذہب نہیں جو	۸۶
	جو اعمال کو نحو خیال کرتے ہیں۔			خدا تعالیٰ کو جمیع رذائل سے منزہ اور تمام	
۷۱	آیت الحمد للہ رب العالمین کی تشریح	۷۴		محمد کا ملہ سے متصف سمجھنا ہو۔	
۷۲	لفظ حمد کے معنی	۷۴	۸۷	الحمد للہ کے مضمون میں جو صداقت پائی جاتی	۸۷
۷۳	حمد کے حقیقی معنی صرف خدا کے خیر و بصیر	۷۵		ہے وہ بحر مذہب اسلام کے کسی دوسرے	
	کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں۔			مذہب میں نہیں پائی جاتی۔	
۷۴	حمد کے لفظ میں اسباب کی طرف اشارہ کہ		۸۸	الحمد للہ میں مذہب باطلہ کا رد	۹۱
	اللہ تعالیٰ کامل طور پر تعریف کیا گیا ہے اور	۷۵	۸۹	رب کے لفظ کے سات معنی	۹۲
	کامل طور پر تعریف کرنے والا ہے		۹۰	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ بہترین	
۷۵	لفظ حمد۔ شکر اور مدح میں فرق۔	۷۶		کا خالق ہے اور ہر گرامی کے بعد ہدایت کا دور	
۷۶	قرآن مجید کو حمد سے شروع کرنے میں حکمت	۷۶		لے آتا ہے۔	
۷۷	الحمد للہ میں یہ اشارہ کہ ہمارا خدا کامل ہے	۷۹	۹۱	جب کوئی بندہ عبادات میں فنا ہو جاتا ہے	۹۶
	اور تمام صفات کاملہ اور محمد کا جامع ہے			تو وہ عالمین سے ایک عالم بن جاتا ہے	
۷۸	خدا تعالیٰ کے کمالات سے توجہ پھیر لینے کی	۸۰	۹۲	عالم کے معنی جو مدبر بالارادہ صانع و جلالت کے	۹۷
	وجہ سے مشرکین کی تباہی		۹۳	عالمین سے مراد پیدا کرنے والے خدا	۹۷
۷۹	الحمد للہ میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ تمام	۸۰		کے سوا سب مخلوقات	
	نقصان سے پاک ہے		۹۴	خالق العالمین کی بجائے اب العالمین	۹۸
۸۰	الحمد للہ میں نصاریٰ اور بت پرستوں کے			کا لفظ اختیار کرنے میں حکمت	
	عقائد کی تردید	۸۱	۹۵	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ ظاہری ربوبیت	۹۸
۸۱	الحمد للہ میں مسلمانوں کو تعلیم کہ ان کا مبود	۸۲		کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ روحانی ربوبیت بھی پاتا ہے	
	وہ ہے جس کے لیے سب حمد ہے				

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۹۶	لفظ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے احسان کی پہلی خوبی کی طرف اشارہ کر وہ ہر چیز کا خالق ہے۔	۹۸	۱۱۰	الحمد للہ سے مالک یوم الدین تک کی آیات میں { دہریوں، محدودوں اور نچر لوہ کا رد	۱۴۱
۹۷	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیض کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں۔	۹۹	۱۱۱	رب العالمین کی صفت سے لیکر مالک یوم الدین تک کی صفات میں چار عالیشان صداقتیں { پہلی صداقت - تمام محامد خدا ہی سے خاص ہیں	۱۴۵
۹۸	رب العالمین کے الفاظ میں آریہ لوگوں کے خیال کی تردید	۱۰۱	۱۱۲	دوسری صداقت - ہر جاندار کے قیام اور بقا کے	۱۴۵
۹۹	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ دنیا کے ہر عنصر کے اندر خدا کی دی ہوئی طاقت ہی کام کر رہی ہے۔	۱۰۲	۱۱۳	کے اسباب کسی عامل کے علم کا نتیجہ نہیں۔	۱۴۶
۱۰۰	رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین میں ترتیب طبعی ہے۔	۱۰۴	۱۱۴	تیسری صداقت - سعی کرنا، والوں کی سعی پر خدا تعالیٰ ثمرات مرتب کرتا ہے۔	۱۴۶
۱۰۱	صفات اربعہ میں اللہ کے چار اقسام کے فیضان کی طرف اشارہ (فیضانِ علم، فیضانِ عام، فیضانِ خاص، فیضانِ انحصار)	۱۰۵	۱۱۵	چوتھی صداقت - کامل جزا و سزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے	۱۴۶
۱۰۲	رب - رحمن - رحیم - مالک یوم الدین اہمات الصفات ہیں۔	۱۱۱	۱۱۶	مذکورہ بالا چار صداقتوں کا مکمل اظہار { آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوا	۱۴۷
۱۰۳	صفات اربعہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سمیت پانچ سمندر میں جن سے پانچ آیات ایک ایک نبرد - ایک استغیث - اہلنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم - غیر المغضوب علیہم فیض لیتی ہیں۔	۱۱۸	۱۱۷	ربوبیت - رحمانیت - رحیمیت، اور مالکیت میں بار اقلیاز	۱۵۰
۱۰۴	الحمد للہ رب العالمین - الرحمن الرحیم - مالک یوم الدین کے بعد انبوی آیات کا ان مذکورہ صفات لطیف تعلق	۱۲۳	۱۱۸	اللہ تعالیٰ کا اپنی چار صفات کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر	۱۵۸
۱۰۵	صفت رحیمیت میں عیسیٰ نبی کی تردید	۱۳۱	۱۱۹	یوم الدین میں مسیح موعود - زمانہ کی طرف اشارہ	۱۵۹
۱۰۶	ربوبیت - رحمانیت - رحیمیت اور مالکیت خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔	۱۳۴	۱۲۰	امت محمدیہ کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ کا اظہار	۱۶۰
۱۰۷	صفات اربعہ کا حصر اس دنیا کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے	۱۳۷	۱۲۱	صفات اربعہ کے متعلق ایک کشفی نکتہ	۱۶۴
۱۰۸	صفات اربعہ اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کے لیے اصولی صفات ہیں۔	۱۳۸	۱۲۲	جہاد بالسیف کی عدم ضرورت	۱۶۵
۱۰۹	عرش الہی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا مطلب	۱۳۹	۱۲۳	سورۃ فاتحہ میں بیان شدہ چار صفات میں مشکوٰت	۱۶۰
			۱۲۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ کے مظہر کامل تھے۔	۱۶۱
			۱۲۵	اسلام میں خدا کی ایسی صفات، مافی گئی ہیں جن میں کوئی نقص نہیں نکالا جاسکتا۔	۱۶۳
			۱۲۶	خدا تعالیٰ کی چار صفات اسکی ربوبیت کی مظہر انہم ہیں	۱۶۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۲۷	عرش الہی کو چار فرشتوں کے اٹھانے کا مطلب	۱۷۴	۱۲۵	گناہ سے بچنے کے لیے ایک نعبہ دایاک	۱۹۷
۱۲۸	سورۃ فاتحہ میں آریوں اور ستانیوں کا رد	۱۷۶	۱۲۶	نستعین کو بار بار پڑھنا چاہیے	۱۹۷
۱۲۹	سورۃ فاتحہ میں مذہب باطلہ کا رد	۱۷۷	۱۲۷	ایک نعبہ دایاک نستعین میں ارشاد کہ	۱۹۷
۱۳۰	عبادت اور احکام الہی کی دو شاخیں اور	۱۷۹	۱۲۸	تمام سعادت اللہ تعالیٰ کی صفات کی پوری	۱۹۷
۱۳۱	ان کا بیان سورۃ فاتحہ میں	۱۸۰	۱۲۹	کرنے میں ہے۔	۱۹۷
۱۳۲	عبادت کی محرک دو چیزیں حسن یا احسان	۱۸۲	۱۳۰	ایک نعبہ کے الفاظ سے رباء کی بیماری کا علاج	۱۹۸
۱۳۳	اور ان کا بیان سورۃ فاتحہ میں	۱۸۳	۱۳۱	عبادت کی حقیقت جسے اللہ تعالیٰ اپنے	۲۰۱
۱۳۴	سورۃ فاتحہ میں انسان کے لیے سبق	۱۸۵	۱۳۲	فصل سے قبول فرماتا ہے	۲۰۱
۱۳۵	انجیل کی دعا اور سورۃ فاتحہ کی دعا کا تقابل	۱۸۶	۱۳۳	سب سے افضل عبادت	۲۰۱
۱۳۶	عرش الہی کی حقیقت اور سورۃ فاتحہ کے	۱۸۷	۱۳۴	اللہ تعالیٰ اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے	۲۰۲
۱۳۷	ذریعہ اس کے مخفی وجود کا اظہار	۱۸۸	۱۳۵	جو اس کی عبادت میں لگا رہے	۲۰۲
۱۳۸	جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والے کا	۱۸۹	۱۳۶	آخری زمانے کا احمد مسیح موعود۔	۲۰۳
۱۳۹	فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات اربعہ	۱۹۰	۱۳۷	گناہ سے نفرت دعا اور تدبیر دونوں	۲۰۴
۱۴۰	کو اپنے اندر قائم کرے۔	۱۹۱	۱۳۸	سے حاصل ہوتی ہے	۲۰۴
۱۴۱	آیت ایک نعبہ دایاک نستعین کی تشریح	۱۹۲	۱۳۹	مومن تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے	۲۰۵
۱۴۲	ایک نعبہ کو ایک نستعین پر مقدم کرنے میں حکمت	۱۹۳	۱۴۰	حی و قیوم کا تعلق ایک نعبہ اور ایک	۲۰۸
۱۴۳	ایک نعبہ دایاک نستعین میں تدبیر اور دعا	۱۹۴	۱۴۱	نستعین کے ساتھ	۲۰۸
۱۴۴	دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔	۱۹۵	۱۴۲	نماز میں لذت پیدا کرنے کے لیے بار بار	۲۰۹
۱۴۵	ایک نعبہ دایاک نستعین میں انسانی زندگی	۱۹۶	۱۴۳	ایک نعبہ دایاک نستعین کا تکرار لازمی ہے	۲۰۹
۱۴۶	کے مقصد کا بیان	۱۹۷	۱۴۴	ایک نعبہ میں باطل مجبودوں کی تردید	۲۰۹
۱۴۷	ایک نعبہ میں عبادت سے مراد پرستش اور	۱۹۸	۱۴۵	اور مشرکوں کا رد	۲۰۹
۱۴۸	معرفت دونوں ہیں	۱۹۹	۱۴۶	توحید کی تین اقسام اور ان کے حصول کا ذریعہ	۲۰۹
۱۴۹	عبادت کے اصول کا خلاصہ	۲۰۰	۱۴۷	اہل الصراط المستقیم صراط الذین النعمت	۲۱۰
۱۵۰	عبادت کی حقیقت	۲۰۱	۱۴۸	علیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تشریح	۲۱۰
۱۵۱	انسان نعبہ ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔	۲۰۲	۱۴۹	ہدایت اور اس کی اقسام	۲۱۰
۱۵۲	اصل حق استدلال کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے	۲۰۳	۱۵۰	سورۃ فاتحہ میں یہ حکم کہ ہم انبیاء کی تمام ہدایتیں لیں	۲۱۲

صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون
۲۴۳	منعم علیہم سے مراد نبی، صدیق، شہید اور صالح۔	۱۴۷	قرآن شریف کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تین اقسام
۲۴۴	انعت علیہم میں جماعت نبوی اور جماعت صحیحہ کوئی کی طرف اشارہ ہے۔	۱۴۸	خدا کی طرف سے ہدایت کے تین وسائل
۲۴۹	اہلنا الصراط المستقیم الخ کی آیت بتلاقی ہے کہ کمال امت کی راہ ہمیشہ کے لیے کھلی ہے۔	۱۴۹	اہلنا الصراط المستقیم میں یہ اشارہ کہ ہدایت پانے کے قابل وہی ہے جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے
۲۵۰	اگر امت محمدیہ کو انبیاء علیہم السلام کے انعامات نہیں تھے تو اہلنا الصراط... الخ کی دعا کیوں سکھائی گئی۔	۱۵۰	صراط کے معنی
۲۵۲	اہلنا الصراط المستقیم میں یہ دعا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ حاصل ہو۔	۱۵۱	اہلنا الصراط المستقیم میں استقامت کی راہ مانگنے کا حکم اور استقامت کے معنی
۲۵۳	امت محمدیہ کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک انعام پا لگی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں۔	۱۵۲	ہدایت حاصل کرنے کے مختلف طریقے
۲۵۳	امت محمدیہ کو ظلی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایسی چیز بھی مل سکتی ہے جو انبیاء کے افراد میں سے کسی ایک، فرد کو بھی حاصل نہیں ہوئی	۱۵۳	اہلنا الصراط المستقیم الخ میں تین گروہوں یعنی منعم علیہم، بیہود اور نصاریٰ کا ذکر
۲۵۴	صراط الذین انعت علیہم میں انعام سے مراد انعام اور کشف وغیرہ سماوی علوم ہیں۔	۱۵۴	اہلنا الصراط المستقیم میں امت محمدیہ کے افراد کو پہلے لوگوں کے انعام دیتے جانے کی خوشخبری
۲۵۵	امت محمدیہ کے لیے مغربات اور کمالات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے۔	۱۵۵	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے
۲۵۶	یقین اور محبت کے مقام پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء کا وقتاً فوقتاً آنے رہنا ضروری ہے	۱۵۶	اہلنا الصراط المستقیم میں رسولوں صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ طلب کرنے کی ہدایت
۲۵۷	اگر انعام و اکرام کا دروازہ بند تھا تو اہلنا الصراط المستقیم کی دعا سکھانا با فائدہ بن جاتی ہے۔	۱۵۷	سب عاقلوں سے مقدم دعا طلب صراط مستقیم ہے
۲۵۸	انعت علیہم میں چار منعم علیہم گروہوں کا ذکر نبی صدیق شہید اور صالح۔	۱۵۸	صراط مستقیم تین قسم پر علمی، عملی اور حالی صراط مستقیم کی حقیقت
۲۵۸	مکالمہ الہیہ کا اگر انکا ہو تو اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا۔	۱۵۹	صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے تین چیزیں قرآن شریف، سنت، حدیث۔
		۱۶۰	اسلام کا نام استقامت
		۱۶۱	اہلنا الصراط المستقیم میں چار مراتب کمال کے طلب کرنا ارشاد

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۹۰	نبوت کا دروازہ بند قرار دینے سے امت محمدیہ خیر الامت نہیں رہتی	۲۵۹	۲۰۴	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا میں امام الزمان کو قبول کرنے کی توفیق ملنے کی دعا	۲۸۳
۱۹۱	الدعائی سب کو ولی بنانا چاہتا ہے۔	۲۶۰	۲۰۵	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا انبیاء کیوں مانگتے ہیں	۲۸۳
۱۹۲	اہلنا الصراط المستقیم میں مسیح موعود کی بعثت کی پیشگوئی	۲۶۳	۲۰۶	اہلنا الصراط المستقیم میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ	۲۸۴
۱۹۳	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم کرنے میں انسان کو تین ہلوئے نظر رکھنے کا ارشاد	۲۶۶	۲۰۷	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا امام الادعید ہے	۲۸۵
۱۹۴	اہلنا الصراط المستقیم میں محمدی سلسلے میں مسیح کے آنے کی پیشگوئی	۲۶۷	۲۰۸	انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراط المستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے	۲۸۷
۱۹۵	نجات محض خدا کے فضل سے ہے	۲۶۸	۲۰۹	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے وقت تین محاذ رکھنے چاہئیں	۲۹۰
۱۹۶	دعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہوتی چاہیئے	۲۶۸	۲۱۰	سورۃ فاتحہ میں ایک مخفی پیشگوئی	۲۹۴
۱۹۷	اہلنا الصراط المستقیم میں نفوس کو شرک سے باریک راہوں سے پاک کرنے کی طرف عظیم اشارہ	۲۷۱	۲۱۱	مغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد عیسائی	۲۹۶
۱۹۸	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا نوع انسان کی عام ہمدردی کے لیے ہے	۲۷۴	۲۱۲	غیر المغضوب علیہم میں اس عذاب کی طرف اشارہ جو مسلمانوں کو پہنچنے والا تھا۔	۳۰۰
۱۹۹	قرآن مجید کی دعا اہلنا الصراط الخ اور انجیل کی دعا میں ہن فرق	۲۷۶	۲۱۳	غیر المغضوب علیہم کی دعا سکھانے میں یہ راز کہ تم میں مسیح ثانی پیدا ہوگا	۳۰۲
۲۰۰	سورۃ فاتحہ کے حقائق و دقائق ایک فہم میں بھی ختم نہیں ہو سکتے	۲۷۶	۲۱۴	غیر المغضوب علیہم میں یہ اشارہ کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ یہود کی طرح اپنے مسیح کی تکفیر کر لیا۔	۳۰۵
۲۰۱	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا کے قبول ہونے کا سورۃ البقرہ کے ابتداء میں اشارہ	۲۷۸	۲۱۵	غیر المغضوب علیہم میں اس بات کی طرف اشارہ کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی آخری زمانہ میں اہل کتاب کا سا ہو جائے گا۔	۳۰۶
۲۰۲	اہلنا الصراط المستقیم میں قبولیت دعا اور مقرین کے آثار کی طرف اشارہ	۲۷۹	۲۱۶	غیر المغضوب علیہم میں یہ ارشاد کہ مسیح کا انکار کر کے ٹھوکر نہ کھانا۔	۳۱۳
۲۰۳	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا دین اور دنیا کی ساری حاجتوں پر حاوی ہے	۲۸۱	۲۱۷	الضالین میں یہ اشارہ کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عیسائیوں کا بہت زور ہوگا	۳۱۳
			۲۱۸	غیر المغضوب علیہم اور الضالین کے الفاظ میں دونوں بچنے کے لیے دعا	۳۱۴

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۸	مغضوب علیہم اور ضالین میں فرق	۳۳۵	سورۃ فاتحہ کا ضالین کے لفظ پر اختتام اس بات کی	۲۱۹	سورۃ فاتحہ کا ضالین کے لفظ پر اختتام اس بات کی
۳۴۹	سورۃ فاتحہ کی بعض مختصر تفاسیر	۳۳۶	طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی	۳۱۵	طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی
۳۵۱	سورۃ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں	۳۳۷	قرآن شریف کی رو سے کئی انسانوں کا	۳۱۶	قرآن شریف کی رو سے کئی انسانوں کا
۳۵۱	الحمد کا لفظاً و معناتاً تکرار کر کے دو احمدوں	۳۳۸	بروزی طور پر آنا مقدر تھا	۳۱۷	بروزی طور پر آنا مقدر تھا
۳۵۹	کی طرف اشارہ کیا گیا ہے	۳۳۹	قرآن مجید کے اول کو آخر کے ساتھ ایک تعلق	۳۱۸	قرآن مجید کے اول کو آخر کے ساتھ ایک تعلق
۳۶۰	چار مجازی دہوتے جو بد میں مذکور ہیں۔ چار	۳۴۰	الضالین میں یہ اشارہ کہ مسیح قتل دجال	۳۱۹	الضالین میں یہ اشارہ کہ مسیح قتل دجال
۳۶۱	مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔	۳۴۱	اور کس صلیب کے لیے آئے گا	۳۲۰	اور کس صلیب کے لیے آئے گا
۳۶۲	سورۃ فاتحہ میں بیان شدہ دعا ہی نماز ہے	۳۴۲	سلسلہ محمدیہ کی سلسلہ موسویہ سے مشابہت	۳۲۱	سلسلہ محمدیہ کی سلسلہ موسویہ سے مشابہت
۳۶۲	سورۃ فاتحہ کا تفسیری ترجمہ	۳۴۳	دجال کا فتنہ صلیبی فتنہ سے الگ نہیں۔	۳۲۲	دجال کا فتنہ صلیبی فتنہ سے الگ نہیں۔
۳۶۲	سورۃ فاتحہ میں دعا کی برکتوں کی طرف اشارہ	۳۴۴	ابنا الصراط المستقیم میں اس بات کی ترغیب	۳۲۳	ابنا الصراط المستقیم میں اس بات کی ترغیب
۳۶۲	سورۃ فاتحہ میں اس بات کی طرف اشارہ کہ نیک نجت	۳۴۵	کہ صیح معرفت کے لیے دعا کی جائے	۳۲۴	کہ صیح معرفت کے لیے دعا کی جائے
۳۶۲	وہ ہے جس کے اندر دعا کے لیے غیر معمولی جوش ہو۔	۳۴۶	غیر المغضوب علیہم میں خدائے پروردگار کے ساتھ	۳۲۵	غیر المغضوب علیہم میں خدائے پروردگار کے ساتھ
۳۶۲	سورۃ فاتحہ میں اس بات کا اشارہ	۳۴۷	ادب کا طریق اختیار کرنے کی طرف اشارہ	۳۲۶	ادب کا طریق اختیار کرنے کی طرف اشارہ
۳۶۲	کہ صفات باری تعالیٰ بندے کے ایمان	۳۴۸	غیر المغضوب علیہم سے قویٰ اسبیحہ کی پیروی کرنے	۳۲۷	غیر المغضوب علیہم سے قویٰ اسبیحہ کی پیروی کرنے
۳۶۲	کے مطابق اثر دکھاتی ہیں۔	۳۴۹	والے اور ضالین سے قویٰ یہیہ کی پیروی کرنے	۳۲۸	والے اور ضالین سے قویٰ یہیہ کی پیروی کرنے
۳۶۲	سورۃ فاتحہ کی دعا کا مسیح علیہ السلام	۳۵۰	والے مراد ہیں	۳۲۹	والے مراد ہیں
۳۶۲	کی دعا سے موازنہ	۳۵۱	حیات مسیح کا عقیدہ عیسائیوں کی تا اگر ایمان کی جڑ ہے	۳۳۰	حیات مسیح کا عقیدہ عیسائیوں کی تا اگر ایمان کی جڑ ہے
۳۶۲	سورۃ فاتحہ کے لطائف	۳۵۲	ضالین سے مراد عیسائی پادری	۳۳۱	ضالین سے مراد عیسائی پادری
۳۶۲	پہلا لطیفہ	۳۵۳	مغضوب علیہم اور ضالین کی سزائیں فرق	۳۳۲	مغضوب علیہم اور ضالین کی سزائیں فرق
۳۶۲	دوسرا لطیفہ	۳۵۴	سورۃ فاتحہ میں تین گزشتہ فرقوں کا ذکر	۳۳۳	سورۃ فاتحہ میں تین گزشتہ فرقوں کا ذکر
۳۶۲	تیسرا لطیفہ	۳۵۵	سورۃ فاتحہ میں تین دعائیں۔	۳۳۴	سورۃ فاتحہ میں تین دعائیں۔
۳۶۲	چوتھا لطیفہ	۳۵۶	سورۃ فاتحہ میں ایک بڑی پیشگوئی	۳۳۵	سورۃ فاتحہ میں ایک بڑی پیشگوئی
۳۶۲	پانچواں لطیفہ	۳۵۷	سورۃ فاتحہ میں تین فرقوں کے ذکر میں یکم کرامت	۳۳۶	سورۃ فاتحہ میں تین فرقوں کے ذکر میں یکم کرامت
۳۶۲	تتمتہ	۳۵۸	محمدیہ بھی ان قسموں میں ہر ایک قسم کی وارث ہوگی۔	۳۳۷	محمدیہ بھی ان قسموں میں ہر ایک قسم کی وارث ہوگی۔

فہرست مضامین سُوْرۃ البقرۃ

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۹۴	مُتَّقِیْنَ کی دوسری صفت	۹	۳۸۳	خلاصہ مضمون سُوْرۃ	۱
	نفس کے تین درجے: حالتِ عدل، حالتِ	۱۰		اَللّٰہُ ذٰلِکَ اَلْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ	۲
۳۹۵	احسان اور ایثار ذی القربیٰ کی حالت۔			قرآن شریف کے نزول کی علتِ فاعلیٰ و علتِ	
"	اثرِ صحبت	۱۱	۳۸۴	مادی، علتِ صوری اور علتِ غائی کا ذکر۔	
	ذٰلِکَ اَلْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ	۱۲		قرآن مجیدِ فہم کی غلطی سے مبرا اور مراتبِ تصنیف	۳
۳۹۹	اَلْقَصَاصُ اَطْلُ الْمُسْتَقِیْمِ کی دعا کے قبول ہونے کی نشاندہی		۳۸۷	تک پہنچا تا ہے۔	
	مُتَّقِیْنَ کی یہ علامت کہ جو کچھ اللہ نے اُسے دیا ہے	۱۳	۳۸۸	تقویٰ کی حقیقت۔	۴
"	اُس میں سے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے			ذٰلِکَ اَلْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ..... الخ کی	۵
"	انفاق کی دو صورتیں۔	۱۴	۳۸۹	آیات میں نکتہ معرفت۔	
	مُتَّقِیْنَ پر یہ انعام کہ اُس کے لیے وحی والہام کا	۱۵		ہُدًی لِلْمُتَّقِیْنَ میں یہ وعدہ کہ قرآن مجید	۶
۴۰۰	دروازہ کھولا جاتا ہے۔		۳۹۲	پر ایمان لانے والے کمال تک پہنچیں گے۔	
۴۰۲	تقویٰ علوم دینیہ کی کلید ہے۔	۱۶	"	سورہ بقرہ کی پہلی چھ آیات کا ترجمہ۔	۷
	مُتَّقِیْنَ سے مراد اَلْیَمُّسُّہُ اِلَّا الْمَظْہُورُ	۱۷	۳۹۳	مُتَّقِیْنَ کی پہلی صفت۔	۸

۴۴۵	۴۰	۴۰۴	۱۸	میں بیان شدہ مُطَهَّرُونَ۔
۴۴۷	۴۱	۴۰۵	۱۹	قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے
۴۴۹	۴۲	۴۰۷	۲۰	متقی کا معنی خدا ہوتا ہے
۴۵۱	۴۳	۴۰۹	۲۱	دین کی راہ میں دو قسم کی تکلیفیں شرعی اور مادی
۴۵۲	۴۴	۴۱۰	۲۲	متقی کے تین تولد
۴۵۳	۴۵	۴۱۱	۲۳	تقویٰ کی حقیقت
۴۵۴	۴۶	۴۱۲	۲۴	متقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے۔
۴۵۵	۴۷	۴۱۳	۲۵	متقی کے مختلف مراتب
۴۵۶	۴۸	۴۱۴	۲۶	قرآن شریف کی اصل غرض دنیا کی تقویٰ کی تعلیم تھی
۴۵۷	۴۹	۴۱۵	۲۷	صلوٰۃ کی حقیقت
۴۵۸	۵۰	۴۱۶	۲۸	نماز میں قیام اور رکوع کا فلسفہ
۴۵۹	۵۱	۴۱۷	۲۹	رزق کے وسیع معنی
۴۶۰	۵۲	۴۱۸	۳۰	رِزْقُہُمْ کے ساتھ جہاں کے لفظ کے استعمال
۴۶۱	۵۳	۴۱۹	۳۱	میں حکمت۔
۴۶۲	۵۴	۴۲۰	۳۲	متقی کی تعریف اور ایمان کی فلاسفی
۴۶۳	۵۵	۴۲۱	۳۳	صلوٰۃ اور دعا میں فرق
۴۶۴	۵۶	۴۲۲	۳۴	نماز اعلیٰ درجے کی دعا ہے
۴۶۵	۵۷	۴۲۳	۳۵	انسان کی زاہدانہ زندگی کا بڑا بھاری میاں نماز
۴۶۶	۵۸	۴۲۴	۳۶	دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے
۴۶۷	۵۹	۴۲۵	۳۷	حقیقی نماز
۴۶۸	۶۰	۴۲۶	۳۸	نماز کے فوائد
۴۶۹	۶۱	۴۲۷	۳۹	اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے محویت کی ضرورت
۴۷۰	۶۲	۴۲۸	۴۰	بِالْآخِرَةِ ھُمْ يُوقِنُونَ کی تفسیر
۴۷۱	۶۳	۴۲۹	۴۱	لفظ آخِرۃ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام
۴۷۲	۶۴	۴۳۰	۴۲	کی وحی کا ذکر
۴۷۳	۶۵	۴۳۱	۴۳	
۴۷۴	۶۶	۴۳۲	۴۴	
۴۷۵	۶۷	۴۳۳	۴۵	
۴۷۶	۶۸	۴۳۴	۴۶	
۴۷۷	۶۹	۴۳۵	۴۷	
۴۷۸	۷۰	۴۳۶	۴۸	
۴۷۹	۷۱	۴۳۷	۴۹	
۴۸۰	۷۲	۴۳۸	۵۰	
۴۸۱	۷۳	۴۳۹	۵۱	
۴۸۲	۷۴	۴۴۰	۵۲	
۴۸۳	۷۵	۴۴۱	۵۳	
۴۸۴	۷۶	۴۴۲	۵۴	
۴۸۵	۷۷	۴۴۳	۵۵	
۴۸۶	۷۸	۴۴۴	۵۶	
۴۸۷	۷۹	۴۴۵	۵۷	
۴۸۸	۸۰	۴۴۶	۵۸	
۴۸۹	۸۱	۴۴۷	۵۹	
۴۹۰	۸۲	۴۴۸	۶۰	
۴۹۱	۸۳	۴۴۹	۶۱	
۴۹۲	۸۴	۴۵۰	۶۲	
۴۹۳	۸۵	۴۵۱	۶۳	
۴۹۴	۸۶	۴۵۲	۶۴	
۴۹۵	۸۷	۴۵۳	۶۵	
۴۹۶	۸۸	۴۵۴	۶۶	
۴۹۷	۸۹	۴۵۵	۶۷	
۴۹۸	۹۰	۴۵۶	۶۸	
۴۹۹	۹۱	۴۵۷	۶۹	
۵۰۰	۹۲	۴۵۸	۷۰	

۵۵۷	جبریل فرشتہ اور اس کی تاثیرات	۸۳	۵۰۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے آدم ہیں	۶۰
۵۶۶	فرشتوں پر ایمان لانے کا راز	۸۶		جناب نبی میں آدم کے متعلق فرشتوں کا سوال	۶۱
۵۶۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرست کہنے والی بڑید	۸۵	۵۰۳	اور اس کی لطیف تشریح	
۵۶۷	احادیث آیات قرآنیہ کی تاسخ نہیں ہو سکتیں	۸۶	۵۰۶	آدم سے پہلے مخلوق	۶۲
۵۷۰	نجات یافتہ اور اسکی علامات	۸۷	۵۰۷	آدم کو اسماء سکھانے کی تشریح	۶۳
۵۷۲	اسلام کے لغوی اور اصلاحی معنی	۸۸		انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن یعنی معاملہ	۶۴
۵۷۳	اسلام کی حقیقت	۸۹	۵۱۳	اور حسن بشرہ	
۵۷۷	بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ... الخ میں فتا	۹۰	۵۱۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان روحانی شخص ہیں	۶۵
۵۷۷	تغافل اور تقاعص کے درجوں کی طرف اشارہ		۵۱۷	يَا دَاهِيَا سَكُنْ أَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ کی تشریح	۶۶
۵۸۳	اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنی ضرور	۹۱	۵۱۸	شیطن اور اس کی حقیقت	۶۷
۵۸۷	مُؤْمِنٌ كَامِلٌ کا برائینجہ	۹۲	۵۲۰	دوزخ دائمی نہیں	۶۸
۵۸۷	اتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ آبَائِهِمْ مَصَلًّى کی تشریح	۹۳	۵۲۱	اسرائیل کے معنی	۶۹
۵۸۷	انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنا معاملہ	۹۴		لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کی تشریح	۷۰
۵۸۷	صاف رکھنا چاہیئے		۵۲۲	زکوٰۃ اور اس کے مسائل	۷۱
۵۹۰	اُمّت وسط ہوگی تشریح یعنی افراط و تفریط پاک	۹۵	۵۲۳	انسان کے قول اور فعل میں مطابقت کی ضرورت	۷۲
۵۹۲	يَعْرِفُونَ كَمَا يَخْفَى تَوَنُّ اَنْبَاءُ هُمْ کی تشریح	۹۶	۵۳۰	رجز سے مراد طاعون	۷۳
۵۹۵	فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ کے مخاطب	۹۷	۵۳۲	دَابَّةُ الْأَرْضِ اور رجز میں تعلق	۷۴
۵۹۵	کمزور لوگ ہیں نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم		۵۳۷	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے بغیر نبی شیعہ کی	۷۵
	خدا تعالیٰ کی انزال رحمت کے دو طریق	۹۸	۵۳۸	رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کا مطلب	۷۶
	مومنوں کی آزمائش اور اس میں ثابت قدم رہنے		۵۴۰	بنی اسرائیل کے بند رہنے سے مراد	۷۷
۶۰۳	کی ضرورت		۵۴۶	روح القدس کی تشریح	۷۸
	آيَةُ نَفْثٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ	۹۹	۵۵۱	روح القدس کا تعلق تمام نبیوں اور پاک لوگوں سے ہوتا ہے	۷۹
۶۱۱	وَالشَّهْرَاتِ میں ثمرات سے مراد اولاد		۵۵۲	لَعْنَتُ کی تشریح	۸۰
۶۱۳	مأمورین اور ان کی جماعتوں پر ابتلاء	۱۰۰	۵۵۵	یہودیوں کو نبی آخر الزماں کی لعنت کے متعلق خوابیں ملنا	۸۱
۶۱۵	بلاء کے آنے کی وجہ	۱۰۱		أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحِجْلَ کی تشریح	۸۲

۱۰۲	انسان کے واسطے ترقی کرنے کے دوطریق	۶۱۸	۱۲۶	ہر کے خلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد	۷۲۱
۱۰۳	سادہ تکالیف انسانی مدارج کی ترقی کی واسطے	۶۱۹	۱۲۷	رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ میں آنحضرت صلی اللہ	۷۲۲
۱۰۴	لفظ جَنَاح کی تشریح	۶۲۱	۱۲۸	علیہ وسلم کے مقام عالی کا ذکر	۷۲۳
۱۰۵	قرآن مجید میں کفار کے متعلق سخت الفاظ	۶۲۲	۱۲۹	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ... الخ کی آیت میں	۷۲۴
۱۰۶	استعمال کرنے کی وجہ	۶۲۳	۱۳۰	وجودِ صانع عالم پر ایک دلیل	۷۲۵
۱۰۷	مراتب ثلاثہ قرب کی حقیقت	۶۲۴	۱۳۱	اللہ تعالیٰ کی صفت نَحْیٰ اور قِیَم کے معنی	۷۲۶
۱۰۸	انسان کے لیے دو جاذبہ۔ الملک و الملہ شیطانی	۶۲۵	۱۳۲	شفاعت کے معنی اور اس کی حقیقت	۷۲۷
۱۰۹	قرآن مجید میں قصاص کی پر حکمت تعلیم	۶۲۹	۱۳۳	عصمت اور شفاعت میں تعلق	۷۲۸
۱۱۰	روزے کی فلاسفی اور مسائل	۶۳۱	۱۳۴	قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ	۷۲۹
۱۱۱	دعا اس کی ضرورت اور اس کی قبولیت کے شرائط	۶۵۱	۱۳۵	علیہ وسلم انسان کا مل تھے۔	۷۳۰
۱۱۲	اسلامی جنگیں صرف دفاعی تھیں	۶۷۸	۱۳۶	ضرورت شفاعت	۷۳۱
۱۱۳	آیت لَا تَلْعَنُوا اَبَايُدَيْكُمُ اِلَى السَّكَلَةِ کی تشریح	۶۸۰	۱۳۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقی شفیع ہیں	۷۳۲
۱۱۴	حج کی فلاسفی	۶۸۲	۱۳۸	اسلام حبر سے نہیں پھیلا	۷۳۳
۱۱۵	استغفار اس کی ضرورت اور فوائد	۶۸۳	۱۳۹	اسلام مذہبی امور میں آزادی سکھاتا ہے	۷۳۴
۱۱۶	اَذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ کی تشریح	۶۹۳	۱۴۰	مردے اس دنیا میں واپس نہیں آتے۔	۷۳۵
۱۱۷	آیت وَجَاءَ عَذَابُ النَّارِ میں عذاب النار سے مراد	۶۹۷	۱۴۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور	۷۳۶
۱۱۸	شیطان سے مراد بدی کی تعلیم دینے والے لوگ	۶۹۸	۱۴۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت میں ایک فرق	۷۳۷
۱۱۹	بادلوں میں خدا تعالیٰ کے کیسے مراد اسکے جلال کا ظہور	۶۹۹	۱۴۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال رَبِّ ارْنِیْ	۷۳۸
۱۲۰	تَوَابِیْن اور مُتَطَهِّرَیْن میں فرق	۷۰۳	۱۴۴	کَيْفَ تَحْیِ الْمَوْتٰی میں مبر الہی	۷۳۹
۱۲۱	حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنادیتی ہے	۷۰۵	۱۴۵	صدقہ و خیرات کی ضرورت	۷۴۰
۱۲۲	نکاح کی علت غائی اسلام کے نزدیک	۷۰۶	۱۴۶	حکمت سے مراد علم قرآن	۷۴۱
۱۲۳	قرآن شریف کی رو سے لغویاً جھوٹی تمیہا نامنوع ہے	۷۰۷	۱۴۷	سود کی وضاحت کے متعلق حضرت مسیح	۷۴۲
۱۲۴	مسئلہ مطلق کے ذریعہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت	۷۱۰	۱۴۸	موعود علیہ السلام کے ارشادات	۷۴۳
۱۲۵	مشئلہ خلق	۷۱۴	۱۴۹	استفراج رہن	۷۴۴
۱۲۶	حلالہ کی تردید	۷۱۷	۱۵۰	شرعیات کا مدرّس پر ہے سختی پر نہیں	۷۴۵

تفسیر سورۃ فاتحہ

بیان غر مودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

اعْلَمَنَّ اَنَّ هَذِهِ السُّورَةُ لَهَا اَسْمَاءُ كَثِيْرَةٌ فَاولُهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاَنَّهُ يُفْتَتَحُ بِهَا فِي الْمُصْحَفِ وَفِي الصَّلَاةِ وَفِي مَوَاضِعِ الدُّعَاءِ مِنْ رَبِّ الْاَرْيَابِ وَعِنْدِي اَنَّهَا سُمِّيَتْ بِهَا لِمَا جَعَلَهَا اللهُ حَكَمًا لِلْقُرْآنِ وَ مُبْتِئًا فِيهَا مَا كَانَ فِيهِ مِنْ اَخْبَارٍ وَمَعَارِفٍ مِنَ اللهِ الْمَنَّانِ وَاَنَّهَا جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ الْاِنْسَانُ اِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَبْدِءِ وَالْمَعَادِ وَكَمِثْلِ الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى وُجُوْدِ الصَّانِعِ وَضُرُوْرَةِ الشُّبُوْحَةِ وَخِلَافَةِ فِي الْعِبَادِ وَمِنْ اَعْظَمِ الْاَخْبَارِ وَاَكْبَرِهَا اَنَّهَا تُبَشِّرُ بِرَمَانِ الْمَسِيْحِ

سورۃ فاتحہ کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب اور اس کی وجہ ترجیحہ (مترتب) جاننا چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید اسی سورۃ سے شروع ہوتا ہے۔ نماز میں بھی پہلے ہی سورۃ پڑھی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے جو رب الارباب ہے دُعا کرتے وقت اسی (سورۃ) سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اور میرے نزدیک اس سورۃ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو قرآن کریم کے مضامین کے لیے حکم قرار دیا ہے۔ اور جو اخبار غیبیہ اور حقائق و معارف قرآن مجید میں احسان کرنے والے خدا کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں وہ سب اس میں بھر دیئے گئے ہیں اور جن امور کا انسان کو مبدع و معاد (دنیا اور آخرت) کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ مثلاً وجود باری، ضرورت نبوت اور مومن بندوں میں سلسلہ خلافت کے قیام پر استدلال اور اس سورۃ کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ یہ سورۃ مسیح موعود اور مہدی مہمود کے زمانہ کی بشارت دیتی ہے اور اسے ہم خدا کے ودود کی

الْمَوْعُودِ وَيَأْتِي الْمُهْدَى الْمَعْمُودِ وَسَنَذْكُرُهُ فِي مَقَامِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ الْوَدُودِ -

وَمِنْ أَخْبَارِهَا أَنَّهَا تُبَشِّرُ بِعُمْرِ الدُّنْيَا الدَّيْنِيَّةِ وَسَنَكْتُبُهُ بِقُوَّةٍ مِنَ
الْحَضْرَةِ الْأَحَدِيَّةِ - وَهَذِهِ هِيَ الْفَاتِحَةُ الَّتِي أَخْبَرَنَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ
رَأَيْتُ مَلَكًا قَوِيًّا تَارِلاً مِنَ السَّمَاءِ وَفِي يَدِهِ الْفَاتِحَةُ عَلَى صُورَةِ الْكِتَابِ الصَّغِيرِ
فَوَقَعَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى عَلَى الْبَحْرِ وَالْيُسْرَى عَلَى الْبَرِّ يُحْكِمُ الرَّبُّ الْقَدِيرُ وَصَرَخَ بِصَوْتٍ
عَظِيمٍ كَمَا يَزِيدُ الْقُرْعَامُ وَظَهَرَتِ الرَّعُودُ السَّبْعَةُ بِصَوْتِهِ وَكُلُّ مَنْعَا وَجَدَ فِيهِ
الْكَلَامَ وَفَقِيلَ خُتِمَ عَلَى مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ الرَّعُودُ وَلَا تُكْتَبُ كَذَلِكَ قَالَ الرَّبُّ
الْوَدُودُ وَالْمَلَكُ النَّازِلُ أَقْسَمَ بِالْحَيِّ الَّذِي أَضَاءَ نُورُهُ وَجْهَ الْمَحَارِ وَالْبُلْدَانِ أَنْ
لَا يَكُونَ زَمَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِهَذَا الشَّانِ وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
يَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ الرَّبَّانِيِّ - فَقَدْ جَاءَ الزَّمَانُ وَظَهَرَتِ
الْأَصْوَاتُ السَّبْعَةُ مِنَ السَّبْعِ الْمُثَانِي - وَهَذَا الزَّمَانُ لِلْخَيْرِ وَالرُّشْدِ
كَآخِرِ الْأَزْمِنَةِ وَلَا يَأْتِي زَمَانٌ بَعْدَهُ كَمِثْلِهِ فِي الْفَضْلِ وَالْمَرْتَبَةِ وَرَأَيْنَا إِذَا

دی ہوئی توفیق سے اس کے محل پر بیان کریں گے۔

اسی طرح اس سورۃ میں بیان شدہ خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ اس دنیا کی عمر بتاتی ہے اور ہم عنقریب
اسے بھی اللہ کی دی ہوئی قوت سے لکھیں گے۔ یہ وہی سورۃ فاتحہ ہے جس کی خبر خدا تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی نے
دی۔ اس نبی نے کہا کہ میں نے ایک قوی فرشتہ دیکھا جو آسمان سے اُترا، اس کے ہاتھ میں سورۃ فاتحہ ایک چھوٹی سی کتاب
کی شکل میں تھی اور خدا نے قادر کے حکم سے اُس کا دایاں پاؤں سمندر پر اور بائیں پاؤں خشکی پر پڑا اور وہ شیر کے غرائے کی
مانند بلند آوازیں بکرا، اُس کی آواز سے سات گرجیں پیدا ہوئیں جن میں سے ہر ایک میں ایک مخصوص کلام (جملہ) سنائی دیا
اور کہا گیا کہ ان گرجوں میں سے پیدا ہونے والے کلمات کو سر بھر کر دے اور انہیں مت کھے خدا نے ہر بان نے ایسا ہی فرمایا
ہے اور نازل ہونے والے فرشتے نے اُس زندہ خدا کی قسم کھا کر جس کے کُور نے سمندروں اور آبادیوں کو روشن کیا ہے کہا کہ اس
روح موعود کے زمانہ کے بعد اس شان و مرتبہ کا زمانہ نہ آئے گا اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ پیش گوئی مسیح موعود
کے زمانہ سے متعلق ہے۔ سواب وہ زمانہ آگیا ہے اور سورۃ فاتحہ کی سات آیات سے وہ سات آوازیں ظاہر ہو گئی ہیں اور
یہ زمانہ نبی اور ہدایت کے لحاظ سے آخری زمانہ ہے اور اس کے بعد کوئی زمانہ اس زمانہ کی شان و مرتبہ کا نہیں آئے گا اور جب

وَدَعْنَا الدُّنْيَا فَلَا مَسِيحَ بَعْدَنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا يَنْزِلُ أَحَدٌ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا يَخْرُجُ رَأْسٌ مِنَ الْبَغَارَةِ إِلَّا مَا سَبَقَ مِنْ رَبِّي قَوْلٌ فِي الذُّرِّيَةِ إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ نَزَلَ مَنْ كَانَ نَازِلًا مِنَ الْخِصْرَةِ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَلَكِنَّكُمْ لَا تَطْلِعُونَ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ - وَتَتَذَكَّرُونَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَالسَّعِيدُ مَنْ أَذْرَكَ الْوَقْتَ وَمَا أَصَاعَهُ بِالْغَفْلَةِ - (اعجاز المسیح ص ۶ تا ۷)

إِنَّ لِلْفَاتِحَةِ أَسْمَاءَ أُخْرَى - مِنْهَا سُورَةُ الْحَمْدِ بِمَا افْتُتِحَ بِحَمْدِ رَبِّنَا الْأَعْلَى -

وَمِنْهَا أُمُّ الْقُرْآنِ بِمَا جَمَعَتْ مَطَالِبَهُ كَلَامًا بِأَحْسَنِ الْبَيَانِ - وَتَابَتُ كَصَدْفٍ دُرَرِ الْفُرْقَانِ وَصَارَتْ كَعِشِّ لَطِيفِ الْعُرْفَانِ - فَإِنَّ الْقُرْآنَ جَمَعَ عُلُومًا أَرْبَعَةً فِي الْهِدَايَاتِ - عِلْمُ الْمَبْدَءِ وَعِلْمُ الْمَعَادِ وَعِلْمُ السُّبُورَةِ وَعِلْمُ تَوْحِيدِ الذَّاتِ وَالْصِّفَاتِ - وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مَوْجُودَةٌ

ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ ہی کوئی غار سے نکلے گا۔ سوائے اس موعود لڑکے کے جس کے بارہ میں پہلے سے میرے رب کے کلام میں ذکر آچکا ہے۔ یہی بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسیح موعود آنے والا تھا وہ آگیا ہے اور زمین و آسمان اس پر گواہی دے رہے ہیں، لیکن تم اُس گواہی کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، تم غمگین وقت نکل جانے کے بعد مجھے ضرور یاد کرو گے۔ سعادت مند وہی شخص ہے جس نے اس وقت کو پایا اور اس کو غفلت میں ضائع نہ کیا۔

سورة فاتحہ کا دوسرا نام | سورة فاتحہ کے اور نام بھی ہیں جن میں سے ایک سورة الحمد بھی ہے، کیونکہ یہ سورة ہمارے رب اعلیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے۔

سورة فاتحہ کا تیسرا نام | سورة فاتحہ کا ایک نام اُمُّ الْقُرْآنِ بھی ہے کیونکہ وہ تمام قرآنی مطالب پر احسن پیر میں حاوی ہے اور اس نے سید کی طرح قرآن کریم کے جواہرات اور موتیوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے اور یہ سورة علم و عرفان کے پرندوں کے لیے گھونسلوں کی مانند بن گئی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے چار مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ۱۔ علم مبدء۔ ۲۔ علم معاد۔ ۳۔ علم نبوت۔ ۴۔ علم توحید ذات و صفات۔ اور لایب

لَهُ إِلَيْهِ إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُتْرَكُ وَكَيْلُكَ (مند)

(ترجمہ) اسی کی طرف اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ مسیح موعود نکاح کرے گا اور اس کو اولاد دی جائے گی (مند)

فِي الْفَاتِحَةِ وَمَوْءُودَةٌ فِي صُدُورِ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ يَقْرَءُونَهَا وَهِيَ لَا تُجَاوِزُ مِنَ الْخِتَابِ جِرَ - لَا يُفَجِّرُونَ أَنْفَارَهَا السَّبْعَةَ بَلْ يَعِيشُونَ كَالْفَاجِرِ .

(اعجاز المصباح ص ۷۲-۷۳)

سورة فاتحہ کا نام ام الكتاب | اس کا نام ام الكتاب بھی ہے کیونکہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا اس میں خلاصہ اور عطر موجود ہے۔
(ایام الصلح مثلاً)

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيَةُ هَذِهِ السُّورَةِ بِأَمِّ الْكِتَابِ نَظَرًا إِلَى غَايَةِ التَّعْلِيمِ فِي هَذَا الْبَابِ - فَإِنَّ سُلُوكَ السَّالِكِينَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ عِزَّةُ الرَّبُّوبِيَّةِ وَذِلَّةُ الْعُبُودِيَّةِ وَلَنْ يَجِدَ مُرْشِدًا فِي هَذَا الْأَمْرِ كَهَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْخُصْرَةِ الْأَحَدِيَّةِ - أَلَا تَرَى كَيْفَ أَظْهَرَ عِزَّةَ اللَّهِ وَعَظَمَتَهُ بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ ثُمَّ أَظْهَرَ ذِلَّةَ الْعَبْدِ وَهَوَانَهُ وَضَعْفَهُ بِقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيَةُ هَذِهِ السُّورَةِ بِهِ نَظَرًا إِلَى ضُرُورَاتِ الْفِطْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَإِشَارَةً إِلَى مَا تَقْتَضِيهِ الطَّبَائِعُ بِالتَّكْسِبِ أَوِ الْجَوَادِبِ إِلَى لِهَيْتَةِ -

یہ چاروں علوم سورة فاتحہ میں موجود ہیں۔ اور یہ علوم اکثر علمائے امت کے سینوں میں زندہ درگور کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سورة فاتحہ کو پڑھنے تو ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اُترتی اور وہ اس کی ان سات نہروں کو پوری طرح جاری نہیں کرتے زنا وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ وہ فاجر لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔

سورة فاتحہ کا چوتھا نام | اس سورة کا نام ام الكتاب رکھنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ امور روحانیہ کے بارے میں اس میں کامل تعلیم موجود ہے، کیونکہ سالکوں کا سلوک اُس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اُن کے دلوں پر ربوبیت کی عزت اور عبودیت کی ذلت غالب نہ آجائے۔ اس امر میں خدائے واحد و یگانہ کی طرف سے نازل شدہ سورت فاتحہ جیسا رہنما اور کہیں نہیں پاؤ گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اُس نے کس طرح الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے لیکر مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ تک کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت کو ظاہر فرمایا ہے۔ پھر إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کر بندہ کے عجز اور کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سورة کو ام الكتاب اس امر کے پیش نظر کہا گیا ہو کہ اس میں انسانی فطرت کی سب ضروریات تد نظر ہیں اور انسانی طبائع کے سب تقاضوں کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ کسب سے متعلق ہوں

فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يُحِبُّ لِتَكْمِيلِ نَفْسِهِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ عِلْمُ ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ
وَأَفْعَالِهِ وَ يُحِبُّ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ عِلْمُ مَرْضَاتِهِ بِوَسِيلَةِ أَحْكَامِهِ الَّتِي تَتَكَشَّفُ
حَقِيقَتُهَا بِأَقْوَالِهِ - وَكَذَلِكَ تَقْتَضِي رُوحَانِيَّتُهُ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِهِ الْعِنَايَةُ الرَّبَّانِيَّةُ
وَيَحْصُلَ بِإِعَانَتِهِ صَفَاءُ الْبَاطِنِ وَالْأَنْوَارُ وَالْمُكَاشَفَاتُ الْإِلَهِيَّةُ. وَهَذِهِ
السُّورَةُ الْكَرِيمَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَطَالِبِ بَدَلُ وَقَعَتْ بِحُسْنِ بَيَانِهَا
وَقُوَّةِ تَبْيَانِهَا كَالْجَالِبِ - (اعجاز المصلي ص ۵۲)

وَمِنْ أَسْمَاءِ هَذِهِ السُّورَةِ السَّبْعُ الْمَثَانِي - وَسَبَبُ التَّسْمِيَةِ أَنَّهَا
مَثْنَى نِصْفًا ثَنَاءً الْعَبْدِ لِلرَّبِّ وَنِصْفًا عَطَاءُ الرَّبِّ لِلْعَبْدِ الْفَانِي. وَقِيلَ
إِنَّهَا سُمِّيَتْ الْمَثَانِي بِمَا أَنَّهَا مُسْتَفْنَاءٌ مِنْ سَائِرِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ وَلَا يُوجَدُ
مِثْلُهَا فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الصَّحُفِ النَّبَوِيَّةِ. وَقِيلَ إِنَّهَا سُمِّيَتْ
مَثَانِي لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَتَعْدِلُ قِرَاءَةُ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا قِرَاءَةَ
سَبْعٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ - وَقِيلَ سُمِّيَتْ سَبْعًا لِأَنَّهَا أَلْفُ الْبُحُورِ السَّبْعَةِ

یا افضل البیہ سے۔ کیونکہ انسان اپنے نفس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے اس کے ان احکام کے وسیلہ سے اس کی خوشنودی کا علم ہو جائے، جن کی حقیقت اس کے
اقوال سے ہی کھلتی ہے اور ایسا ہی اس کی روحانیت چاہتی ہے کہ عنایت ربانی اس کی دستگیری کرے اور اس کی مدد سے
اسے صفاء باطن اور انوار و مکاشفات البیہ حاصل ہوں اور یہ سورہ کریمہ ان سب مطالب پر مشتمل ہے بلکہ یہ سورہ
اپنے حسن بیان اور قوت تبیان سے دلوں کو موہ لینے والی ہے۔

سورۃ فاتحہ کا پانچواں نام اس سورۃ کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس
السبع المثانی سورۃ کے دو حصے ہیں، اس کا ایک حصہ بندہ کی طرف سے خدا کی ثناء اور دوسرا نصف فانی
انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش پر مشتمل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ
سورۃ تمام کتب البیہ میں امتیازی شان رکھتی ہے اور اس کی مانند کوئی سورۃ تورات یا انجیل یا دوسرے صحف انبیاء میں
نہیں پائی جاتی اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام مثانی اس لیے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ایسی سات آیات پر مشتمل ہے کہ
ان میں سے ہر آیت کی قراءت قرآن عظیم کے ساتویں حصہ کی قراءت کے برابر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام السبع المثانی

مِنَ التَّيْرَانِ - وَلِكُلِّ مِنْهَا جُزْءٌ مَّقْسُومٌ يَدْفَعُ شَوْاهِمَا بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ سَالِمًا مِنْ سَبْعِ أَبْوَابِ السَّعِيرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ هَذِهِ
السَّبْعَ وَيَسْتَأْذِنَ بِهَا وَيَطْلُبَ الصَّابِرَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ الْقَدِيرِ - وَكُلُّمَا
يَدْخُلُ فِي جَهَنَّمَ مِنَ الْإِخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْعَقَائِدِ فَهِيَ سَبْعُ مُوَبِّقَاتٍ
مِنْ حَيْثُ الْأُصُولِ وَهَذِهِ سَمِعَ لَدْفِ هَذِهِ الشَّدَائِدِ - وَلَهَا أَسْمَاءُ أُخْرَى
فِي الْأَخْبَارِ - وَكَفَالَتُ هَذَانِئِ خَزِينَةُ الْأَسْرَارِ - وَمَعْدَالُكَ حَصْرُ هَذَا
التَّعْدَادِ إِشَارَةٌ إِلَى سَنَوَاتِ الْمُبْدِئِ وَالْمَعَادِ - أَعْنِي أَنَّ آيَاتِهَا السَّبْعَ
إِنَّمَاءً إِلَى عُمُرِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ - وَلِكُلِّ مِنْهَا دَلَالَةٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ
إِنْلَافٍ - وَالْأَلْفُ الْأَخِيرُ فِي الضَّلَالِ كَبِيرٌ وَكَانَ هَذَا الْمَقَامُ يَقْتَضِي هَذَا الْإِعْلَامَ
كَمَا كَفَلَتِ الذِّكْرُ إِلَى مَعَادٍ مِنَ التَّخْتِنَافِ -

(اعجاز المسحوق ت ۴۴)

اس بناء پر رکھا گیا ہے کہ اس میں جہنم کے سات دروازوں کی طرف اشارہ ہے اور ان میں سے ہر ایک دروازہ کے لیے
اس سورۃ کا ایک حصہ مقرر ہے جو خدا نے رحمان کے اذن سے جہنم کے شعلوں کو دُور کرتا ہے پس جو شخص جہنم کے ان سات
دروازوں سے محفوظ گزرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اس سورۃ کی ساتوں آیات کے حصار میں داخل ہو اور ان سے
دلی نگاؤ رکھے اور ان پر عمل کرنے کے لیے خدا نے قدیر سے استقلال طلب کرے اور تمام اخلاق، اعمال اور عقائد جو
انسان کو جہنم میں داخل کرتے ہیں وہ اصولی طور پر سات مہلک امور ہیں اور سورت فاتحہ کی یہ سات آیات ایسی ہیں جو ان
مہلکات کی شدائد کو دفع کرتی ہیں۔

احادیث میں اس سورۃ کے اور بھی کئی نام مذکور ہیں لیکن تیسرے لیے اسی قدر بیان کافی ہے کہ یہ الہی اسرار کا خزانہ
ہے۔ علاوہ ازیں اس سورت کی آیات کا سات کی تعداد میں منحصر ہونا مبدء و معاد کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے میری
مراویہ ہے کہ اس کی سات آیات دنیا کی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ سات ہزار سال ہے اور ہر آیت ہزار سال کی
کیفیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ آخری ہزار سال گمراہی میں بڑھ کر ہوگا اور یہ مقام اسی طرح اظہار کا مقتضی تھا جس
طرح یہ سورۃ شروع دنیا سے لیکر آخرت تک کے ذکر کی کفیل ہے۔

سُورۃ فاتحہ کے خواص

واضح ہو کہ اگر کوئی کلام اُن تمام چیزوں میں سے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر اور اُس کے دستِ قدرت کی صنعت ہیں کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہو یعنی اُس میں عجائبات ظاہری و باطنی ایسے طور پر جمع ہوں کہ جو مصنوعاتِ الہیہ میں سے کسی شئی میں جمع ہیں تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ کلام ایسے مرتبہ پر واقع ہے کہ جس کی مثل بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں کیونکہ جس چیز کی نسبت بے نظیر اور صادر من المد ہونا عند الخواص والعوام ایک مسلم اور مقبول امر ہے جس میں کسی کو اختلاف و نزاع نہیں اُس کی وجہ بے نظیری میں کسی شے کی شرکت نامہ ثابت ہونا بلاشبہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ شے بھی بے نظیر ہی ہے مثلاً اگر کوئی چیز اُس چیز سے بجلی مطابق آجائے جو اپنے مقدار میں دس گز ہے تو اس کی نسبت بھی یہ علم صحیح قطعی مفید یقین حازم حاصل ہو گا کہ وہ بھی دس گز ہے۔

سُورۃ فاتحہ میں گلاب ایسی اب ہم ان مصنوعاتِ الہیہ میں سے ایک لطیف مصنوع کو مثلاً گلاب کے پھول کو بطور مثال قرار دیکر اُس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی لکھتے ہیں جن کی رو سے وہ ایسی اعلیٰ حالت پر تسلیم کیا گیا ہے کہ اُس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں پھر اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ان سب عجائبات سے سورہ فاتحہ کے عجائبات اور کمالات ہموار ہیں بلکہ اُن عجائبات کا پتہ بھاری ہے اور اس مثال کے اختیار کرنے کا موجب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کشفی میں سورۃ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک درق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ گویا وہ کاغذ جس پر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے سُرخ سُرخ اور ملائم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ جس کا کچھ انتہا نہیں اور جب یہ عاجز اس سورۃ کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اُس میں سے بہت سے گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کی طرف اُرتے ہیں اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے اور سندر اور تروتازہ اور خوشبودار ہیں جن کے اوپر پڑھنے کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی بے مثل لذتوں کی کشش سے دُنیا و مافیہا سے نہایت درجہ کی نفرت دلاتے ہیں۔ اس مکاشفہ سے معلوم ہوا کہ گلاب کے پھول کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہے سو ایسی مناسبت کے لحاظ سے اس مثال کو اختیار کیا گیا اور مناسب معلوم ہوا کہ اول بطور مثال گلاب کے پھول کے عجائبات کو کہ جو اُس کے ظاہر و باطن میں پائے جاتے ہیں لکھا جائے اور پھر بمقابلہ اُس کے عجائبات کے سورۃ فاتحہ کے عجائبات ظاہری و باطنی طلبند ہوں تا ناظرین بالانصاف کو معلوم ہو کہ جو خوبیاں گلاب کے پھول میں ظاہر و باطناً پائی جاتی ہیں جن کے رو سے اُس کی نظیر بنانا عادتاً محال سمجھا گیا ہے اسی طور پر اور اُس سے بہتر خوبیاں سورۃ فاتحہ

میں موجود ہیں اور تا اس مثال کے لکھنے سے اشارہ کشفی پر بھی عمل ہو جائے۔

پس جاننا چاہیے کہ یہ امر ہر ایک عاقل کے نزدیک بغیر کسی تردد اور توقف کے مسلم الثبوت ہے کہ گلاب کا پھول بھی مثل اور مصنوعات الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جس کی مثل بنانے پر انسان قادر نہیں اور وہ دو طور کی خوبیاں ہیں۔ ایک وہ کہ جو اُس کی ظاہری صورت میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اُس کا رنگ نہایت خوشنما اور خوب ہے اور اُس کی خوشبو نہایت دل آرام اور دل کش ہے اور اُس کے ظاہر بدن میں نہایت درجہ کی طاقت اور ترقی و تازگی اور نرمی اور زراعت اور صفائی ہے اور دوسری وہ خوبیاں ہیں کہ جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اُس میں ڈال رکھی ہیں یعنی وہ خواص کہ جو اُس کے جوہر میں پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ مفرح اور متوقی قلب اور مسکن صفا ہے اور تمام قوی اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور صفا اور بلغم رفیق کا مسل بھی ہے اور اسی طرح عمدہ اور جگر اور گردہ اور امعاء اور رحم اور پھیپھڑہ کو بھی قوت بخشتا ہے اور خفقان حار اور غشی اور ضعف قلب کے لیے نہایت مفید ہے اور اسی طرح آؤ کئی امراض بدنی کو فائدہ مند ہے پس انہیں دونوں طور کی خوبیوں کی وجہ سے اُس کی نسبت اعتقاد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقع ہے کہ ہرگز کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اُس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں دلکش اور بدن میں نہایت ترقی و تازہ اور نرم اور نازک اور صفا ہو اور باوجود اس کے باطنی طور پر تمام وہ خواص بھی رکھتا ہو جو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں گلاب کے پھول کی نسبت ایسا اعتقاد کیا گیا کہ انسانی قوتیں اُس کے نظیر بنانے سے عاجز ہیں اور کیوں جائز نہیں کہ کوئی انسان اُس کی نظیر بنا سکے اور جو خوبیاں اُس کی ظاہر و باطن میں پائی جاتی ہیں وہ مصنوعی پھول میں پیدا کر سکے تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا پھول بنانا عاداتاً ناممکن ہے اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے کسی قسم کی ادویہ کو ہم نہیں پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور ممزوج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے پھول کی سی صورت اور سیرت پیدا ہو جائے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہی وجہ ہے نظیری کی سورۃ فاتحہ میں بلکہ قرآن شریف کے ہر یک حصہ اقل قبل میں کہ جو چار آیت سے بھی کم ہو پائی جاتی ہیں پہلے ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور جودت الفاظ اور کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت وغیرہ لازم حسن کلام اپنا کامل جلوہ دکھا رہے ہیں ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں اور وحشت کلمات اور تعقید ترکیبات سے بگلی سالم اور بری ہے۔ ہر یک فقرہ اُس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور ہر یک ترکیب اُس کی اپنے اپنے موقع پر واقع ہے اور ہر یک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے سب اُس میں پایا جاتا ہے اور جس قدر حسن تقریر کے لیے بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ زمین میں آسکتا ہے وہ کامل طور

پُر اُس میں موجود اور مشہود ہے اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لیے حُسن بیان درکار ہے وہ سب اُس میں مہیا اور موجود ہے اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حُسن بیان کے صدق اور راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو کوئی رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی نجاست اور بدبو سے مدد لی گئی ہو پس جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہ کلام صداقت اور راستی کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے اور پھر اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جودت الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اُس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے۔

یہ خوبیاں تو باعتبار ظاہر کے ہیں اور باعتبار باطن کے اُس میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یہ خواص ہیں کہ وہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے اور تکمیل قوت علمی اور عملی کے لیے بہت سا سامان اُس میں موجود ہے اور بڑے بڑے بگاڑوں کی اصلاح کرتی ہے اور بڑے بڑے معارف اور دقائق اور لطائف کو جو حکیموں اور فلسفیوں کی نظر سے چھپے رہے اُس میں مذکور ہیں۔ سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے یقینی قوت بڑھتی ہے اور شک اور شبہ اور ضلالت کی بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے اور بہت سی اعلیٰ درجہ کی صداقتیں اور نہایت باریک حقیقتیں کو تکمیل نفس ناطقہ کے لیے ضروری ہیں اُس کے مبارک مضمون میں بھری ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کمالات بھی ایسے ہیں کہ گلاب کے پھول کے کمالات کی طرح اُن میں بھی عادتاً متنع معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے کلام میں مجتمع ہو سکیں اور یہ امتناع نہ نظری بلکہ بدیہی ہے کیونکہ جن دقائق و معارف عالیہ کو خداے تعالیٰ نے عین ضرورت حقہ کے وقت اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں بیان فرما کر ظاہری اور باطنی خوبی کا کمال دکھلایا ہے اور بڑی نازک شرطوں کے ساتھ دونوں پہلوؤں ظاہر و باطن کو کمالیت کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچایا ہے یعنی اول نوا ایسے معارف عالیہ پر قدم نہیں مارا تھا اور پھر اُن معارف کو غیر ضروری اور فضول طور پر نہیں لکھا بلکہ ٹھیک ٹھیک اُس وقت اور اُس زمانہ میں اُن کو بیان فرمایا جس وقت حالت موجودہ زمانہ کی اصلاح کے لیے اُن کا بیان کرنا از بس ضروری تھا اور بغیر اُن کے بیان کرنے کے زمانہ کی ہلاکت اور تباہی متصور تھی اور پھر وہ معارف عالیہ ناقص اور ناتمام طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کما و کیفاً کامل درجہ پر واقع ہیں اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو اُن سے باہر رہ گئی ہو اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا ازالہ اُس کلام میں موجود نہ ہو۔ ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورت حقہ کے التزام کے ساتھ والبتہ میں فصاحت بلاغت کے اُن اعلیٰ کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے

یہ بدہمت نظر بلند تر ہے مگر انسان تو ایسا بے ہنر ہے کہ اگر ادنیٰ اور ناکارہ معاملات کو کہ جو حقائق عالیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے کسی رنگین اور فصیح عبارت میں بالترام راست بیانی اور حق گوئی کے لکھنا چاہے تو یہ بھی اُس کے لیے ممکن نہیں جیسا کہ یہ بات ہر عاقل کے نزدیک نہایت بدیہی ہے کہ اگر مثلاً ایک دکاندار جو کامل درجہ کا شاعر اور انشا پرداز ہو یہ چاہے کہ جو اپنی اُس گفتگو کو جو ہر روز اُسے رنگارنگ کے خریداروں اور معاملہ داروں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کمال بلاغت اور رنگینی عبارت کے ساتھ کیا کرے اور پھر یہ بھی التزام رکھے کہ ہر محل اور ہر موقع میں جس قسم کی گفتگو کرنا ضروری ہے وہی کرے مثلاً جہاں کم بولنا مناسب ہے وہاں کم بولے اور جہاں بہت مغز زنی مصلحت ہے وہاں بہت گفتگو کرے اور جب اُس میں اور اُس کے خریدار میں کوئی بحث آپڑے تو وہ طرز تقریر اختیار کرے جس سے اُس بحث کو اپنے مفید مطلب طے کر سکے یا مثلاً ایک حاکم جس کا یہ کام ہے کہ فریقین اور گواہوں کے بیان کو ٹھیک ٹھیک قلمبند کرے اور ہر ایک بیان پر جو حقائق اور ضروری طور جرح قدح کرنا چاہیے وہی کرے اور جیسا کہ نتیجہ مقدمہ کے لیے شرط ہے اور تفتیش امر تنازعہ فیہ کے لیے قرین مصلحت ہے سوال کے موقع پر سوال اور جواب کے موقع پر جواب لکھے اور جہاں قانونی وجوہ کا بیان کرنا لازم ہو اُن کو درست طور پر حسب منشاء قانون بیان کرے اور جہاں واقعات کا بہ ترتیب تمام کھولنا واجب ہو اُن کو بہ پابندی ترتیب وصحت کھول دے اور پھر جو کچھ فی الواقعہ اپنی رائے اور تائید اُس رائے کے وجوہات ہیں اُن کو بہ صحت تمام بیان کرے اور باوصف ان تمام التزامات کے فصاحت بلاغت کے اُس اعلیٰ درجہ پر اُس کا کلام ہو کہ اُس سے بہتر کسی بشر کے لیے ممکن نہ ہو تو اس قسم کی بلاغت کو بانجام پہنچانا بہ بدہمت اُن کے لیے محال ہے سو انسان فی فصاحتوں کا یہی حال ہے کہ بحر فضول اور غیر ضروری اور واہیات باتوں کے قدم ہی نہیں اٹھ سکتا اور بغیر جھوٹ اور ہزل کے اختیار کرنے کے کچھ بول ہی نہیں سکتے اور اگر کچھ بولے بھی تو ادھورا ناک ہے تو کان نہیں کان ہیں تو آنکھ نہ ارد سچ بولے تو فصاحت گئی فصاحت کے پیچھے پڑے تو جھوٹ اور فضول گوئی کے انبار کے انبار جمع کر لیے پیاز کی طرح سب پوست ہی پوست اور بیج میں کچھ بھی نہیں۔ پس جس صورت میں عقل سلیم صریح حکم دیتی ہے کہ ناکارہ اور خفیف معاملات اور سیدھے سادے واقعات کو بھی ضرورت حقہ اور راستی کے التزام سے رنگین اور بلیغ عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں تو پھر اس بات کا سمجھنا کس قدر آسان ہے کہ معارف عالیہ کو ضرورت حقہ کے التزام کے ساتھ نہایت رنگین اور فصیح عبارت میں جس سے اعلیٰ اور اصفیٰ متصور نہ ہو بیان کرنا بالکل خارقِ عادت اور بشری طاقتوں سے بعید ہے اور جیسا کہ گلاب کے پھول کی طرح کوئی پھول کہ جو ظاہر و باطن میں اُس سے مشابہ ہو نہانا عادتاً محال ہے ایسا ہی یہ بھی محال ہے کیونکہ جب ادنیٰ ادنیٰ امور میں تجربہ صحیحہ شہادت دیتا ہے اور فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے کہ انسان اپنی کسی ضروری اور راست راست بات کو خواہ وہ بات کسی معاملہ خرید و فروخت سے متعلق ہو یا تحقیقات عدالت

وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو جب اُس کو اصلح اور انسب طور پر بجالانا چاہیے تو یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے کہ اُس کی عبارت خواہ مخواہ ہر محل میں موزوں اور مفتی اور فصیح اور بلیغ بلکہ اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر ہو تو پھر ایسی تقریر کہ جو علاوہ التزام راستی اور صدق کے معارف اور حقائق عالیہ سے بھی بھری ہوئی اور ضرورتِ حقہ کے رو سے صادر ہو اور تمام حقانی صدقوں پر محیط ہو اور اپنے منصبِ اصلاح حالتِ موجودہ اور اتمامِ حجت اور الزامِ منکرین میں ایک ذرا فرو گزاشت نہ کرتی ہو اور مناظرہ اور مباحثہ کے تمام پہلوؤں کی کما حقہ رعایت رکھتی ہو اور تمام ضروری دلائل اور ضروری براہین اور ضروری تعلیم اور ضروری سوال اور ضروری جواب پر مشتمل ہو کیوں کہ باوجود ان مشکلات پیچ در پیچ کے کہ جو پہلی صورت سے صد ہا درجہ زیادہ ہیں ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کسی بشر کی تحریر میں جمع ہو سکتی ہے کہ وہ بلاغت بھی بے مثل و مانند ہو اور اُس مضمون کو اُس سے زیادہ فصیح عبارت میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔

سورۃ فاتحہ کی ایک بزرگ خاصیت یہ تو وہ وجوہ ہیں کہ جو سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایسے طور سے پائی جاتی ہیں جن کو گلاب کے پھول کی وجوہ بے نظیری سے بکلی مطابقت ہے لیکن سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اُسی کلام پاک سے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے اور طالبِ حق کو حضرتِ احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربانِ حضرتِ احدیت میں ہونی چاہیے اور جن کو انسان کسی دوسرے جیل یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا اور اس روحانی تاثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب میں دے چکے ہیں اور اگر کوئی طالبِ حق ہو تو بالموافقہ ہم اُس کی تسلی کر سکتے ہیں اور ہر وقت تازہ بتازہ ثبوت دینے کو طیار ہیں۔

سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کا کوئی اور نیز اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کا اپنی کلام میں بیشل و مانند ہونا صرف انسان مقابلہ نہیں کر سکا عقلی دلائل میں محصور نہیں بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صحیح بھی اُس کا مویلا و مصدق ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف برابر تیرہ سو برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے ہَلْ مِنْ مُعَارِضٍ کا نقارہ بجا رہا ہے اور تمام دنیا کو باوازِ بلند کد رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی خواص میں بے مثل و مانند ہے اور کسی جن یا انس کو اُس کے مقابلہ یا معارضہ کی طاقت نہیں مگر پھر بھی کسی متنفس نے اُس کے مقابلہ پر دم نہیں مارا بلکہ اُس کی کم سے کم کسی سورۃ مثلاً سورۃ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا تو دیکھو اس سے زیادہ بدیہی اور کھلا کھلے معجزہ اور کیا ہو گا کہ عقلی طور پر بھی اُس پاک کلام کا بشری طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہوتا ہے اور زمانہ دراز

کا تجربہ بھی اُس کے مرتبہ اعجاز پر گواہی دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دونوں طور کی گواہی کہ جو عقل اور تجربہ زیادہ دراز کے رو سے بہ پایہ ثبوت پہنچ چکی ہے نامعلوم ہوا اور اپنے علم اور ہنر پر نازاں ہو یا دُنیا میں کسی ایسے بشر کی انشا پر دازی کا قائل ہو کہ جو قرآن شریف کی طرح کوئی کلام بنا سکتا ہے تو ہم کچھ بطور نمونہ حقائق و دقائق سورۃ فاتحہ کے لکھتے ہیں اُس کو چاہیے کہ مقابلہ اُن ظاہری و باطنی سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کے کوئی اپنا کلام پیش کرے۔

(برائین احمدیہ جلد چہارم ۳۳۱-۳۳۹ حاشیہ ۱۱۱)

سورۃ فاتحہ کے بے نظیر ہونے | سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح جو قسم کی خوبیاں کہ جو بے مثل و مانند ہیں پاٹی جاتی ہیں یعنی ایک ظاہری صورت میں خوبی اور ایک باطنی خوبی۔ ظاہری خوبی یہ کہ..... اس کی عبارت میں ایسی رنگینی اور آب و تاب اور نزاکت و لطافت و ملائمت اور بلاغت اور شیرینی اور روانگی اور حُسن بیان اور حُسن ترتیب پایا جاتا ہے کہ اُن معانی کو اُس سے بہتر یا اُس سے مساوی کسی دوسری فصیح عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں اور اگر تمام دُنیا کے انشا پر داز اور شاعر متفق ہو کر یہ چاہیں کہ اُسی مضمون کو لے کر اپنے طور سے کسی دوسری فصیح عبارت میں لکھیں کہ جو سورۃ فاتحہ کی عبارت سے مساوی یا اُس سے بہتر ہو تو یہ بالکل محال اور منتہی ہے کہ ایسی عبارت لکھ سکیں کیونکہ تیرہ سو برس سے قرآن شریف تمام دُنیا کے سامنے اپنی بے نظیری کا دعویٰ پیش کر رہا ہے اگر ممکن ہوتا تو البتہ کوئی مخالف اُس کا معارضہ کر کے دکھلاتا حالانکہ ایسے دعویٰ کے معارضہ نہ کرنے میں تمام مخالفین کی رسوائی اور ذلت اور قرآن شریف کی شوکت اور عزت ثابت ہوتی ہے پس چونکہ تیرہ سو برس سے اب تک کسی مخالف نے عبارت قرآنی کی مثل پیش نہیں کی تو اس قدر زمانہ دراز تک تمام مخالفین کا مثل پیش کرنے سے عاجز رہنا اور اپنی نسبت اُن تمام رسوائیوں اور ندامتوں اور لعنتوں کو روا رکھنا کہ جو جھوٹوں اور لا جواب رہنے والوں کی طرف عائد ہوتے ہیں صریح اس بات پر دلیل ہے کہ فی الحقیقت اُن کی علمی طاقت مقابلہ سے عاجز رہی ہے اور اگر کوئی اس امر کو تسلیم نہ کرے تو یہ بار ثبوت اُسی کی گردن پر ہے کہ وہ آپ یا کسی اپنے مددگار سے عبارت قرآن کی مثل بنوا کر پیش کرے مثلاً سورۃ فاتحہ کے مضمون کو لیکر کوئی دوسری فصیح عبارت بنا کر دکھلا دے جو کمال بلاغت اور فصاحت میں اُس کے برابر ہو سکے اور جب تک ایسا نہ کرے تب تک وہ ثبوت کہ جو مخالفین کے تیرہ سو برس خاموش اور لا جواب رہنے سے اہل حق کے ہاتھ میں ہے کسی طور سے ضعیف الاعتبار نہیں ہو سکتا بلکہ مخالفین کی سینکڑوں برسوں کی خاموشی اور لا جواب رہنے نے اُس کو وہ کامل مرتبہ ثبوت کا بخشتا ہے کہ جو گلاب کے پھول وغیرہ کو وہ ثبوت بے نظیری کا حاصل نہیں کیونکہ دُنیا کے حکیموں اور صنعت کاروں کو کسی دوسری چیز میں اس طور پر معارضہ کے لیے کبھی ترغیب نہیں دی گئی اور نہ اُس کی مثل بنانے سے عاجز رہنے کی حالت میں کبھی اُن کو یہ خوف دلا گیا کہ وہ طح طرح کی تباہی اور ہلاکت میں ڈالے جائیں گے پس ظاہر ہے کہ جس بد اہمت اور چمک اور دمک

سے قرآن شریف کی بلاغت اور فصاحت کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہے جس طرح پر گلاب کی لطافت اور زنگینی وغیرہ کا بے مثل ہونا ہرگز ثابت نہیں پس یہ تو سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف کی ظاہری خوبی کا بیان ہے جس میں اُس کا بے مثل و مانند ہونا اور بشری طاقتوں سے برتر ہونا مخالفین کے عاجز رہنے سے برپا یہ ثبوت پہنچ گیا ہے اب ہم باطنی خوبیوں کو بھی دہرا کر ذکر کرتے ہیں تاچھی طرح غور کرنے والوں کے ذہن میں آجائیں سو جاننا چاہیے کہ جیسا خداوند حکیم مطلق نے گلاب کے پھول میں بدن انسان کے لیے طرح طرح کے منافع رکھے ہیں کہ وہ دل کو قوت دیتا ہے اور قوی اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور کئی اور مرضوں کو مفید ہے ایسا ہی خداوند کریم نے سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح روحانی مرضوں کی شفا رکھی ہے اور باطنی بیماریوں کا اُس میں وہ علاج موجود ہے کہ جو اس کے غیر میں ہرگز نہیں پایا گیا کیونکہ اُس میں وہ کامل صدقتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو روئے زمین سے نالود ہو گئی تھیں اور دنیا میں اُن کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا پس وہ پاک کلام فضول اور بے فائدہ طور پر دنیا میں نہیں آیا بلکہ وہ آسمانی نور اُس وقت تجلی فرما ہوا جبکہ دُنیا کو اُس کی نہایت ضرورت تھی اور اُن تعلیموں کو لایا جن کا دُنیا میں پھیلنا دنیا کی اصلاح کے لیے نہایت ضروری تھا غرض جن پاک تعلیموں کی بغایت درجہ ضرورت تھی اور جن معارف حقائق کے شائع کرنے کی شدت سے حاجت تھی اُنہیں ضروری اور لابدی اور حقائق صد اقول کو عین ضرورت کے وقتوں میں اور ٹھیک ٹھیک حاجت کے موقع میں ایک بے مثل بلاغت اور فصاحت کے پیرایہ میں بیان فرمایا اور باوصف اس التزام کے جو کچھ گمراہوں کی ہدایت کے لیے اور حالت موجودہ کی اصلاح کے لیے بیان کرنا واجب تھا۔ اُس سے ایک ذرا ترک نہ کیا اور جو کچھ غیر واجب اور فضول اور بیہودہ تھا اُس کا کسی فقرہ ہی کچھ دخل ہونا نہ پایا غرض وہ انوار اور پاک صدقتیں باوصف اُس شان عالی کے کہ جو اُن کو بوجہ اعلیٰ درجہ کے معارف ہونے کے حاصل ہے ایک نہایت درجہ کی عظمت اور برکت یہ رکھتے ہیں کہ وہ عبث اور فضول طور پر ظاہر نہیں کی گئیں بلکہ جن جن اقسام انواع کی ظلمت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور جس جس قسم کا جہل اور فساد علمی اور عملی اور اعتقادی امور میں حالت زمانہ پر غالب آ گیا تھا اُس ہر ایک قسم کے فساد کے مقابلہ پر پورے پورے زور سے اُن سب ظلمتوں کو اٹھانے کے لیے اور روشنی کو پھیلانے کے لیے عین ضروری وقت پر باران رحمت کی طرح اُن صد اقول کو دنیا میں ظاہر کیا گیا اور حقیقت میں وہ باران رحمت ہی تھا کہ سخت پیاسوں کی جان رکھنے کے لیے آسمان سے اُترا اور دنیا کی روحانی حیات اسی بات پر موقوف تھی کہ وہ آب حیات نازل ہوا اور کوئی قطرہ اُس کا ایسا نہ تھا کہ کسی موجود الوقت بیماری کی دوا نہ ہو اور حالت موجودہ زمانہ نے صد ہا سال تک اپنی معمولی گمراہی پر رہ کر ثبات کر دیا تھا کہ وہ اُن بیماریوں کے علاج کو خود بخود بغیر اُترنے اُس نور کے حاصل نہیں کر سکتا اور نہ اپنی ظلمت کو آپ اٹھا سکتا ہے بلکہ ایک آسمانی نور کا محتاج ہے کہ جو اپنی سچائی کی شعاعوں سے دُنیا کو روشن کرے اور اُن کو

دکھانے جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا اور اُن کو سمجھا دے جنہوں نے کبھی نہیں سمجھا اُس آسمانی نور نے دُنیا میں اکر صرف یہی کام نہیں کیا کہ ایسے محارب حقہ ضرور پیش کیے جن کا صفحہ زمین پر نشان باقی نہیں رہا تھا بلکہ اپنے روحانی خاصہ کے زور سے اُن جو اہر حق اور حکمت کو بہت سے سینوں میں بھر دیا اور بہت سے دلوں کو اپنے دلربا چہرہ کی طرف کھینچ لایا اور اپنی قوی تاثیر سے بہتوں کو علم اور عمل کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اب یہ دونوں قسم کی خوبیاں کہ جو سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں کلام الہی کی بے نظیری ثابت کرنے کے لیے ایسے روشن دلائل ہیں کہ جیسی وہ خوبیاں جو گلاب کے پھول میں سب کے نزدیک انسانی طاقتوں سے اعلیٰ تسلیم کیے گئے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس قدر یہ خوبیاں بدیہی طور پر عادت سے خارج اور طاقت انسانی سے باہر ہیں اس شان کی خوبیاں گلاب کے پھول میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ ان خوبیوں کی عظمت اور شوکت اور بے نظیری اُس وقت کھلتی ہے جب انسان سب کو من حیث الاجتماع اپنے خیال میں لاوے اور اُس اجتماع ہیثیت پر غماز و تدبر سے نظر ڈالے مثلاً اول اس بات کے تصور کرنے سے کہ ایک کلام کی عبارت ایسے اعلیٰ درجہ کی فصیح اور بلیغ اور لاطم اور شیریں اور سلیس اور خوش طرز اور رنگین ہو کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی عبارت اپنی طرف سے بنانا چاہے کہ جو تمام و کمال انہیں معانی پر مشتمل ہو کہ جو اُس بلیغ کلام میں پائی جاتی ہیں تو ہرگز ممکن نہ ہو کہ وہ انسانی عبارت اُس پایہ بلاغت اور رنگینی کو پہنچ سکے۔ پھر ساتھ ہی یہ دوسرا تصور کرنے سے کہ اس عبارت کا مضمون ایسے خفائق و دقائق پر مشتمل ہو کہ جوئی الحقیقت اعلیٰ درجہ کی صداقتیں ہوں اور کوئی فقرہ اور کوئی لفظ اور کوئی حرف ایسا نہ ہو کہ جو حکیمانہ بیان پر مبنی نہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ تیسرا تصور کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ حالت موجودہ زمانہ کو اُن کی نہایت ضرورت ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ چوتھا تصور کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی بے مثل و مانند ہوں کہ کسی حکیم یا فیلسوف کا پتہ نہ مل سکتا ہو کہ اُن صداقتوں کو اپنی نظر اور فکر سے دریافت کرنے والا ہو چکا ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ پانچواں تصور کرنے سے کہ جس زمانہ میں وہ صداقتیں ظاہر ہوئی ہوں ایک تازہ نعمت کی طرح ظاہر ہوئی ہوں اور اُس زمانہ کے لوگ اُن کے ظہور سے پہلے اس راہ راست سے بکلی بے خبر ہوں۔ پھر ساتھ ہی یہ چھٹا تصور کرنے سے کہ اُس کلام میں ایک آسمانی برکت بھی ثابت ہو کہ جو اُس کی متابعت سے طالب حق کو خداوندِ کریم کے ساتھ ایک سچا پیوند اور ایک حقیقی انس پیدا ہو جائے اور وہ انوار اُس میں چمکنے لگیں کہ جو مردانِ خدا میں چمکنے چاہئیں یہ کل مجموعی ایک ایسی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ عقل سلیم بلا توقف و تردد حکم دیتی ہے کہ بشری کلام کا ان تمام مراتب کا مد پر مشتمل ہونا متمنع اور محال اور عارقی عادت ہے اور بلاشبہ ان تمام فضائل ظاہری و باطنی کو بے نظر کجائی دیکھنے سے ایک رعب ناک حالت اُن میں پائی جاتی ہے کہ جو عقلمند کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اس کل مجموعی کا انسانی طاقتوں سے انجام پذیر ہونا عقل اور قیاس سے باہر ہے اور ایسی رعب ناک حالت گلاب کے پھول میں ہرگز پائی نہیں جاتی کیونکہ قرآن شریف میں یہ خصوصیت زیادہ ہے کہ اُس کی صفات مذکورہ کہ جو

بے نظیری کا مدار میں نہایت بدیہی الثبوت ہیں اور اسی وجہ سے جب معارض کو معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا ایک حرف بھی ایسے موقع پر نہیں رکھا گیا کہ جو حکمت اور مصلحت سے دور ہو اور اُس کا ایک فقرہ بھی ایسا نہیں کہ جو زمانہ کی اصلاح کے لیے اشد ضروری نہ ہو اور پھر بلاغت کا یہ کمال کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ اُس کی ایک سطر کی عبارت تبدیل کر کے بجائے اُس کے کوئی دوسری عبارت لکھ سکیں تو ان بدیہی کمالات کے مشاہدہ کرنے سے معارض کے دل پر ایک بزرگ رعب پڑ جاتا ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ۳۳۹ تا ۳۴۴ حاشیہ ۷۷)

سورت فاتحہ کی عظیم صفات کا ثبوت | کوئی نادان..... شاید ببا عث نادانی سوال کرے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ یہ ساری خوبیاں سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں متحقق اور ثابت ہیں سو واضح ہو کہ اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ جنہوں نے قرآن شریف کے بے مثل کمالات پر غور کیا اور اُس کی عبارت کو ایسے اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر پایا کہ اُس کی نظیر بنانے سے عاجز رہ گئے اور پھر اُس کے دقائق و خفائے کو ایسے مرتبہ عالیہ پر دیکھا کہ تمام زمانہ میں اُس کی نظیر نظر نہ آئی اور اُس میں وہ تاثیرات عجیبہ مشاہدہ کیں کہ جو انسانی کلمات میں ہرگز نہیں ہوا کرتیں اور پھر اُس میں یہ صفت پاک دیکھی کہ وہ بطورِ بزل اور فضول گوئی کے نازل نہیں ہوا بلکہ عین ضرورتِ حق کے وقت نازل ہوا تو انہوں نے ان تمام کمالات کے مشاہدہ کرنے سے بے اختیار اُس کی بے مثل عظمت کو تسلیم کر لیا اور اُن میں سے جو لوگ ببا عث شقاوتِ ازلی نعمت ایمان سے محروم رہے اُن کے دلوں پر بھی اس قدر مہبت اور رعب اُس بے مثل کلام کا پڑا کہ انہوں نے بھی مہوت اور مل سیمہ ہو کر یہ کہا کہ یہ تو سحر مہین ہے۔ اور پھر مُنصف کو اس بات سے بھی قرآن شریف کے بمثل و مانند ہونے پر ایک فی دہلی ملتی ہے اور روشن ثبوت ہاتھ میں آتا ہے کہ باوجود اُس کے کہ مخالفین کو تیرہ سو برس سے خود قرآن شریف مقابلہ کرنے کی سخت غیبت دلاتا ہے اور لا جواب رہ کر مخالفت اور انکار کرنے والوں کا نام ٹھیرا اور پلید اور لعنتی اور جہنمی رکھتا ہے مگر پھر بھی مخالفین نے نامردوں اور مخنثوں کی طرح کہاں بے شرمی اور بے حیائی سے اس تمام ذلت اور بے آبروئی اور بے عزتی کو اپنے لیے منظور کیا اور یہ روارکھا کہ اُن کا نام جھوٹا اور ذلیل اور بے حیا اور خبیث اور پلید اور شریر اور بے ایمان اور جہنمی رکھا جاوے مگر ایک قلیل المقدار سورۃ کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ اُن خوبیوں اور صفاتوں اور عظمتوں اور صداقتوں میں کچھ نقص نکال سکے کہ جن کو کلام الہی نے پیش کیا ہے حالانکہ ہمارے مخالفین پر درحالت انکار لازم تھا اور اب بھی لازم ہے کہ اگر وہ اپنے کُفر اور بے ایمانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ قرآن شریف کی کسی سورت کی نظیر پیش کریں اور کوئی ایسا کلام بطورِ معارضہ ہمارے سامنے لاویں کہ جس میں یہ تمام ظاہری و باطنی خوبیاں پائی جاتی ہوں کہ جو قرآن شریف کی ہر ایک اقل قلیل سورۃ میں پائی جاتی ہیں یعنی عبارت اُس کی ایسی اعلیٰ درجہ کی بلاغت پر باوصف التزامِ راستی اور صداقت اور باوصف التزامِ ضرورتِ حق کے واقع ہو کہ ہرگز کسی بشر کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ معافی کسی دوسری

ایسی ہی فصیح عبارت میں لاسکے اور مضمون اُس کا نہایت اعلیٰ درجہ کی صداقتوں پر مشتمل ہوا اور پھر وہ صداقتیں بھی ایسی ہیں کہ فضول طور پر نہ لکھی گئی ہوں بلکہ کمال درجہ کی ضرورت نے اُن کا لکھنا واجب کیا ہوا اور نیز وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ قبل اُن کے ظہور کے تمام دنیا اُن سے بے خبر ہوا اور اُن کا ظہور ایک نئی نعمت کی طرح ہوا اور پھر اُن تمام خوبیوں کے ساتھ ایک یہ روحانی خاصہ بھی اُن میں موجود ہو کہ قرآن شریف کی طرح ان میں وہ صریح تاثیریں بھی پائی جائیں جن کا ثبوت ہم نے اس کتاب میں دیدیا ہے اور ہر وقت طالب حق کے لیے تازہ سے تازہ ثبوت دینے کو تیار ہیں اور جب تک کوئی معارض ایسی نظیر پیش نہ کرے تب تک اُسی کا عاجز رہنا قرآن شریف کی بے نظیری کو ثابت کرتا ہے اور یہ وجہ بے نظیری قرآن شریف کی جو اس جگہ لکھی گئی یہ تو ہم نے بطور منزل اور کفایت شعاری کے لکھی ہیں اور اگر ہم قرآن شریف کی اُن تمام دوسری خوبیوں کو بھی کہ جو اُس میں پائی جاتی ہیں نظیر طلب کرنے کے لیے لازمی شرط ٹھہرا دیں مثلاً اپنے مخالفوں کو یہ کہیں کہ جیسا قرآن شریف تمام حقائق اور معارف دینی پر محیط اور مشتمل ہے اور کوئی دینی صداقت اُس سے باہر نہیں اور جیسا وہ صد ہا امور غیبیہ اور پیشگوئیوں پر احاطہ رکھتا ہے اور پیشگوئیاں بھی ایسی قادرانہ کہ جن میں اپنی عزت اور دشمن کی ذلت اور اپنا اقبال اور دشمن کا ادبار اور اپنی فتح اور دشمن کی شکست پائی جاتی ہے یہ تمام خوبیاں بھی ہمراہ تذکرہ بالا خوبیوں کے اپنے معارضانہ کلام میں پیش کر کے دکھلا دیں تو اس شرط سے اُن کو تنہا ہی پر تنہا ہی اور موت پر موت آویگی مگر چونکہ جس قدر پہلے اس سے قرآن شریف کی خوبیاں لکھی گئی ہیں وہی دشمن کو رباطن کے ملزم اور لاجواب اور عاجز کرنے کے لیے کافی ہیں اور انہیں سے ہمارے مخالفوں پر وہ حالت وارد ہوگی جس سے مُردوں سے پرے پار ہو جائیں گے اس لیے قرآن شریف کی تمام خوبیوں کو نظیر طلب کرنے کے لیے پیش کرنا غیر ضروری ہے اور نیز تمام خوبیوں کے لکھنے سے کتاب میں بھی بہت سا طول ہو جائے گا سو اسی قدر قبل موزی کے لیے کافی ہتھیار سمجھ کر پیش کیا گیا۔ اب باوصف اس کے کہ تہا مترعایت و تخفیف قرآن شریف کی کسی اقل قلیل سورۃ کی نظیر مخالفوں سے طلب کی جاتی ہے مگر پھر بھی ہر یک باخبر آدمی پر ظاہر ہے کہ مخالفین باوجود سخت حرص اور شدت عناد اور پرے درجہ کی مخالفت اور عداوت کے مقابلہ اور معارضہ سے قدیم سے عاجز رہے ہیں اور اب بھی عاجز ہیں اور کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں اور باوجود اس بات کے کہ اس مقابلہ سے اُن کا عاجز رہنا اُن کو ذلیل بنا تا ہے جنہی ٹھہرتا ہے کافر اور بے ایمان کا اُن کو لقب دیتا ہے بے حیا اور بے شرم اُن کا نام رکھتا ہے مگر مُردہ کی طرح اُن کے مونہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی پس لاجواب رہنے کی ساری ذلتوں کو قبول کرنا اور تمام ذلیل ناموں کو اپنے لیے روا رکھنا اور تمام قسم کی بے حیائی اور بے شرمی کی خس و خاشاک کو اپنے سر پر اٹھالینا اس بات پر نہایت روشن دلیل ہے کہ ان ذلیل چکاؤروں کی اُس آفتاب حقیقت کے آگے کچھ پیش نہیں جاتی پس جبکہ اُس آفتاب صداقت کی اس قدر تیز شعاعیں چاروں طرف سے

چھوٹ رہی ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے دشمن خفاش سیرت اندھے ہو رہے ہیں تو اس صورت میں یہ بالکل مکابرہ اور سخت جہالت ہے کہ گلاب کے پھول کی خوبیوں کو کہ جو بہ نسبت قرآنی خوبیوں کے ضعیف اور کمزور اور قلیل الثبوت ہیں اس مرتبہ بے نظیری پر سمجھا جائے کہ انسانی قوتیں ان کی شکل بنانے سے عاجز ہیں مگر ان اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو کہ جو کئی درجہ گلاب کے پھول کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے افضل و بہتر اور قوی الثبوت ہیں ایسا خیال کیا جائے کہ گویا انسان ان کی نظیر بنانے پر قادر ہے حالانکہ جس حالت میں انسان میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ ایک گلاب کے پھول کی جو صرف ایک ساعت تروتازہ اور خوش نما نظر آتا ہے اور دوسری ساعت میں نہایت افسردہ اور پشیمردہ اور بد نما ہو جاتا ہے اور اس کا وہ لطیف رنگ اڑ جاتا ہے اور اس کے پات ایک دوسرے سے الگ ہو کر گر پڑتے ہیں نظیر بنانے کے تو پھر ایسے حقیقی پھول کا مقابلہ کیا کریں گے جس کے لیے مالک ازیٰ نے ہمارا جواں رکھی ہے اور جس کو ہمیشہ با و خزاں کے صدمات سے محفوظ رکھا ہے اور جس کی طراوت اور ملائمت اور حسن اور نزاکت میں کبھی فرق نہیں آتا اور کبھی افسردگی اور پشیمردگی اس کی ذات بابرکات میں راہ نہیں پاتی بلکہ جس قدر پرانا ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کی تازگی اور طراوت زیادہ سے زیادہ بھلکتی جاتی ہے اور اس کے عجائبات زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں اور اس کے خفائی و خفا کی کوگوں پر بکثرت ظاہر ہوتے جاتے ہیں تو پھر ایسے حقیقی پھول کے اعلیٰ درجہ کے فضائل اور مراتب سے انکار کرنا پرلے درجہ کی کور باطنی ہے یا نہیں بہر حال اگر کوئی ایسا ہی نابینا ہو کہ جو اپنی اس کور باطنی سے ان خوبیوں کی شان عظیم کو نہ سمجھتا ہو تو یہ بار ثبوت اسی نادان کی گردن پر ہے کہ جو کچھ ہم نے بے نظیری کلام الہی کا ثبوت دیا ہے اور جس قدر ہم نے وجوہ متفرقہ سے اس پاک کلام کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا بے پایہ ثبوت پہنچایا ہے ان سب فضائل قرآنی کی نظیر پیش کرے اور کسی انسان کے کلام میں ایسے ہی کمالات ظاہری و باطنی دکھلا دے جن کا کلام الہی میں پایا جانا ہم نے ثابت کر دیا ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۴ تا ۳۷ حاشیہ ۱۱)

سورۃ فاتحہ کا ایک عظیم اثر | فاتحہ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولتی۔ سینہ میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے۔ اور اس دعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔ (الحکم ۲۴ دسمبر ۱۹ صفحہ ۱-۲)

سورۃ فاتحہ ایک معجزہ ہے | سورۃ فاتحہ تو ایک معجزہ ہے اس میں امر بھی ہے۔ نہی بھی ہے۔ پیشگوئیاں بھی ہیں۔ قرآن شریف تو ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ کوئی بات اگر نکالنی ہو تو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ میں بہت غور کرے۔ کیونکہ یہ اتم الکتاب ہے۔ اس کے بطن سے قرآن کریم کے مضامین نکلتے ہیں۔

سورۃ فاتحہ تو اتر کے نیچے ہے | قرآن شریف کا تو ایک نکتہ نکتہ تو اتر کے نیچے ہے۔ مگر سورۃ فاتحہ بہت ہی بڑے تو اتر سے

نابت ہے۔ ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

سورت فاتحہ میں منطقی رنگ | منطقی لوگ تعریف کرتے وقت فصل جنس وغیرہ تقسیم کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں **الْإِنْسَانُ حَيَّوَانٌ نَّاطِقٌ**۔ سورۃ فاتحہ میں نیز رنگ بھی موجود ہے **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** کہا۔ پھر اس کے آگے **رَبِّ الْعَالَمِينَ** اس کی فصل واقع ہوئی **الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ**۔ **مَا يَلْفِئُكَ يَوْمَ الدِّينِ** اس کی حد ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعریف نہیں ہے۔
(الحکم ۱۰، فروری ۱۹۱۰ء ص ۱۲)

دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ | سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ پس ہر ایک آیت کو یا ایک دروازہ سے بچاتی ہے۔
(الحکم ۱۰، فروری ۱۹۱۰ء ص ۱۲)

الْحَقُّ أَنَّ الْفَاتِحَةَ أَحَاطَتْ كُلَّ عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ وَاشْتَمَلَتْ عَلَى كُلِّ دَقِيقَةٍ حَقٍّ وَحِكْمَةٍ وَهِيَ تُحْيِي كُلَّ سَائِلٍ وَتُذِيبُ كُلَّ عَدُوٍّ صَائِلٍ وَيُطْعِمُ كُلَّ تَزِيلٍ إِلَى التَّضْيِيفِ مَائِلٍ وَيَسْقِي النُّورِ دِينَ وَالصَّادِرِينَ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا تُزِيلُ كُلَّ شَيْءٍ خَبِثٍ وَتُجَيِّحُ كُلَّ هَيْمٍ شَدِيدٍ وَتُعِيدُ كُلَّ هَدْرٍ تَغْيِبٍ وَتُخْجِلُ كُلَّ خَصِيمٍ تَغْيِبٍ وَيُبَشِّرُ الطَّالِبِينَ. وَلَا مُعَالِجَ كَمِثْلِهِ
لِسَمِّ الذُّنُوبِ وَزَلِغَةِ الْقُلُوبِ وَهُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الْحَقِّ وَالْيَقِينِ، (کرامات الصّادقین ص ۱۴)

إِنَّمَا شَجَرَةُ طَيْبَةٍ تُؤْتِي كُلَّ حِينٍ أُكْلًا مِّنَ الْمَعْرِفَةِ وَيُزَوِّجُنِي
مِنْ كَامِلِ الْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ فَمَنْ فَتَحَ بَابَ قَلْبِهِ لِقَبُولِ نُورِهَا فَيَدْخُلُ فِيهِ نُورُهَا

سورۃ فاتحہ ہر علم اور ہر معرفت پر محیط ہے | سنی بات یہی ہے کہ سورت فاتحہ ہر علم اور معرفت پر محیط ہے وہ سچائی اور حکمت کے تمام نکات پر مشتمل ہے اور ہر سائل کے سوال کا جواب دیتی اور ہر مسئلہ اور دشمن کو تباہ کرتی ہے۔ نیز ہر مسافر کو جو ممانعتی ازی چاہتا ہے کھلاتی اور آنے اور جانے والوں کو ہلاتی ہے۔ بے شک وہ ہر شے کو جو ناکامی کی حد تک پہنچانے والا ہو زائل کر دیتی ہے اور ہر غم کو جس نے بڑھا کر دیا ہو جوڑے اکھیر دیتی ہے اور ہر گرم شدہ راہنما کو (راہ راست پر) واپس لاتی ہے اور ہر خطرناک دشمن کو تفریڈ کرتی ہے۔ طالبان ہدایت کو نجات دیتی ہے۔ گناہوں کے زہر اور دلوں کی کچی کے لیے اس جیسا کوئی اور معالج نہیں۔ اور وہ حق و یقین تک پہنچانے والی ہے۔

معرفت کا پھل دینے والا درخت | فاتحہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جو ہر وقت معرفت کے پھل دیتا ہے اور حق و حکمت کے جام سے سیراب کرتا ہے جب کوئی شخص اپنے دل کے دروازہ کو اس کا نور قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کا نور اس

وَيَطْلِعُ عَلَى مَشْئُورِهَا وَمَنْ غَلَقَ الْبَابَ فَدَعَا ظُلْمَتَهُ إِلَيْهِ بِفِعْلِهِ وَرَأَى
الْتِبَابَ وَلِحَقِّ بِالنَّالِكَيْنِ (کلمات المتصادقين ص ۱۰۴، ۱۰۵)

سورت فاتحہ کا تنویر باطن میں دخل ایک خاصہ روحانی سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ دلی حضور سے اپنی نماز میں اُس کو
دور کر لیا اور اُس کی تعلیم کو فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لیا تنویر باطن میں نہایت دخل رکھتا ہے یعنی
اُس سے انشراح خاطر ہوتا ہے اور بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے اور حضرت مبدی فیوض کے فیوض انسان پر وارد
ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور قبولیت الہی کے انوار اُس پر احاطہ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ترقی کرتا کرتا مخاطبات الہیہ
سے سرفراز ہو جاتا ہے اور کشف صادق اور الہامات واضحہ سے تمتع تام حاصل کرتا ہے اور حضرت الوہیت کے مقربین
میں دخل پالیتا ہے اور وہ وہ عجائبات القائے غیبی اور کلام لاریبی اور استجابات ادعیہ اور کشف مغیبات اور تائید حضرت
قاضی الحاجات اُس سے ظہور میں آتی ہیں کہ جس کی نظیر اُس کے غیر میں نہیں پائی جاتی۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ۵۲۵ تا ۵۲۷ حاشیہ ۷)

سورت فاتحہ منظر انوار الہی ہے یہ عاجز اپنے ذاتی تجربہ سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورہ فاتحہ منظر انوار الہی ہے
اس قدر عجائبات اُس سورت کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کا قدر و منزلت معلوم
ہوتا ہے اُس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اُس کے تلاوت کے التزام سے کشف مغیبات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ
صد ہا اخبار غیبیہ قبل از وقوع منکشف ہوئیں اور ہر کُشف مشکل کے وقت اُس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر
رفع حجاب کیا گیا اور قریب تین ہزار کے کشف صبح اور رویا صادقہ یاد دہے کہ جواب تک اس عاجز سے ظہور میں
آچکی اور صبح صادق کے کھلنے کی طرح پوری بھی ہو چکی ہیں اور دو سو جگہ سے زیادہ قبولیت دعا کے آثار نمایاں ایسے
نازک موقعوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں آتی مگر اسی طرح کشف قبور اور
دوسرے انواع اقسام کے عجائبات اس سورہ کے التزام و رد سے ایسے ظہور پکڑتے گئے کہ اگر ایک ادنیٰ پرتوہ ان
کا کسی پادری یا پندت کے دل پر پڑ جائے تو یک دفعہ چپ دُنبیا سے قطع تعلق کر کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے مرنے
پر آمادہ ہو جائے اسی طرح بذریعہ الہامات صادقہ کے جو پیشگوئیاں اس عاجز پر ظاہر ہوتی رہی ہیں جن میں سے بعض
پیشگوئیاں محالوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں اور پوری ہوتی جاتی ہیں اس قدر ہیں کہ اس عاجز کے خیال میں

میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس سورت کے پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہو جاتا ہے اور جو شخص اس دروازہ کو بند کرتا ہے وہ
خود ہی اپنے فضل سے اپنی گمراہی کو دعوت دیتا ہے اور اپنی تباہی کا مشاہدہ کرنا ہے اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ جاتا ہے۔

دو انجیلوں کی ضخامت سے کم نہیں اور یہ عاجز بطفیل متابعت حضرت رسول کریم مخاطبات حضرت احدیت میں اس قدر عنایات پاتا ہے کہ جس کا کچھ ٹھوڑا سا نمونہ حاشیہ در حاشیہ ۳ کے عربی الہامات وغیرہ میں لکھا گیا ہے خداوند کریم نے اسی رسول مقبول کی متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدنیہ سے سرفراز فرمایا ہے اور بہت سے اسرار مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینہ کو پر کر دیا ہے اور بارہا متبادلیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور احسانات اور یہ سب مطلقات اور توہیات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب کمالات اور مخاطبات ہمیں متابعت و محبت حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم میں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ۵۳۸ تا ۵۴۱ حاشیہ ۱۱)

سورت فاتحہ کی بلند شان | جس قدر میں نے اب تک لطائف و معارف و خواص سورۃ فاتحہ لکھے ہیں وہ بدیہی طور پر پیش ماند ہیں مثلاً جو شخص در اخصاف بن کر اول ان صد اقتوں کے اعلیٰ مرتبہ پر غور کرے جو سورۃ فاتحہ میں جمع ہیں اور پھر ان لطائف اور نکات پر نظر ڈالے جن پر سورہ ممدوحہ مشتمل ہے اور پھر حسن بیان اور ایجاز کلام کو مشاہدہ کرے کہ کیسے معانی کثیرہ کو الفاظ قلیلہ میں بھرا ہوا ہے اور پھر عبارت کو دیکھیے کہ کیسی آب و تاب رکھتی ہے اور کس قدر روانگی اور صفائی اور ملائمت اس میں پائی جاتی ہے کہ گویا ایک نہایت مصطفیٰ اور شفاف پانی ہے کہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے اور پھر اس کی روحانی تاثیروں کو دل میں سوچے کہ جو بطور خارق عادت دلوں کو ظلمات بشریت سے صاف کر کے مورد النوار حضرت الوہیت بناتی ہیں جن کو ہم اس کتاب کے ہر موقع پر ثبات کرتے چلے جاتے ہیں تو اس پر قرآن شریف کی شان بلند جس سے انسانی طاقتیں مقابلہ نہیں کر سکتیں ایسی وضاحت سے کھل سکتی ہے جس پر زیادت متصور نہیں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ۵۴۴-۵۴۵ حاشیہ ۱۱)

إِنَّ الْفَاتِحَةَ حِصْنٌ حَصِينٌ وَنُورٌ مُبِينٌ وَمَعْلَمٌ وَمُعِينٌ وَإِنَّهَا يُحْصِنُ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ - كَتَحْصِينَ الشُّعُورِ بِإِمْرَارِ الْأُمُورِ وَمَثَلُهَا كَمَثَلِ نَاقَةٍ تَحْمِلُ كُمَلًا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَتُوصِلُ إِلَى دِيَارِ الْحَيَاتِ

سورۃ فاتحہ ایک حصن حصین ہے | ترجمہ (سورۃ فاتحہ ایک محفوظ قلعہ، نور میں اور استاد و مددگار ہے اور یہ احکام قرآن کو بڑے اہتمام سے کمی بیشی سے محفوظ رکھتی ہے جس طرح سردوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کی مثال اس اونٹنی کی ہے جس کی پیٹھ پر زری ضرورت کی ہر چیز لدی ہوئی ہو اور وہ اپنے سوار کو دیار محبوب تک پہنچا دے۔ نیز اس پر ہر قسم کا زہر اور آفت اور

مَنْ تَرَكِبَ عَلَيْهِ وَقَدْ جُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْعِ الْأَزْوَاجِ وَالنَّفَقَاتِ وَالشِّيَابِ وَ
الْكِسَوَاتِ. أَوْ مَثَلُهَا كَمَثَلِ بَزَكَةِ صَغِيرٍ فِيهَا مَاءٌ غَزِيرٌ. كَانَتْهَا جَمْعُ بِحَارٍ
أَوْ مَجْرَى قَلْبِهِمْ زَخَارٍ. وَإِنِّي أَرَى أَنَّ فَوَائِدَ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ وَ
نَفَائِسُهَا الْأَعْدُو وَالْأَخْصَى. وَلَيْسَ فِي وَشَحِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُحْصِيَهَا وَإِنْ أَعَدَّ عُمَرُ فِي هَذَا النَّهْيِ -

وَأَنَّ أَهْلَ الْغَيِّ وَالشَّقَاوَةِ مَا قَدَرُوا حَقَّ قُدْرَتِهَا مِنْ الْجَهْلِ وَ
الْغَبَاوَةِ. وَقَرَأُوهَا فَمَارَءٍ وَاطْلَا وَتَهَا مَعَ تَكَرُّرِ التَّلَاوَةِ. وَإِنَّهَا سُورَةٌ قَوِيَّةٌ
الصُّوْلُ عَلَى الْكُفْرَةِ. سَرِيعُ الْأَثَرِ عَلَى الْآفِئِدَةِ السَّلِيمَةِ. وَمَنْ تَأَمَّلَهَا
تَأَمَّلَ الْمُنتَقِدِ. وَذَانَا هَا بِفِكْرِ مُنِيرٍ كَالِصَّبَاحِ الْمُتَّقِدِ. أَلْفَا هَا نُورُ
الْأَبْصَارِ وَمِفْتَاحُ الْأَسْرَارِ. وَإِنَّهُ الْحَقُّ بِلَا رَيْبٍ. وَلَا رَجْمٍ بِالْغَيْبِ. وَ
إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ فَقُمْ وَجَرِّبْ وَاتْلُكَ اللَّغُوبَ وَالْآيْنَ. وَلَا تَسْئَلْ
عَنْ كَيْفٍ وَآيْنَ. وَمِنْ عَجَائِبِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهَا عَرَّفَتْ اللَّهَ بِتَعْرِيفٍ
لَيْسَ فِي وَشَحِ بَشَرٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ. فَذَعُّوا اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا تَأْتِ تَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ - أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ *

(اعجاز المسیح ص ۷۹۳)

لباس دپوشاک لدی ہوئی ہو یا پھر اس کی مثال اس چھوٹے سے حوض کی ہے جس میں بہت سا پانی ہو، گویا کہ وہ متعدد دریاؤں کا
منج ہے، یا وہ ایک عظیم دریا کی گذرگاہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سورہ کریمہ کے فوائد اور خوبیاں انگنت ہیں اور ان کا شمار انسانی
طاقت میں نہیں، خواہ کوئی اس خواہش کی گیمیں میں اپنی عمر گزار دے۔

گمراہ اور بد بخت لوگوں نے اپنی جہالت اور کند ذہنی کی بناء پر اس کی صحیح فہم نہیں کی، انھوں نے اسے پڑھا تو سہی لیکن باوجود باریا
پڑھنے کے وہ اس کی خوبی اور خوبصورتی کو نہ پاسکے۔ یہ سورت منکروں پر شدت سے حملہ کرنے والی اور صحت مند دلوں پر سرعت سے
اثر کرنے والی ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اس پر ایک پرکھنے والے کی طرح نظر ڈالی اور چکھتے ہوئے چرخ کی مانند روشن فکر کے ساتھ اس کے
قریب ہوا اس نے اس کو آنکھوں کا نور اور اسرار کی کلید پایا۔ بلا شک و شبہ یہی بات حق ہے اور نہ یہ کوئی ظنی بات ہے، اگر تمہیں
کوئی شک ہو تو اٹھو اور خود اس کا تجربہ کر لو اور ماندگی و سستی کو چھوڑ دو اور یہ سوال نہ کرو کہ یہ کیسے اور کہاں ہو سکتا ہے۔ اس سورت
کے عجائبات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اس سے زیادہ بیان کرنا انسان کی طاقت میں نہیں جم دے
کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اس سورۃ فاتحہ کے ذریعہ فیصلہ کرے ہمارا اسی پر تعلق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔

سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے۔ اور یہ دعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعا نماز ہی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الی آخرہ۔ یعنی دعا سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو۔ اس لیے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا۔ الرَّحْمٰن جو بلا عمل اور بن مانگے دینے والا ہے۔ الرَّحِیْم پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ مَا لَکَ یٰوہٰدِیْنَ ہر بدلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے پورا اور کامل ہو صحت ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ تسلیم کرنا ہے۔ دیکھو حکام کے سامنے جا کر ان کو سب کچھ تسلیم کر لینا یہ گناہ ہے۔ اور اس سے شرک لازم آتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماک بنا یا ہے۔ ان کی اطاعت ضروری ہے مگر ان کو خدا ہرگز نہ بناؤ۔ انسان کا حق انسان کو اور خدا تعالیٰ کا حق خدا تعالیٰ کو دو۔ پھر یہ کہ یَا کَ لَعْبُدُ وَاٰیَاکَ نَسْتَعِیْنُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ الخ ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیے اور وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے۔ اس دعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے۔ ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

(الحکم ۲۴ جون ۱۹۳۶ء ص ۷)

دعاے سورۃ فاتحہ میں تمام بنی نوع | اس سورۃ میں تین لحاظ رکھنے چاہئیں (۱) ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک انسان کو شامل کرنا چاہیے | رکھے (۲) تمام مسلمانوں کو (۳) تیسرے ان حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں۔ پس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے اور یہی منشا خدا تعالیٰ کا ہے۔

{ مکتوب حضرت سیح موعود علیہ السلام بنام شیخ غلام نبی صاحب
مندرجہ الحکم ۲۸ جولائی ۱۹۳۷ء ص ۷
الکست }

دعا میں سورت فاتحہ کے تکرار کا اثر | نماز میں سورۃ فاتحہ کی دعا کا تکرار نہایت مؤثر چیز ہے۔ کیسی بے ذوقی و بیزگی ہو۔ اس عمل کو برابر جاری رکھنا چاہیے یعنی کبھی تکرار آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اور کبھی تکرار آیت اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کا اور سجدہ میں یَا اٰخِیٰ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِکَ اَسْتَعِیْثُ۔

(الحکم ۲۰ فروری ۱۹۳۷ء ص ۹)

سورت فاتحہ کا ورد نماز میں بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ نماز تہجد میں اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ اَللّٰہِیْنَ

أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ كابدی توجہ و خضوع و خشوع نکرا کر کریں اور اپنے دل کو نزول انوار الہیہ کے لیے پیش کریں اور کبھی تکرار آیت
 آیَاكَ نَعْبُدُ وَآيَاكَ نَسْتَعِينُ کا کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں کا تکرار انشاء اللہ التقدير تنویر قلب و تزکیہ نفس کا
 موجب ہوگا۔
 (الحکم ۲۴ جون ۱۹۳۳ء ص ۳)

ثُمَّ أَهْلَمَ أَنَّ آيَاتِ هَذِهِ السُّورَةِ (الْفَاتِحَةِ) سَبْعٌ وَالنُّجُومُ
 سَبْعٌ فَقَدْ حَازَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا جَنَّمَ لِيَكُونَ كُلُّهَا لِلشَّيْطَانِ رَجْمًا ۝
 (رجسٹر محاورات العرب - تحریر حضرت سید مودود علیہ السلام)

(ترجمہ) واضح رہے کہ اس سورت (فاتحہ) کی آیات سات ہیں اور مشہور ستارے بھی سات ہیں۔ ان آیات میں سے ہر آیت
 ایک ستارے کے مقابل پر ہے تا وہ سب کی سب شیطان کے لیے رجم کا موجب ہوں ۝

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

إِعْلَمْ يَا طَالِبَ الْعُرْفَانِ أَنَّهُ مَنْ أَحَدَ نَفْسَهُ مَحَلَّ تِلَاوَةِ الْقَائِمَةِ
وَالْفُرْقَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنَ الشَّيْطَانِ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
قَدْ يَدْخُلُ حَتَّى الْحَضْرَةَ كَالسَّارِقِينَ - وَيَدْخُلُ الْحَرَمَ الْعَاصِمَ
لِلْمَعْصُومِينَ - فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُنَجِّي عِبَادَهُ مِنْ صَوْلِ الْخَنَاسِ عِنْدَ
قِرَاءَةِ الْقَائِمَةِ وَكَلَامِ رَبِّ النَّاسِ - وَيَذْفَعُهُ بِحَرْبَةٍ مِنْهُ وَيَضَعُ
النَّاسَ فِي الرَّأْسِ وَيُخَلِّصُ الْغَافِلِينَ مِنَ التُّعَاسِ - فَعَلَّمَ كَلِمَةً مِنْهُ
لِطَرْدِ الشَّيْطَانِ الْمَدْحُورِ إِلَى يَوْمِ الْقُشُورِ - وَكَانَ سِرُّ هَذَا الْأَمْرِ
الْمُسْتُورِ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ عَادَى الْإِنْسَانَ مِنَ الدُّهُورِ وَكَانَ يُرِيدُ إِهْلَاكَهُ
مِنْ طَرِيقِ الْإِخْفَاءِ وَالذُّمُورِ - وَكَانَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ تَذْمِيذُ الْإِنْسَانِ -
وَلِذَاكَ أَلْزَمَ نَفْسَهُ أَنْ تُصَغَى إِلَى كُلِّ أَمْرٍ يَنْزِلُ مِنَ الرَّحْمَنِ لِدَعْوَةِ
النَّاسِ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَبْذُلُ جَهْدَهُ لِلْإِضْلَالِ وَالْإِفْتِنَانِ فَقَدْ رَأَى اللَّهُ لَهُ
الْخِيْبَةَ وَالْقَوَارِعَ بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ وَمَا قَتَلَهُ بَلْ أَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ تُبْعَثُ فِيهِ

استعاذہ کا حکم اور اس کی حکمت | اے طالب معرفت جان لو کہ جب کوئی شخص سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر
لازم ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے۔ کیونکہ کبھی شیطان خدا تعالیٰ کی رکھیں چوروں کی طرح
داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم کے اندر آ جاتا ہے جو معصومین کا محافظ ہے پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورت فاتحہ اور قرآن مجید
کی تلاوت کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے حملہ سے بچائے، اُسے اپنے حربہ سے پسپا کرے، اس کے سر پر تبر رکھے اور غافلوں کو غفلت
سے نجات دے پس اس نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے جو قیامت تک راندہ درگاہ ہے اپنے ہاں سے بندوں کو ایک بات سکھائی
اور اس مخفی امر یعنی تلوذ میں یہ راز ہے کہ شیطان قدیم سے انسان کا دشمن ہے اور وہ اسے پوشیدہ اور اچانک طور پر ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے۔
اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو تباہ کرنا ہی ہے اس لیے اس نے اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر اُس امر کی
طرف کان لگائے رکھے جو خدا کے رحمان کی طرف سے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے نازل ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام ہمت و کوشش
گمراہی اور فتنہ کے پھیلانے میں خرچ کرے، پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے ذریعہ اس کے لیے ناکامی اور تعزین مختار کر رکھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اُسے (شرع میں) قتل تو نہیں کیا بلکہ اُسے اس وقت تک ہمت دے دی جب مُردے خدا تعالیٰ بزرگ و بزرگ کی اجازت

الْمَوْتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَلَاءِ- وَبَشَّرَ بِقَتْلِهِ فِي قَوْلِهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- فَتِلْكَ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي تُقْرَأُ قَبْلَ قَوْلِهِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"- وَهَذَا الرَّجِيمُ هُوَ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْوَعِيدُ- أَعْنَى الدَّجَالُ الَّذِي يَقْتُلُهُ الْمَسِيحُ الْمُبِينُ- وَالرَّجْمُ الْقَتْلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي كُتُبِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيَّةِ- فَالرَّجِيمُ هُوَ الدَّاحِلُ الَّذِي يُغَالُ فِي زَمَانٍ مِّنَ الْأَزْمِنَةِ الْأَتِيَةِ- وَعَدُ مِنَ اللَّهِ الَّذِي يَخُولُ عَلَى أَهْلِهِ وَلَا تَبْدِيلَ لِّلْكَلِمِ الْإِلَهِيَّةِ- فَهَذِهِ بَشَارَةٌ لِّلْمُسْلِمِينَ مِنَ اللَّهِ الرَّحِيمِ وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ الدَّجَالُ فِي وَقْتٍ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ لَفْظِ الرَّجِيمِ-

اشعار

وَمَعْنَى الرَّجْمِ فِي هَذَا الْمَقَامِ	كَمَا عَلِمْتُ مِنْ رَبِّ الْأَنَامِ
هُوَ الْأَعْضَاءُ لِأَعْضَاءِ الدَّعَاءِ	وَأَسْكَاتِ الْعِدَا كَهْفِ الظَّلَامِ
وَضَرْبِ يَخْتَلِي أَصْلَ الْخِصَامِ	وَلَا نَعْنِي بِهِ ضَرْبَ الْحُسَامِ

سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اس نے تعوذ میں الشیطان الرجیم کے الفاظ رکھ کر اس کے قتل کی خبر دی ہے۔ پس یہی وہ کلمہ ہے جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے قبل پڑھا جاتا ہے۔

لفظ الرجیم میں دجال کے قتل کا ذکر اور یہ رجیم وہی ہے جس کے حق میں ایک خاص وعید آئی ہے۔ اس سے میری مراد وہ دجال ہے جسے مسیح موعود (قاتل دجال) ہلاک کرے گا اور رجیم کے معنی قتل کے ہیں۔ جیسا کہ عربی زبان کی کتب لغت میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ پس رجیم وہی دجل کرنے والا ہے جو آئندہ زمانہ میں ہلاک کیا جائے گا۔ یہ اس خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اٹل ہوتے ہیں۔ پس خدا نے رجیم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت دجال کو ہلاک کیا جائے گا جیسا کہ لفظ رجیم سے واضح ہے۔

رجیم کے معنی (ترجمہ اشعار)

- (۱) اس مقام میں رجیم کے معنی جیسا کہ مجھے مخلوق کے رب کی طرف سے علم دیا گیا ہے۔
- (۲) وہ کینوں کو عاجز کرنا اور ایسے دشمنوں کو لا جواب کرنا ہے جو اندھیرے کی پناہ گاہ ہیں۔
- (۳) اور ایسی ضرب لگانا ہے جو خصوصیت کو جڑ سے اکھڑ دے میری مراد اس سے نواہر کی ضرب نہیں۔

وَقَدْ أَتَى زَمَانُ تَهْلِكَ فِيهِ إِلَّا بَاطِنُ وَلَا تَبْقَى الزُّورُ وَالظُّلَامُ وَ
تَفْنَى الْمَلِكُ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ - وَتَمْلَأُ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدْلًا وَنُورًا - كَمَا كَانَتْ
مَلَأَتْ ظُلْمًا وَكُفْرًا وَجَوْرًا وَزُورًا - فَمِنْكَ تُقْتَلُ مَنْ سَبَقَ الْوَعْدُ لِتَذْمِيرِهِ
وَلَا نَعْنِي مِنَ الْقَتْلِ إِلَّا كَسْرَ قُوَّتِهِ وَتَنْجِيَةَ أَسِيرِهِ - فَحَاصِلُ الْكَلَامِ
أَنَّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ - هُوَ الدَّجَالُ اللَّعِينُ وَالْخَنَاسُ الْقَدِيمُ -
وَكَانَ قَتْلُهُ أَمْرًا مَوْعُودًا وَخَطْبًا مَعْمُودًا - وَلِذَلِكَ أَلْزَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْمِلَّةِ
أَنْ يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ قِرَاءَةً الْقَاتِحَةِ وَقَبْلَ الْبَسْمَلَةِ لِيَتَذَكَّرُوا الْقَارِئُ
أَنَّ وَقْتُ الدَّجَالِ لَا يُجَارِزُ وَقْتُ قَوْمٍ ذُكِرُوا فِي آخِرِ آيَةٍ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ السَّبْعَةِ
وَكَانَ قَدَرُ اللَّهِ كُتِبَ مِنْ بَدْءِ الْأَوَانِ أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجِيمُ الْمَذْكُورُ فِي آخِرِ
الزَّمَانِ وَيَسْتَرْيَحُ الْعِبَادُ مِنْ لَذَعِ هَذَا الشَّعْبَانِ - فَالْيَوْمَ وَصَلَ الزَّمَانُ إِلَى
آخِرِ الدَّائِرَةِ وَأَنْتَ هِيَ عُمُرُ الدُّنْيَا كَالسَّبْعِ الْمَثَانِي إِلَى السَّابِعَةِ مِنَ
الْأَكُوفِ الشَّمْسِيَّةِ وَالْقَمَرِيَّةِ - الْيَوْمَ تَجَلَّى الرَّجِيمُ فِي مَظْهَرِ هَوْلِهِ كَالْحُلُلِ
الْبُرُوزِيَّةِ - وَاخْتَلَمَ أَمْرًا لَعَنِي عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَخْتَلَمَ عَلَيْهِ آخِرُ كَلِمِ الْقَاتِحَةِ - وَ

دجال کے قتل کا زمانہ | اب وہ زمانہ آگیا ہے جس میں باطل ہلاک ہو جائے گا اور جھوٹ اور اندھیرا باقی نہیں رہے گا، تمام مذاہب سوائے
اسلام کے مٹ جائیں گے اور زمین انصاف عدل اور نور سے بھر جائے گی، جیسا کہ وہ پہلے ظلم، کفر، تعدی اور جھوٹ سے پُر تھی پس
اس وقت اس گروہ دجال کو جس کی ہلاکت کا وعدہ پہلے سے دیا گیا ہے قتل کیا جائے گا۔ اس جگہ قتل سے ہماری مراد صرف اس کی طاقت
تور دینے اور اس کے قیدیوں کو آزاد کر دینے سے ہے پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسے شیطان رحیم کہتے ہیں اس سے وہی دجال شیخ خناس
قدیم مراد ہے جس کا قتل کیا جانا ایک موعود امر تھا اور ایسا اہم امر تھا جو پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر
واجب قرار دیا کہ وہ سورت فاتحہ اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے قبل اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ
پڑھیں تاکہ پڑھنے والے کے ذہن نشین رہے کہ دجال کا زمانہ اس قوم کے زمانہ سے تجاوز نہیں کرے گا جس کا ذکر ان سات آیتوں میں ہے
آخری آیت میں کیا گیا ہے اور اللہ کی یکتا ویرا تبتدائے زمانہ سے مقرر تھی کہ نہ کو شیطان رحیم آخری زمانہ میں قتل ہوگا اور لوگ اس زہریلے
اژدھا کے ڈسنے سے امان پائیں گے پس اب زمانہ اپنے انتہائی دور میں پہنچ گیا ہے اور دنیا کی عمر سبع مثانی کی سات آیات کی طرح
شمسی اور قمری حساب سے ساتویں ہزار سال میں پہنچ گئی ہے آج یہ شیطان رحیم ایسے گروہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جو اس کے لیے بڑی
لباس کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر ابھی اس قوم پر ختم ہو گئی ہے جس کا ذکر سورۃ فاتحہ کے آخری الفاظ میں آیا ہے اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا

لَا يَفْهَمُ هَذَا الرُّمُزَ إِلَّا ذُو الْقَرْبَةِ الْوَقَّادَةُ -

وَلَا يُقْتَلُ الدَّجَالُ إِلَّا بِالْحَرْبَةِ السَّمَاوِيَّةِ - أَيْ يَفْضَلُ مِنَ اللَّهِ
لَا بِالطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ - فَلَا حَرْبَ وَلَا ضَرْبَ وَلَكِنْ أَمْرُنَا زَلُّ مِنَ الْحَضَرَةِ
الْأَحَدِيَّةِ - وَكَانَ هَذَا الدَّجَالُ يَبْعَثُ بَعْضَ ذَمَارِيهِ فِي كُلِّ مِائَةٍ مِنْ مِائَتَيْنِ
لِيُضِلَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَحِّدِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالْقَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ وَالطَّالِبِينَ
وَيَهْدِمَ مَبَانِيَ الدِّينِ وَيَجْعَلَ صُحُفَ اللَّهِ عِصِينَ - وَكَانَ وَعْدُ مَنْ اللَّهِ أَنَّهُ
يُقْتَلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - وَيَغْدِبُ الصَّلَاحَ عَلَى الطَّلَاحِ وَالطُّغْيَانَ - وَتُبْدَلُ
الْأَرْضُ وَيَتُوبُ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَى الرَّحْمَنِ - وَتُشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا -
وَتَخْرُجُ الْقُلُوبُ مِنْ ظُلُمَاتِ الشَّيْطَانِ - فَهَذَا هُوَ مَوْتُ الْبَاطِلِ وَمَوْتُ
الدَّجَالِ وَقَتْلُ هَذَا الشُّعْبَانِ -

أَمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ رَجُلٌ يُقْتَلُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ - كَلَّا بَلْ
هُوَ شَيْطَانٌ رَجِيمٌ أَبُو السَّيِّئَاتِ - يُرْجَمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِزَالَةِ الْجَهْلَاتِ
وَأَسْتِصَالِ الْخُرْعِيَّاتِ - وَعَدُّ حَقٍّ مِنَ اللَّهِ الرَّحِيمِ - كَمَا أَشِيرُ فِي

ہے جو روشن طبع ہو۔

دجال صرف خدا کے فضل سے قتل ہوگا | اور یہ دجال صرف آسمانی حربہ سے ہی ہلاک کیا جائے گا یعنی بشری طاقت سے نہیں بلکہ
خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی قتل ہوگا۔ پس نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ مار پیٹ، بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وقوع پذیر ہوگا
اور یہ دجال (شیطان) ہر صدی میں اپنی ذریت میں سے بعض کو مقرر کرتا رہا تا مومنوں، موحدون، نیکوکاروں، حتیٰ پر قائم لوگوں اور
اس کے طالبوں کو گمراہ کرے اور دین کی عمارتوں کو گرا دے اور اللہ تعالیٰ کی کتب کو پارہ پارہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ
وہ دجال آخری زمانہ میں قتل کیا جائیگا اور نیکی پر قسم کی خرابی اور سرکشی پر غالب آجائے گی اور زمین بدل دی جائے گی اور اکثر لوگ غلطے جہان
کی طرف رجوع کر لیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور قلوب شیطانی تارکیوں سے باہر آجائیں گے۔ یہی باطل کی موت،
دجال کی موت اور اس بڑے اژدہا کا قتل ہے۔

دجال سے مراد شخص واحد نہیں | کیا لوگ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے جو کسی زمانہ میں قتل کیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں بلکہ دجال تو وہ
مردود شیطان ہے جو بدیلوں کا سرچشمہ ہے اسے آخری زمانہ میں جہالتوں کے دور کرنے اور بدیلوں کے مٹانے کے ذریعہ قتل کیا جائے گا۔
یہ خدا نے رحیم کا سچا وعدہ ہے جیسا کہ خدا کے الفاظ الشیطان الرجیم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پس ہمارے پروردگار

قَوْلِهِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ - فَقَدْ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّنَا صِدْقًا وَعَدْلًا فِي هَذِهِ
 الْآيَاتِ - وَنَظَرَ اللَّهُ إِلَى الْمُسْلِمِ بَعْدَ مَا عَنَتَ بِهِ الْبَلَايَا وَالْأَلَامُ فَأَنْزَلَ
 مَسِيحَهُ لِقَتْلِ الْخَنَاسِ وَقَطَعَ هَذَا الْخَصَامَ *
 وَمَا سَمِيَ الشَّيْطَانُ رَجِيمًا لِأَعْلَى طَرِيقِ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ فَإِنَّ الرَّجْمَ
 هُوَ الْقَتْلُ مِنْ غَيْرِ الرَّيْبِ - وَلَمَّا كَانَ الْقَدْرُ قَدْ جَرَى فِي قَتْلِ هَذَا
 الدَّجَالِ عِنْدُ نَزُولِ مَسِيحِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ - أَخْبَرَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ
 تَسْلِيَةً وَتَبَشِيرًا لِقَوْمٍ يَخَافُونَ أَيَّامَ الضَّلَالِ * (انجام المسیح ص ۹، ۱۰ تا ۸)

کی پیشگوئی راستی و عدل سے اس زمانہ میں پوری ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف نظر کرم فرمائی بعد اس کے کہ اس پر مصائب
 و تکالیف وارد ہوئیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح کو اس خناس شیطان کے قتل اور اس جھگڑے کے چکانے کے لیے نازل کیا۔
 شیطان کا نام رحیم رکھنے میں حکمت | اور شیطان کا نام رحیم بطور پیشگوئی رکھا گیا ہے، کیونکہ رحیم کے معنی بلا شک و شبہ قتل کرنے کے ہیں
 اور جب مقدریوں تھا کہ یہ دجال خدا کے ذوالجلال کے مسیح کے نازل ہونے کے زمانہ میں قتل کیا جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس
 واقعہ سے قبل ہی ان لوگوں کی تسلی اور بشارت کے لیے جو گمراہی کے زمانہ سے ڈرتے ہیں خبر دے دی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ
 الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝ اٰمِيْن

ترجمہ :- خدا جس کا نام اللہ ہے تمام اقسام تعریفوں کا مستحق ہے اور ہر ایک تعریف اُسی کی شان کے لائق ہے کیونکہ وہ
 رب العالمین ہے۔ وہ رحمان ہے۔ وہ رحیم ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم اُسے صفات کاملہ والے تیری ہی پرستش
 کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے۔ اور ان
 راہوں سے بچا جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر تیرا غضب طاعون وغیرہ عذابوں سے دُنیا ہی میں وارد ہوا اور نیران لوگوں
 کی راہوں سے بچا کہ جن پر اگرچہ دُنیا میں کوئی عذاب وارد نہیں ہوا مگر آخری نجات کی راہ سے وہ دور جا پڑے ہیں اور
 آخر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔
 (ایام الصلح ص ۱۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ آیت سورۃ ممدوحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے اور قرآن شریف کی دوسری سورتوں پر بھی لکھی گئی ہے اور
 ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے اور جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی
 آیت میں اس قدر تکرار نہیں پایا جاتا اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر ایک کام کے ابتدا میں جس میں خیر اور برکت
 مطلوب ہو بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اس لیے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور
 بڑوں میں شہرت پا گئی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو تب بھی امید قوی ہے کہ اس
 آیت سے ہرگز اس کو بے خبری نہیں ہوگی۔

اب یہ آیت جن کمال صداقتوں پر مشتمل ہے اُن کو بھی سُن لینا چاہیے سو منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب
 اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ نا عاجز اور بے خبر بندوں کو اس نکتہ معرفت کی تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود
 کا اسم اعظم جو اللہ ہے کہ جو اصطلاح قرآنی ربّانی کے رو سے ذات متجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ عن جمیع رذائل اور محمود برحق
 اور واحد لا شریک اور مبدع جمیع فیوض پر بولا جاتا ہے اس اسم اعظم کی بہت سی صفات میں سے جو دو صفتیں اسم اللہ میں
 بیان کی گئی ہیں یعنی صفت رحمانیت و رحیمیت انہیں دو صفتوں کے تقاضا سے کلام الہی کا نزول اور اُس کے انوار و برکات

کا صدور ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کا دنیا میں اُترنا اور بندوں کو اُس سے مطلع کیا جانا یہ صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کیونکہ صفت رحمانیت کی کیفیت (جیسا کہ آگے بھی تفصیل سے لکھا جائے گا) یہ ہے کہ وہ صفت بغیر سبقت عمل کسی عامل کے محض جود اور بخشش الہی کے جوش سے ظہور میں آتی ہے جیسا خدا نے سورج اور چاند اور پانی اور ہوا وغیرہ کو بندوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے یہ تمام مجود اور بخشش صفت رحمانیت کے رو سے ہے اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میرے کسی عمل کی پاداش میں بنائی گئی ہیں اسی طرح خدا کا کلام بھی کہ جو بندوں کی اصلاح اور راہ نمائی کے لیے اُترا وہ بھی اس صفت کے رو سے اُترا ہے اور کوئی ایسا متغض نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے کسی عمل یا مجاہدہ یا کسی پاک باطنی کے اجر میں خدا کا پاک کلام کہ جو اُس کی شریعت پر مشتمل ہے نازل ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر چہ طہارت اور پاک باطنی کا دم مارنے والے اور زہد اور عبادت میں زندگی بسر کرنے والے اب تک ہزاروں لوگ گزرے ہیں لیکن خدا کا پاک اور کامل کلام کہ جو اُس کے فرائض اور احکام کو دنیا میں لایا اور اُس کے ارادوں سے خلق اللہ کو مطلع کیا انہیں خاص فقیہوں میں نازل ہوا ہے کہ جب اُس کے نازل ہونے کی ضرورت تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک کلام انہیں لوگوں پر نازل ہوا کہ جو تقدس اور پاک باطنی میں علیٰ درجہ رکھتے ہوں کیونکہ پاک کو پلید سے کچھ میل اور مٹا نہیں لیکن یہ ہرگز ضرور نہیں کہ ہر جگہ تقدس اور پاک باطنی کلام الہی کے نازل ہونے کو مستلزم ہو بلکہ خدا نے تعالیٰ کی حقانی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضرور حقیقہ سے وابستہ ہے پس جس جگہ ضرورتِ حقیقہ پیدا ہو گئیں اور زمانہ کی اصلاح کے لیے واجب معلوم ہوا کہ کلام الہی نازل ہو اسی زمانہ میں خدا نے تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا اور کسی دوسرے زمانہ میں گولا کھوں کا دمی تقویٰ اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں اور گو کسی ہی تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں اُن پر خدا کا وہ کامل کلام ہرگز نازل نہیں ہوتا کہ جو شریعتِ حقانی پر مشتمل ہو ہاں مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت کے بعض پاک باطنوں سے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اُس وقت کہ جب حکمتِ الہیہ کے نزدیک اُن مکالمات اور مخاطبات کے لیے کوئی ضرورتِ حقیقہ پیدا ہوا اور ان دونوں طور کی ضرورتوں میں فرق یہ ہے کہ شریعتِ حقانی کا نازل ہونا اُس ضرورت کے وقت پیش آتا ہے کہ جب دنیا کے لوگ ب باعث ضلالت اور گمراہی کے جادۂ استقامت سے منحرف ہو گئے ہوں اور اُن کے راہِ راست پر لانے کے لیے ایک نئی شریعت کی حاجت ہو کہ جو اُن کی آفاتِ موجودہ کا بخوبی تدارک کر سکے اور اُن کی تاریکی اور ظلمت کو اپنے کامل اور شافی بیان کے نور سے بجلی اٹھا سکے اور جس طور کا علاج حالتِ فاسدہ زمانہ کے لیے درکار ہے وہ علاج اپنے پُر زور بیان سے کر سکے لیکن جو مکالمات و مخاطبات اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اُن کے لیے غالباً اس ضرورتِ عقلی کا پیش آنا ضروری نہیں بلکہ بسا اوقات صرف اسی قدر اُن مکالمات سے مطلب ہوتا ہے کہ تاویلی کے نفس کو کسی مصیبت اور محنت کے وقت صبر و استقامت کے لباس سے متعلیٰ کیا جائے یا کسی غم اور حزن کے غلبہ میں کوئی بشارت اُس کو دی جائے مگر وہ کامل اور پاک کلام خدا نے تعالیٰ کا کہ جو نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتا ہے وہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اُس ضرورتِ حقیقہ کے پیش آنے پر نزول فرماتا ہے کہ جب خلق اللہ کو اُس کے نزول کی بدتِ حاجت

ہو غرض کلام الہی کے نازل ہونے کا اصل موجب ضرورتِ حقہ ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب تمام رات کا اندھیر ہو جاتا ہے اور کچھ نور باقی نہیں رہتا تو اسی وقت تم سمجھ جاتے ہو کہ اب ماہِ نو کی آمد نزدیک ہے اسی طرح جب گمراہی کی ظلمت سخت طور پر دنیا پر غالب آ جاتی ہے تو عقلِ سلیم اُس روحانی چاند کے نکلنے کو بہت نزدیک سمجھتی ہے ایسا ہی جب اسبابِ باراں سے لوگوں کا حال تباہ ہو جاتا ہے تو اُس وقت عقلمند لوگ بارانِ رحمت کا نازل ہونا بہت قریب خیال کرتے ہیں اور جیسا کہ خدا نے اپنے جہانی قانون میں بھی بعض مہینے برسات کے لیے مقرر کر رکھے ہیں یعنی وہ مہینے جن میں فی الحقیقت مخلوق اللہ کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور ان مہینوں میں جو مہینہ برساتا ہے اُس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاتا کہ خاص اُن مہینوں میں لوگ زیادہ نیکی کرتے ہیں اور دوسرے مہینوں میں فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں زمینداروں کو بارش کی ضرورت ہے اور جن میں بارش کا ہو جانا تمام سال کی سرسبزی کا موجب ہے ایسا ہی کلام الہی کا نزول فرما نا کسی شخص کی طہارت اور تقویٰ کے بہت سے نہیں ہے یعنی علتِ موجبہ اُس کلام کے نزول کی یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص غایت درجہ کا مقدس اور پاک باطن تھا یا راستی کا بھوکا اور پیاسا تھا بلکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کُتبِ آسمانی کے نزول کا اصلی موجب ضرورتِ حقہ ہے یعنی وہ ظلمت اور تاریکی کہ جو دنیا پر طاری ہو کر ایک آسمانی نور کو چاہتی ہے کہ تا وہ نور نازل ہو کر اُس تاریکی کو دور کرے اور اسی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ جو خدا سے تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ لیلۃ القدر اگرچہ اپنے مشہور معنوں کے رو سے ایک بزرگ رات ہے لیکن قرآنی اشارات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ظلمانی حالت بھی اپنی پوشیدہ خوبیوں میں لیلۃ القدر کا ہی حکم رکھتی ہے اور اُس ظلمانی حالت کے دنوں میں صدق اور صبر اور زہد اور عبادتِ خدا کے نزدیک بڑا قدر رکھتا ہے اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت تک اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم الشان نور کے نزول کو چاہتی تھی اور اسی ظلمانی حالت کو دیکھ کر اور ظلمت زدہ بندوں پر حرم کر کے صفتِ رحمانیت نے جوش مارا اور آسمانی برکتیں زمین کی طرف متوجہ ہوئیں سو وہ ظلمانی حالت دنیا کے لیے مبارک ہو گئی اور دنیائے اس سے ایک عظیم الشان رحمت کا حصہ پایا کہ ایک کامل انسان اور سید المرسل کہ جس سا کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا دنیا کی ہدایت کے لیے آیا اور دنیا کے لیے اُس روشن کتاب کو لایا جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی پس یہ خدا کے کمالِ رحمانیت کی ایک بزرگ تجلی تھی کہ جو اُس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے جس نے حق کو موجود اور باطل کو نابود کر کے دکھلادیا وہ اُس وقت زمین پر نازل ہوا جب زمین ایک موت روحانی کے ساتھ مٹ چکی تھی اور بڑا اور بھر میں ایک بھاری فساد واقع ہو چکا تھا پس اُس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھا یا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَمْوَاتَ بَعْدَ مَوْتِهِا یعنی زمین مر گئی تھی اب خدا اُس کو نئے سرے زندہ کرتا ہے اب اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نزول قرآن شریف کا کہ جو زمین کے زندہ کرنے کے لیے ہوا

یہ صفت رحمانیت کے جوش سے ہوا وہی صفت ہے کہ جو کبھی جہانی طور پر جوش مار کر قحط زدوں کی خبر لیتی ہے اور بارانِ رحمتِ مُتشکک زمین پر برساتی ہے اور وہی صفت کبھی روحانی طور پر جوش مار کر اُن بھوکوں اور پیاسوں کی حالت پر رحم کرتی ہے کہ جو ضلالت اور گمراہی کی موت تک پہنچ جاتے ہیں اور سختی اور صداقت کی غذا کہ جو روحانی زندگی کا موجب ہے اُن کے پاس نہیں رہتی پس رحمان مطلق جیسا جسم کی غذا کو اُس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے ایسا ہی وہ اپنی رحمت کا مل کے تقاضا سے روحانی غذا کو بھی ضرورتِ حقہ کے وقت مہیا کر دیتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا کا کلام انیس ہرگزیدہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے اور انیس سے وہ مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو اُس پر خواہ نخواستہ بغیر کسی ضرورتِ حقہ کے کتابِ جہانی نازل ہو جایا کرے یا خداے تعالیٰ اپنی بلا ضرورتِ حقہ کسی کی طہارتِ لازمی کی وجہ سے لازمی اور دائمی طور پر اُس سے ہر وقت باتیں کرتا رہے بلکہ خدا کی کتاب اُسی وقت نازل ہوتی ہے جب فی الحقیقت اُس کے نزول کی ضرورت پیش آجائے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی اللہ کے نزول کا اصل موجب خداے تعالیٰ کی رحمانیت ہے کسی عامل کا عمل نہیں اور یہ ایک بزرگ صداقت ہے جس سے ہمارے مخالف برہنہ وغیرہ بے خبر ہیں۔

پھر اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ کسی فرد انسانی کا کلام الہی کے فیض سے فی الحقیقت مستفیض ہو جانا اور اُس کی برکات اور انوار سے متمتع ہو کر منزلِ مقصود تک پہنچنا اور اپنی سعی اور کوشش کے ثمرہ کو حاصل کرنا یہ صفتِ رحیمیت کی تائید سے وقوع میں آتا ہے اور اسی جہت سے خداے تعالیٰ نے بعد ذکر صفتِ رحمانیت کے صفتِ رحیمیت کو بیان فرمایا تا معلوم ہو کہ کلام الہی کی تاثیریں جو نفوسِ انسانہ میں ہوتی ہیں یہ صفتِ رحیمیت کا اثر ہے جس قدر کوئی اعراضِ صوری و معنوی سے پاک ہو جاتا ہے جس قدر کسی کے دل میں خلوص اور صدق پیدا ہوتا ہے جس قدر کوئی جدوجہد سے متابعت اختیار کرتا ہے اُسی قدر کلام الہی کی تاثیر اُس کے دل پر ہوتی ہے اور اُسی قدر وہ اُس کے انوار سے متمتع ہوتا ہے اور علاماتِ خاصہ مقبولانِ الہی کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

دوسری صداقت کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مودع ہے یہ ہے کہ یہ آیت قرآنِ شریف کے شروع کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس کے پڑھنے سے مدعا یہ ہے کہ تا اُس ذاتِ مستجمعِ جمیع صفاتِ کاملہ سے مدد طلب کی جائے جس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور طالبِ حق کے لیے مضیٰ تفضل اور احسان سے اسبابِ خیر اور برکت اور رشد کے پیدا کر دیتا ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے یعنی سعی اور کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اُن کی جدوجہد پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے اور اُن کی محنت کا پھل اُن کو عطا فرماتا ہے اور یہ دونوں صفات یعنی رحمانیت اور رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر اُن کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو پہنچ نہیں سکتا اور اگر غور کر کے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام مہمات کے انجام

دینے کے لیے یہ دونوں صفتیں ہر وقت اور ہر لمحہ کام میں لگی ہوئی ہیں خدا کی رحمانیت اُس وقت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا سو وہ رحمانیت انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب بہم پہنچاتی ہے کہ جو اُس کی طاقت سے باہر ہیں اور جن کو وہ کسی حیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا اور وہ اسباب کسی عمل کی پاداش میں نہیں دیئے جاتے بلکہ تفضل اور احسان کی راہ سے عطا ہوتے ہیں جیسے نبیوں کا اُن کتابوں کا نازل ہونا بارشوں کا ہونا سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ کا اپنے اپنے کاموں میں لگے رہنا اور خود انسان کا طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ مشرف ہو کر اس دنیا میں اُن اَدبِ تندرستی اور امن اور فرصت اور ایک کافی مدت تک عمر پانا یہ وہ سب اُمور ہیں کہ جو صفت رحمانیت کے تقاضا سے ظہور میں آتے ہیں اسی طرح خدا کی رحیمیت تب ظہور کرتی ہے کہ جب انسان سب توفیقوں کو پا کر خدا داد قوتوں کو کسی فعل کے انجام کے لیے حرکت دیتا ہے اور جہاں تک اپنا زور اور طاقت اور قوت ہے خرچ کرتا ہے تو اس وقت عادتِ الہیہ اس طرح پر جاری ہے کہ وہ اُس کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اُن کوششوں پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے پس یہ اُس کی سراسر رحیمیت ہے کہ جو انسان کی مُردہ محنتوں میں جان ڈالتی ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ اُبتِ ممد و رح کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے شروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ جامع صفاتِ کاملہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد اور برکت طلب کی جائے صفت رحمانیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل اپنی رحمانیت کی وجہ سے اُن سب اسباب کو محض لطف اور احسان سے میسر کر دے کہ جو کلامِ الہی کی متابعت میں جد و جہد کرنے سے پہلے درکار ہیں جیسے عمر کا وفا کرنا فرصت اور فراغت کا حاصل ہونا وقت صفا میسر آ جانا طاقتوں اور قوتوں کا قائم ہونا کوئی ایسا امر پیش نہ آجائے کہ جو آسائش اور امن میں خلل ڈالے کوئی ایسا مانع نہ آ پڑے کہ جو دل کو متوجہ ہونے سے روک دے غرض ہر طرح سے توفیق عطا کیے جانا یہ سب اُمور صفتِ رحمانیت سے حاصل ہوتے ہیں اور صفتِ رحیمیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل اپنی رحیمیت کی وجہ سے انسان کی کوششوں پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرے اور انسان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا دے اور اُس کی سعی و جد و جہد کے بعد اُس کے کام میں برکت ڈالے پس اس طور پر خدا نے تعالیٰ کی دونوں صفتوں رحمانیت اور رحیمیت سے کلامِ الہی کے شروع کرنے کے وقت بلکہ ہر یک ذی شان کام کے ابتداء میں تبرک اور استمداد چاہنا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی صداقت ہے جس سے انسان کو حقیقتِ توحید کی حاصل ہوتی ہے اور اپنے جمل اور بے خبری اور نادانی اور گمراہی اور عاجزی اور خواری پر نقیب کاں ہو کر مبداءِ فیض کی عظمت اور جلال پر نظر جاٹھرتی ہے اور اپنے شین بکلی مغلس اور مسکین اور بیچ اور ناچیز سمجھ کر خداوندِ قادرِ مطلق سے اُس کی رحمانیت اور رحیمیت کی برکتیں طلب کرتا ہے اور اگر خدا نے تعالیٰ کی یہ صفتیں خود بخود اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں مگر اُس حکیم مطلق نے قدیم سے انسان کے لیے یہ قانونِ قدرت مقرر کر دیا

ہے کہ اُس کی دعا اور استدعا کو کامیابی میں بہت سادخل ہے جو لوگ اپنی کمات میں دلی صدق سے دُعا مانگتے ہیں اور اُن کی دُعا پورے پورے اخلاص تک پہنچ جاتی ہے تو ضرور فیضانِ الہی اُن کی مشکل کشائی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہر ایک انسان جو اپنی کمزوریوں پر نگاہ کرتا ہے اور اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے وہ کسی کام پر آزادی اور خود بینی سے ہاتھ نہیں ڈالتا بلکہ سچی عبودیت اُس کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو متصرف مطلق ہے اُس سے مدد طلب کرنی چاہیئے یہ سچی عبودیت کا جوش ہر ایک ایسے دل میں پایا جاتا ہے کہ جو اپنی فطرتی سادگی پر قائم ہے اور اپنی کمزوری پر اطلاع رکھتا ہے پس صادق آدمی جس کی روح میں کسی قسم کے غرور اور عُجب نے جگہ نہیں پکڑی اور جو اپنے کمزور اور اسیچ اور بے حقیقت وجود پر خوب واقف ہے اور اپنے تئیں کسی کام کے انجام دینے کے لائق نہیں پاتا اور اپنے نفس میں کچھ قوت اور طاقت نہیں دیکھتا جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو بلا نصیحت اُس کی کمزور روح آسمانی قوت کی خواست گار ہوتی ہے اور ہر وقت اُس کو خدا کی مقتدر ہستی اپنے سارے کمال و جلال کے ساتھ نظر آتی ہے اور اُس کی رحمانیت اور رحیمیت ہر ایک کام کے انجام کے لیے مدار دکھلائی دیتی ہے۔ پس وہ بلا ساختہ اپنا ناقص اور ناکارہ زور ظاہر کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دعا سے امداد الہی چاہتا ہے پس اس انکسار اور فروتنی کی وجہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی قوت سے قوت اور خدا کی طاقت سے طاقت اور خدا کے علم سے علم پاوے اور اپنی مرادات میں کامیابی حاصل کرے۔ پس بات کے ثبوت کے واسطے کسی منطق یا فلسفہ کے دلائل پر از تکلف و کار نہیں ہیں بلکہ ہر ایک انسان کی روح میں اس کے سمجھنے کی استعداد موجود ہے اور عارف صادق کے اپنے ذاتی تجارب اس کی صحت پر بہ تو اتر شہادت دیتے ہیں۔ بندہ کا خدا سے امداد چاہنا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو صرف یہودہ اور بناوٹ ہو یا جو صرف بے اصل خیالات پر مبنی ہو اور کوئی معقول نتیجہ اُس پر مترتب نہ ہو بلکہ خداوندِ کریم کہ جو فی الحقیقتہً قیوم عالم ہے اور جس کے سہارے پر سچ سچ اس عالم کی کشتی چل رہی ہے اُس کی عادتِ قدیمہ کے رو سے یہ صداقت قدیم سے چلی آتی ہے کہ جو لوگ اپنے تئیں حقیر اور ذلیل سمجھ کر اپنے کاموں میں اُس کا سہارا طلب کرتے ہیں اور اُس کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں تو وہ اُن کو اپنا سہارا دیتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ٹھیک اپنی عاجزی اور عبودیت سے رو بخدا ہو جاتے ہیں تو اُس کی تائیدیں اُن کے شامل حال ہو جاتی ہیں غرض ہر ایک شاندار کام کے شروع میں اُس مبدء فیوض کے نام سے مدد چاہنا کہ جو رحمانِ رحیم ہے ایک نہایت ادب اور عبودیت اور نیستی اور فقر کا طریقہ ہے اور ایسا ضروری طریقہ ہے کہ جس سے توحید فی الاعمال کا پہلا ذریعہ شروع ہوتا ہے جس کے التزام سے انسان بچوں کی سی عاجزی اختیار کر کے اُن سختوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جو دنیا کے مغرور دانشمندوں کے دلوں میں بھری ہوتی ہیں اور پھر اپنی کمزوری اور امدادِ الہی پر یقین کامل کر کے اُس معرفت سے حصہ پالیتا ہے کہ جو خاص اہل اللہ کو دی جاتی ہے اور بلا تشبہ جس قدر انسان اس طریقہ کو لازم پکڑتا ہے

جس قدر اس پر عمل کرنا اپنا فرض ٹھہرا لیتا ہے جس قدر اس کے چھوڑنے میں اپنی ہلاکت دیکھتا ہے اُسی قدر اُس کی توجید صاف ہوتی ہے اور اُسی قدر عُجب اور خود بینی کی آلائشوں سے پاک ہوتا جاتا ہے اور اُسی قدر تکلف اور بناوٹ کی سیاہی اُس کے چہرہ پر سے اُٹھ جاتی ہے اور سادگی اور بھولا پن کا نور اُس کے مُنہ پر چمکنے لگتا ہے پس یہ وہ صداقت ہے کہ جو رفتہ رفتہ انسان کو فنا فی اللہ کے مرتب تک پہنچاتی ہے یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا کچھ بھی اپنا نہیں بلکہ سب کچھ میں خدا سے پاتا ہوں۔ جہاں کہیں یہ طریق کسی نے اختیار کیا وہیں توحید کی خوشبو پہلی دفعہ میں ہی اُس کو پہنچنے لگتی ہے اور دل اور دماغ کا معطر ہونا شروع ہوتا جاتا ہے بشرطیکہ قوتِ شام میں کچھ فساد نہ ہو غرض اس صداقت کے التزام میں طالبِ صادق کو اپنے بیچ اور بے حقیقت ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور اللہ جل شانہ کے مُتصرفِ مطلق اور مبداءِ فیوض ہونے پر شہادت دینی پڑتی ہے اور یہ دونوں ایسے امر ہیں کہ جو تخی کے طالبوں کا مقصود ہے اور مرتبہ فنا کے حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے اس ضروری شرط کے سمجھنے کے لیے یہی مثال کافی ہے کہ بارش اگرچہ عالمگیر ہو مگر تاہم اُس پر پڑتی ہے کہ جو بارش کے موقع پر آکھڑا ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ طلب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں اور جو ڈھونڈتے ہیں انہیں کو ملتا ہے۔ جو لوگ کسی کام کے شروع کرنے کے وقت اپنے ہمزب یا عقل یا طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے وہ اُس ذاتِ قادرِ مطلق کا کہ جو اپنی قیومی کے ساتھ تمام عالم پر محیط ہے کچھ قدر شناخت نہیں کرتے اور اُن کا ایمان اُس خُشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو اپنے شاداب اور سرسبز درخت سے کچھ علاقہ نہیں رہا اور جو ایسی خُشک ہو گئی ہے کہ اپنے درخت کی تازگی اور پھول اور پھل سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتی صرف ظاہری جوڑے جو ذرا سی جنبش ہوا سے یا کسی اور شخص کے ہلانے سے ٹوٹ سکتا ہے پس ایسا ہی خُشک فلسفیوں کا ایمان ہے کہ جو قیومِ عالم کے سہارے پر نظر نہیں رکھتے اور اُس مبداءِ فیوض کو جس کا نام اللہ ہے ہر ایک طرفۃ العین کے لیے اور ہر حال میں اپنا محتاج الیہ قرار نہیں دیتے پس یہ لوگ حقیقی توحید سے ایسے دور پڑے ہوئے ہیں جیسے نور سے ظلمت دور ہے انہیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ اپنے تئیں بیچ اور لاشے سمجھ کر قادرِ مطلق کی طاقتِ عظمیٰ کے نیچے اُڑنا عبودیت کے مرتب کی آخری حد ہے اور توحید کا انتہائی مقام ہے جس سے فنا تم کا چشمہ جوش مارتا ہے اور انسان اپنے نفس اور اُس کے ارادوں سے بالکل کھویا جاتا ہے اور سچے دل سے خدا کے تصرف پر ایمان لاتا ہے۔ اس جگہ اُن خُشک فلسفیوں کے اس مقولہ کو بھی کچھ حین نہیں سمجھنا چاہیئے کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے میں استمدادِ الہی کی کیا حاجت ہے خدا نے ہماری فطرت میں اپنے سے طاقتیں ڈال رکھی ہیں پس اُن طاقتوں کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ خدا سے طاقت مانگنا تحصیلِ حاصل ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ بات سچ ہے کہ خداے تعالیٰ نے بعض افعال کے بجالانے کے لیے کچھ کچھ ہم کو طاقتیں بھی دی ہیں مگر پھر بھی اس قیومِ عالم کی حکومت ہمارے سر پر ہے دور نہیں ہوئی اور وہ ہم سے الگ نہیں ہوا اور اپنے سہارے سے ہم کو جدا کرنا نہیں چاہا اور

اپنے فیوض غیر متناہی سے ہم کو محروم کرنا روانہ نہیں رکھا جو کچھ ہم کو اُس نے دیا ہے وہ ایک امر محدود ہے اور جو کچھ اُس سے مانگا جاتا ہے اُس کی نہایت نہیں علاوہ اس کے جو کام ہماری طاقت سے باہر ہیں اُن کے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ہم کو طاقت نہیں دی گئی اب اگر غور کر کے دیکھو اور ذرا پوری فلسفیت کو کام میں لاؤ تو ظاہر ہوگا کہ کامل طور پر کوئی بھی طاقت ہم کو حاصل نہیں مثلاً ہماری بدنی طاقتیں ہماری تندرستی پر موقوف ہیں اور ہماری تندرستی بہت سے ایسے اسباب پر موقوف ہے کچھ اُن میں سے سماوی اور کچھ ارضی ہیں اور وہ سب کے سب ہماری طاقت سے بالکل باہر ہیں اور یہ تو ہم نے ایک موٹی سی بات عام لوگوں کی سمجھ کے موافق کہی ہے لیکن جس قدر درحقیقت وہ قیوم عالم اپنے علت العلل ہونے کی وجہ سے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن اور ہمارے اول اور ہمارے آخر اور ہمارے فوق اور ہمارے تحت اور ہمارے یمین اور ہمارے یسار اور ہمارے دل اور ہماری جان اور ہماری روح کی تمام طاقتوں پر احاطہ کرتا ہے وہ ایک ایسا مشدّد دقیق ہے جس کے گزرتک عقول بشر پہنچ ہی نہیں سکتیں اور اُس کے سمجھانے کی اس جگہ ضرورت بھی نہیں کیونکہ جس قدر ہم نے اوپر لکھا ہے وہی مخالف کے الزام اور افحام کے لیے کافی ہے غرض قیوم عالم کے فیوض حاصل کرنے کا یہی طریق ہے کہ اپنی ساری قوت اور زور اور طاقت سے اپنا بچاؤ طلب کیا جائے اور یہ طریق کچھ نیا طریق نہیں ہے بلکہ یہ وہی طریق ہے جو قدیم سے بنی آدم کی فطرت کے ساتھ لگا چلا آتا ہے جو شخص عبودیت کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے وہ اسی طریق کو اختیار کرتا ہے اور جو شخص خدا کے فیوض کا طالب ہے وہ اسی راستے پر قدم مارتا ہے اور جو شخص موردِ رحمت ہونا چاہتا ہے وہ انہیں قوانینِ قدیمہ کی تعمیل کرتا ہے یہ قوانین کچھ نئے نہیں ہیں یہ عیسائیوں کے خدا کی طرح کچھ مستحدث بات نہیں بلکہ خدا کا یہ ایک قانونِ محکم ہے کہ جو قدیم سے بندھا ہوا چلا آتا ہے اور سنتِ الہیہ ہے کہ جو ہمیشہ سے جاری ہے جس کی سچائی اکثر تجارب سے ہر یک طالبِ صادق پر روشن ہے اور کیونکر روشن نہ ہو ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ ہم لوگ کس حالتِ ضعیف اور ناتوانی میں پڑے ہوئے ہیں اور بغیر خدا کی مدد کے کیسے نکلے اور ناکارہ ہیں اگر ایک ذات متصرفِ مطلق ہر لحظہ اور ہر دم ہماری خبر گیراں نہ ہو اور پھر اُس کی رحمانیت اور حیثیت ہماری کار سازی نہ کرے تو ہمارے سارے کام تباہ ہو جائیں بلکہ ہم آپ ہی فنا کا راستہ لیں پس اپنے کاموں کو خصوصاً آسمانی کتاب کو کہ جو سب امورِ عظیم سے ادا اور اللطیف ہے خداوند قادرِ مطلق کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بنیتِ تبرک و استمداد شروع کرنا ایک ایسی بدیہی صداقت ہے کہ بلا اختیار ہم اُس کی طرف کھینچے جاتے ہیں کیونکہ فی الحقیقت ہر یک برکت اسی راہ سے آتی ہے کہ وہ ذات جو متصرفِ مطلق اور علت العلل اور تمام فیوض کا مبداء ہے جس کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں الہ ہے خود متوجہ ہو کر اول اپنی صفتِ رحمانیت کو ظاہر کرے اور جو کچھ قبل از سعی و کار ہے اُس کو محض اپنے تفضل اور احسان سے بغیر توسلِ عمل کے ظہور میں لاوے پھر جب وہ صفتِ رحمانیت کی اپنے کام کو بہ تمام و کمال کر چکے اور انسان توفیق پا کر اپنی قوتوں

کے ذریعہ سے محنت اور کوشش کا حق بجالا دے تو پھر دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اپنی صفت رحیمیت کو ظاہر کرے اور جو کچھ بندہ نے محنت اور کوشش کی ہے اُس پر نیک ثمرہ مترتب کرے اور اُس کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا کر گوہرِ مراد عطا فرمادے۔ اسی صفتِ ثانی کی رو سے کہا گیا ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے جو مانگتا ہے اُس کو دیا جاتا ہے جو کھٹکھٹاتا ہے اُس کے واسطے کھولا جاتا ہے یعنی خدائے تعالیٰ اپنی صفت رحیمیت سے کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع ہونے نہیں دیتا اور آخر جو بندہ یا بندہ ہو جاتا ہے غرض یہ صدقاتیں ایسی ہیں انطور ہیں کہ ہر ایک شخص خود تجربہ کر کے ان کی سچائی کو شناخت کر سکتا ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ بشرط کسی قدر عقلمندی کے یہ بدیہی صدقاتیں اُس پر چھپی رہیں ہاں یہ بات اُن عام لوگوں پر نہیں کھٹکتی کہ جو دلوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے صرف اسبابِ معتادہ پر اُن کی نظر پھری رہتی ہے اور جو ذات متصرف فی الاسباب ہے اُس کے تصرفات لطیفہ پر اُن کو علم حاصل نہیں ہوتا اور نہ اُن کی عقل اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ جو اس بات کو سوچ لیں کہ ہزار ہا بلکہ بے شمار ایسے اسبابِ سماوی وارضی انسان کے ہر ایک جسم کی آرائش کے لیے درکار ہیں جن کا ہم پہنچنا ہرگز انسان کے اختیار اور قدرت میں نہیں بلکہ ایک ہی ذاتِ مستجمع صفاتِ کاملہ ہے کہ جو تمام اسباب کو آسمانوں کے اوپر سے زمینوں کے نیچے تک پیدا کرتا ہے اور اُن پر بہر طور تصرف اور قدرت رکھتا ہے مگر جو لوگ عقل مند ہیں وہ اس بات کو بلا تردد بلکہ بدیہی طور پر سمجھتے ہیں اور جو اُن سے بھی اعلیٰ اور صاحبِ تجربہ ہیں وہ اس مسئلہ میں حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ شبہ کرنا کہ یہ استعانت بعض اوقات کپوں بیٹاؤں اور غیر مفید ہوتی ہے اور کیوں خدا کی رحمانیت و رحیمیت ہر ایک وقت استعانت میں تجلّی نہیں فرماتی پس یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ اُن دعاؤں کو جو خلوص کے ساتھ کی جائیں ضرور سنتا ہے اور جس طرح مناسب ہو مدد دے دینے والوں کے لیے مدد بھی کرتا ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی استمداد اور دعائیں خلوص نہیں ہوتی نہ انسان دلی عاجزی کے ساتھ امدادِ الہی چاہتا ہے اور نہ اُس کی روحانی حالت درست ہوتی ہے بلکہ اُس کے ہونٹوں میں دعا اور اُس کے دل میں غفلت یا ریا ہوتی ہے یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا اُس کی دعا کو سُن تو لیتا ہے اور اُس کے لیے جو کچھ اپنی حکمتِ کاملہ کے رو سے مناسب اور اصلاح دیکھتا ہے عطا بھی فرماتا ہے لیکن نادان انسان خدا کے اُن الطافِ خفیہ کو شناخت نہیں کرتا اور باعثِ اپنے جہل اور بے خبری کے شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے اور اس آیت کے مضمون کو نہیں سمجھتا عَلٰی اَنْ تَكُوْهُوَ اَشْيَاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلٰی اَنْ تَحْبُوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بُری سمجھو اور وہ اصل میں تمہارے لیے اچھی ہو اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور وہ اصل میں تمہارے لیے بُری ہو اور خدا چیزوں کی اصل

حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہماری اس تمام تقریر سے واضح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر عالی شان صداقت ہے جس میں حقیقی توحید اور عبودیت اور خلوص میں ترقی کرنے کا نہایت عمدہ سامان موجود ہے جس کی نظیر کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی اور اگر کسی کے زعم میں پائی جاتی ہے تو وہ اُس صداقت کو معہ تمام دوسری صداقتوں کے جو ہم نیچے لکھتے ہیں نکال کر پیش کرے۔

بسم اللہ پر ایک اعتراض | اس جگہ بعض کوتاہ اندیش اور نادان دشمنوں نے ایک اعتراض بسم اللہ کی بلاغت پر کیا ہے اور اُس کا جواب | ان مترضین میں سے ایک صاحب تو پادری عماد الدین نام میں جس نے اپنی کتاب ہدایت السالکین میں اعتراض مندرجہ ذیل لکھا ہے دوسرے صاحب باوانزائن سنگھ نام وکیل امرتسری ہیں جنہوں نے پادری کے اعتراض کو سچ سمجھ کر اپنے دلی عناد کے تقاضا کی وجہ سے وہی پوچھ اعتراض اپنے رسالہ ودیا پر کاشک میں درج کر دیا ہے سو ہم اُس اعتراض کو مع جواب اُس کے کے لکھنا مناسب سمجھتے ہیں۔

تاما منصفین کو معلوم ہو کہ فرط تعصب نے ہمارے مخالفین کو کس درجہ کی کور باطنی اور نابینائی تک پہنچا دیا ہے کہ جو نہایت درجہ کی روشنی ہے وہ اُن کو تاریکی دکھائی دیتی ہے اور جو اعلیٰ درجہ کی خوشبو ہے وہ اُس کو بدبو تصور کرتے ہیں سو اب جانا چاہیے کہ جو اعتراض بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلاغت پر مذکورہ بالا لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن الرحیم جو بسم اللہ میں واقع ہے یہ فیصیح طرز پر نہیں اگر رحیم الرحمن ہوتا تو یہ فیصیح اور صحیح طرز تھی کیونکہ خدا کا نام رحمان باعتبار اُس رحمت کے ہے کہ جو اکثر اور عام ہے اور رحیم کا لفظ بہ نسبت رحمان کے اُس رحمت کے لیے آتا ہے کہ جو قلیل اور خاص ہے اور بلاغت کا کام یہ ہے کہ قلت سے کثرت کی طرف انتقال ہو نہ یہ کہ کثرت سے قلت کی طرف یہ اعتراض ہے کہ اُن دونوں صاحبوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اُس کلام پر کیا ہے جس کلام کی بلاغت کو عرب کے تمام اہل زبان جن میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے باوجود سخت مخالفت کے تسلیم کر چکے ہیں بلکہ بڑے بڑے معاند اس کلام کی شانِ عظیم سے نہایت درجہ تعجب میں پڑ گئے اور اکثر اُن میں سے کہ جو فیصیح اور بلیغ کلام کے اسلوب کو بخوبی جانتے پہچانتے والے اور مذاقِ سخن سے عارف اور با انصاف تھے وہ طرزِ قرآنی کو طاقتِ انسانی سے باہر دیکھ کر ایک معجزہ عظیم یقین کر کے ایمان لے آئے جن کی شہادتیں جا بجا قرآن شریف میں درج ہیں اور جو لوگ سخت کور باطن تھے اگرچہ وہ ایمان نہ لانے مگر سرسیمیگی اور حیرانی کی حالت میں اُن کو بھی کنا پڑا کہ یہ سحر عظیم ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اُن کا یہ بیان بھی فرقانِ مجید کے کئی مقام میں موجود ہے اب اُسی کلام معجز نظام پر ایسے لوگ اعتراض کرنے لگے جن میں سے ایک تو وہ شخص ہے جس کو دو سطریں عربی کی بھی صحیح اور بلیغ طور پر لکھنے کا ملکہ نہیں اور اگر کسی اہل زبان سے بات چیت کرنے کا اتفاق ہوا تو بجز ٹوٹے پھوٹے اور بے ربط اور غلط فقروں کے کچھ بول نہ سکے اور اگر کسی کو شک ہو تو امتحان کر کے دیکھ لے اور دوسرا وہ شخص ہے جو علمِ عربی سے بکلی

بے بہرہ بلکہ فارسی بھی اچھی طرح نہیں جانتا اور افسوس کہ عیسائی مقدم الذکر کو یہ بھی خبر نہیں کہ یورپ کے اہل علم کہ جو اُس کے بزرگ اور پیش رو ہیں جن کا پورٹ صاحب وغیرہ انگریزوں نے ذکر کیا ہے وہ خود قرآن شریف کی اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے قائل ہیں اور پھر دانا کو زیادہ تر اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ جب ایک کتاب جو خود ایک اہل زبان پر ہی نازل ہوئی ہے اور اُس کی کمال بلاغت پر تمام اہل زبان بلکہ سب سے متعلقہ کے شعراء جیسے اتفاق کر چکے ہیں تو کیا ایسا مسلم الثبوت کلام کسی نادان اجنبی و ثرولیدہ زبان والے کے انکار سے جو کہ لیاقت فن سخن سے محض بے نصیب اور تو غل علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ بلکہ کسی ادنیٰ عربی آدمی کے مقابلہ پر پونے سے عاجز ہے قابل اعتراض ٹھہر سکتا ہے بلکہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتے ہیں خود اپنی نادانی دکھلاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اہل زبان کی شہادت کے برخلاف اُدھر بڑے بڑے نامی شاعروں کی گواہی کے مخالف کوئی نکتہ چینی کرنا حقیقت میں اپنی جہالت اور خرافاتی دکھانا ہے بھلا عماد الدین پادری کسی عربی آدمی کے مقابلہ پر کسی دینی یا دنیوی معاملہ میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو دکھا دے تا اول یہی لوگوں پر کھلے کہ اُس کو سیدھی سادی اور باخاوارہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی آتی ہے یا نہیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ اُس کو ہرگز نہیں آتی اور ہم یقین تمام جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عربی آدمی کو اُس کے سامنے بولنے کے لیے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور اُن کے مذاق پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان نہ کر سکے اور جہالت کے کچھڑ میں پھنسا رہ جائے اور اگر شک ہے تو اُس کو قسم ہے کہ آؤ مار کر دیکھ لے اور ہم خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر پادری عماد الدین صاحب ہم سے درخواست کریں تو ہم کوئی عربی آدمی ہم بھینچا کر کسی مقررہ تاریخ پر ایک جلسہ کریں گے جس میں چند لائق ہندو ہوں گے اور چند مولوی مسلمان بھی ہوں گے اور عماد الدین صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ بھی چند عیسائی بھائی اپنے ساتھ لے آویں اور پھر سب حاضرین کے رو برو اور عماد الدین صاحب کوئی قصہ جو اُسی وقت اُن کو بتلایا جائے گا عربی زبان میں بیان کریں اور پھر وہی قصہ وہ عربی صاحب کہ جو مقابلہ پر حاضر ہوں گے اپنی زبان میں بیان فرمادیں پھر اگر مضمفوں نے یہ رائے دے دی کہ عماد الدین صاحب نے ٹھیک ٹھیک عربوں کے مذاق پر عمدہ اور لطیف تقریر کی ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ اُن کا اہل زبان پر نکتہ چینی کرنا کچھ جائے تعجب نہیں بلکہ اُسی وقت پچاس روپہ نقد بطور انعام اُن کو دے جائیں گے لیکن اگر اُس وقت عماد الدین صاحب بجائے فصیح اور بلیغ تقریر کے اپنے ثرولیدہ اور غلط بیان کی بدولہ بھیلانے لگے یا اپنی رسوائی اور نالیاقتی سے ڈر کر کسی اخبار کے ذریعہ سے یہ اطلاع بھی نہ دی کہ ہیں ایسے مقابلہ کے لیے حاضر ہوں تو پھر ہم مجھ اس کے کہ لعنت المد علی انکا ذین کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عماد الدین صاحب تولد تانی بھی پاویں تب بھی وہ کسی اہل زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے لیے طیار ہیں تو پھر اُن عیسائیوں اور آریوں کی ایسی سمجھ پر ہزار حیف اور دو ہزار لعنت ہے کہ جو ایسے نادان کی

تالیف پر اعتماد کر کے اُس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے سید العرب پر نازل ہو کر عرب کے تمام فصیحوں و بلغیوں سے اپنی عظمت شان کا اقرار کر لیا اور جس کے نازل ہونے سے سب سے متعلقہ مکہ کے دروازہ پر سے اُتار لیا اور متعلقہ مذکورہ کے شاعروں میں سے جو شاعر اُس وقت بقید حیات تھا وہ بلا توقف اُس کتاب پر ایمان لایا پھر دوسرا فوسرے کے اس نادان عیسائی کو اب تک یہ بھی خبر نہیں کہ بلاغت حقیقی اس امر میں محدود نہیں کہ قلیل کو کثیر پر مرکب اور ہر محل میں خواہ مخواہ مقدم رکھا جائے بلکہ اصل قاعدہ بلاغت کا یہ ہے کہ اپنے کلام کو واقعی صورت اور مناسب وقت کا آئینہ بنایا جائے سو اس جگہ بھی رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے میں کلام کو واقعی صورت اور ترتیب کا آئینہ بنایا گیا ہے چنانچہ اس ترتیب طبعی کا مفصل ذکر ابھی سورۃ فاتحہ کی آئینہ آیتوں میں آوے گا۔

(برہین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۴۷ تا ۳۶۲ حاشیہ ۱۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَعْلَمَ وَهَبَ لَكَ اللّٰهُ عِلْمَ اَسْمَاءِهِ وَهَذَاكَ اِلَى طَرَفِ مَرْضَاتِهِ
وَسُبُلِ رِضَائِهِ اَنَّ الْاِسْمَ مُشْتَقٌّ مِّنَ الْوَسْمِ الَّذِیْ هُوَ اَثَرُ الْكَلِمَةِ فِی اللِّسَانِ
الْعَرَبِیَّةِ یُقَالُ اَتَسَمَ الرَّجُلُ اِذَا جَعَلَ لِنَفْسِهِ سِمَةً یُّعَرَفُ بِهَا وَیُمَیِّزُ بِهَا
عِنْدَ الْعَامَّةِ۔ وَمِنْهُ سِمَةُ الْبَعِیْرِ وَوَسَامُهُ عِنْدَ اَهْلِ اللِّسَانِ۔ وَهُوَ مَا وَسِمَ
بِهِ الْبَعِیْرُ مِنْ حُرُوبِ الصُّوَرِ لِیُعِیْنَ لِلْعَدِّقَانِ۔ وَمِنْهُ مَا یُقَالُ اِنِّیْ تَوَسَّمْتُ فِیْهِ
الْخَیْرَ وَمَا رَیْتُكَ الصَّیْرَ اِنِّیْ تَقَرَّسْتُ فَمَا رَیْتُكَ سِمَةً شَرِّ فِیْ حَیَاتِهِ وَلَا اَثَرَ خُبْرٍ فِیْ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اسماء کا علم عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی کی راہوں اور طریقوں پر چلائے جان
لیں کہ اسم کا لفظ جو اسم اللہ میں آیا ہے، وسم سے مشتق ہے اور وسم عربی زبان میں داغ دینے کے نشان کو کہتے ہیں چنانچہ
لفظ عرب میں اَتَسَمَ الرَّجُلُ اُس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے لیے کوئی ایسی علامت مقرر کر لے جس سے وہ پہچانا
جاسکے اور عوام الناس اُسے دوسرے اشخاص سے الگ سمجھ سکیں اور اہل زبان کے نزدیک وسم کے لفظ سے ہی سِمَةُ
الْبَعِیْرِ اور وَسَامُ الْبَعِیْرِ مشتق ہے جس کے معنی اونٹ پر داغ دے کر کوئی شکل بنانے کے ہیں تا وہ شکل اُس کی شناخت
میں مدد ہو۔ اور اسی لفظ وسم سے اہل عرب کا یہ محاورہ ہے اِنِّیْ تَوَسَّمْتُ فِیْهِ الْخَیْرَ وَ مَا رَیْتُكَ الصَّیْرَ یعنی
میں نے اس کے چہرے پر بخیر کیا اور اس پر کوئی شرکی علامت نہ دیکھی اور نہ ہی میں نے اس کی زندگی میں بدی کا کوئی نشان پایا۔

مَحْيَاهُ - وَمِنْهُ الْوَسْمِيُّ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ مِنْ أَمْطَارِ الرَّبِيعِ - لِأَنَّهُ يَسْمُ الْأَرْضَ إِذَا أَنْزَلَ كَالْيَنَابِيعِ - وَيُقَالُ أَرْضٌ مَوْسُومَةٌ إِذَا أَصَابَهَا الْوَسْمِيُّ فِي إِبَانِهِ وَسَكَنَ قُلُوبَ الْكُفَّارِ بِجَرَيَانِهِ - وَمِنْهُ مَوْسِمُ الْحَجِّ وَالسُّوقِ وَجَمِيعُ مَوَاسِمِ الْاجْتِمَاعِ لِأَنَّهَا مَعَالِمٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا لِنَوْعِ غَرَضٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ - وَمِنْهُ الْمِيسَمُ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ - وَيُسْتَعْمَلُ فِي نِسَاءِ ذَاتِ مَلَاخَةٍ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ - وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ تَتَبُّعِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَذَوَائِدِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْتَعْمِلُونَ هَذَا اللَّفْظَ كَثِيرًا إِلَّا فِي مَوَارِدِ الْخَيْرِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ - وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَامَّةِ مَا يُعَرَفُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ - وَأَمَّا عِنْدَ الْخَوَاصِّ وَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَالِاسْمُ لِأَصْلِ الْحَقِيقَةِ الْفَعْلِ - بَلْ لَا شَكَّ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْمُنْسُوبَةَ إِلَى الْمُسَمَّيَاتِ مِنَ الْخُضْرَةِ الْأَخْضَرَةِ قَدْ نَزَلَتْ مِنْهَا مَنَزِلَةُ الصُّورِ النَّوْعِيَّةِ وَصَارَتْ كَوُكُتَاتٍ لِطَيُورِ الْمَعَانِي وَالْعُلُومِ الْحَكِيمِيَّةِ - وَكَذَلِكَ اسْمُ اللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ - فَإِنَّ كُلَّ

پھر اسی لفظ و سَم سے و سَمِی کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی موسم بہار کی پہلی بارش کے ہیں، کیونکہ جب وہ برستی ہے تو زمین پر پانی بننے کے نشان بناتی ہے جیسے چنے اپنے بننے سے نشان بناتے ہیں۔ اسی طرح اَرْضٌ مَوْسُومَةٌ زمین کو اُس وقت کہتے ہیں جب اس پر موسم بہار کی پہلی بارش بروقت برے اور بہر کر کسانوں کے دلوں کو تسکین دے۔ پھر اسی لفظ و سَم سے مَوْسِمٌ نکلا ہے جیسے مَوْسِمُ الْحَجِّ ہے اور مَوْسِمُ السُّوقِ اور دوسرے مَوَاسِمِ ہیں۔ کیونکہ یہ ایسے مواقع ہیں جن میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور مِيسَمٌ کا لفظ بھی و سَم سے ہی مشتق ہے جس کا اطلاق حسن و جمال پر ہوتا ہے اور اکثر حالتوں میں خوبصورت عورتوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان اور عرب شعراء کے دیوانوں کی چھان بین کرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اس لفظ کو زیادہ تر خیر کے مواقع پر ہی استعمال کرتے تھے، خواہ وہ دنیا کی خیر ہو یا دین کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک کسی چیز کا اسم وہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے لیکن خواص اور اہل علم کے نزدیک اسم شے کی اصل حقیقت کے لیے بطور ظل کے ہے بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ اشیاء کے جو نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ تمام نام ان چیزوں کے لیے ان کی نوعی صورتوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ نام معانی اور علوم حکمیہ کے پرندوں کے لیے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں۔ اور اس بابرکت آیت میں اللہ، رحمان اور رحیم ناموں کا یہی حال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک

وَاحِدٍ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى خَصَائِصِهِ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ الْمَكْتُومَةُ - وَاللَّهُ اسْمُ اللَّذَاتِ
 إِلَهِيَّةِ الْجَمَاعَةِ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكَمَالِ - وَالرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ يَدُلَّانِ
 عَلَى تَحَقُّقِ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ لِهَذَا الْإِسْمِ الْمُسْتَجْمِعِ لِكُلِّ نَوْعِ الْجَمَالِ
 وَالْجَلَالِ - ثُمَّ لِلرَّحْمَنِ مَعْنَى خَاصٌّ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يُوْجَدُ فِي الرَّحِيمِ
 وَهُوَ أَنَّهُ مُفِيضٌ لَوْجُودِ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ الْكَرِيمِ
 بِحَسَبِ مَا اقْتَضَى الْحُكْمُ إِلَهِيَّةً مِنَ الْقَدِيمِ وَبِحَسَبِ تَحْمِلِ الْقَوَابِلِ
 لَا بِحَسَبِ تَسْوِيَةِ التَّقْسِيمِ - وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ دَخْلُ
 كَسْبٍ وَعَمَلٍ وَسَعْيٍ مِنَ الْقُوَى الْإِنْسَانِيَّةِ أَوِ الْحَيَوَانِيَّةِ - بَلْ هِيَ مِنْهُ وَمِنْ
 اللَّهِ خَاصَّةً مَّا سَبَقَهَا عَمَلُ عَامِلٍ - وَرَحْمَتُهُ مِنْ لَدُنْهُ عَامَّةٌ مَّا مَسَّهَا أَثَرُ
 سَعْيٍ مِنْ تَاقِصٍ أَوْ كَامِلٍ - فَالْحَاصِلُ أَنَّ فَيْضَانَ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ لَيْسَ
 هُوَ نَتِيجَةُ عَمَلٍ وَلَا ثَمَرَةُ اسْتِحْقَاقٍ - بَلْ هُوَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ
 إِطَاعَةٍ أَوْ شِقَاقٍ وَيَنْزِلُ هَذَا الْفَيْضُ دَائِمًا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَإِرَادَةٍ مِنْ غَيْرِ
 شَرْطِ إِطَاعَةٍ وَعِبَادَةٍ وَتَقَاةٍ وَزَهَادَةٍ - وَكَانَ بِنَاءُ هَذَا الْفَيْضِ قَبْلَ وُجُودِ

اپنے خصائص اور اپنی مخفی ماہیت پر دلالت کرتا ہے اور اللہ اُس ذات الہی کا نام ہے جو تمام کمالات کی جامع ہے اور اس جگہ
 الرَّحْمَنُ اور الرَّحِيمُ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دونوں صفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو ہر قسم کے جمال اور جلال
 کا جامع ہے۔ پھر لفظ الرَّحْمَن کے ایک اپنے بھی خاص معنی ہیں جو الرَّحِيم کے لفظ میں نہیں پائے جاتے اور وہ یہ ہیں کہ
 اذن الہی سے صفت الرَّحْمَن کا فیضان انسان اور دوسرے حیوانات کو قدیم زمانہ سے حکمت الہیہ کے اقتضاء اور جوہر قابل
 کی قابلیت کے مطابق پہنچتا رہا ہے۔ نہ کہ مساوی تقسیم کے طور پر اور اس صفت رحمانیت میں انسانوں یا حیوانوں کے قوی کے
 کسب اور عمل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص احسان ہے جس سے پہلے کسی کا کچھ عمل بھی موجود نہیں
 ہوتا اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عام رحمت ہے جس میں ناقص یا کامل شخص کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حاصل
 کلام یہ ہے کہ صفت رحمانیت کا فیضان کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ کسی استحقاق کا ثمرہ ہے بلکہ یہ ایک خاص فضل
 ایزدی ہے جس میں فرمانبرداری یا نافرانی کا دخل نہیں اور یہ فیضان ہمیشہ خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے ماتحت نازل ہوتا ہے۔
 اس میں کسی اطاعت، عبادت، تقویٰ اور زہد کی شرط نہیں۔ اس فیض کی بنا مخلوق کی پیدائش اس کے اعمال، اس کی کوشش

الْخَلْقِ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ وَقَبْلَ جَهْدِهِمْ وَقَبْلَ سُؤَالِهِمْ - فَلَا جَبَلُ ذَٰلِكَ
تُوجَدُ أَثَارُ هَذَا الْفَيْضِ قَبْلَ أَثَارِ وُجُودِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَإِنْ كَانَ سَارِيًّا
فِي جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ لَا تَرَى
أَنْ رَحْمَانِيَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَعَتِ الصَّالِحِينَ وَالظَّالِمِينَ - وَتَرَى قَمَرَهُ
وَشَمْسَهُ يَطْلُعَانِ عَلَى الطَّائِعِينَ وَالْعَاصِينَ وَإِنَّهُ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
وَكَقْلَ أَمْرٍ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ - وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ مَرْزُقُهَا وَلَوْ
كَانَ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِينَ - وَإِنَّهُ خَلَقَ لَهُمُ الْأَشْجَارَ وَأَخْرَجَ مِنْهَا
الشَّمَارَ وَالزَّهْرَ وَالرِّيَّاحِينَ - وَإِنَّهَا رَحْمَةٌ هَيَّأَهَا اللَّهُ لِلنَّفُوسِ قَبْلَ أَنْ
يَبْرَأََهَا وَإِنَّ فِيهَا تَذَكُّرًا لِلْمُتَّقِينَ - وَقَدْ أَعْطَى هَذِهِ النِّعَمَ مِنْ غَيْرِ
النَّعْلِ وَمِنْ غَيْرِ الْإِسْتِحْقَاقِ مِنَ اللَّهِ الرَّاحِمِ الْخَلَائِقِ - وَمِنْهَا نِعْمَاءُ أُخْرَى
مِنْ حَفْصَةِ الْكِبْرِيَاءِ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنَ الْإِحْصَاءِ كِمِثْلِ خَلْقِ أَسْبَابِ
الصِّحَّةِ وَأَنْوَاعِ الْحَيَلِ وَالذِّوَاءِ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الذَّاءِ وَإِرسَالِ الرُّسُلِ
وَأَنْزَالِ الْكُتُبِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - وَهَذِهِ كُلُّهَا رَحْمَانِيَّةٌ مِنْ رَبِّنَا أَرْحَمَ الرَّحْمَاءِ

اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی دکھی گئی ہے۔ اس لیے اس فیض کے آثار انسان اور حیوان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی
پائے جاتے ہیں لہذا یہ فیض تمام مراتب وجود اور زمان و مکان اور حالت طاعت و عصیان میں جاری و ساری رہتا ہے۔
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نیکو کاروں اور ظالموں سب پر وسیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چاند
اور اس کا سورج اطاعت گزاروں اور نافرمانوں بھی پر چڑھتا ہے اور خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال قوی
کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس نے ان سب کے معاملات کا ذمہ لیا ہے اور کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ
ہے خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہی ان کے لیے درخت پیدا کیے اور ان درختوں سے پھل پھول اور خوشبوئیں پیدا
کیں اور یہ ایسی رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے ہتیا فرمایا۔ اس میں متقیوں کے
لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یہ نعمتیں بغیر کسی عمل اور بغیر کسی حق کے اس بے حد مہربان اور عظیم خالق عالم کی طرف سے
عطا ہوئی ہیں اور اس عالی بارگاہ سے ایسی ہی اور بھی بہت سی نعمتیں بخشی گئی ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ مثلاً صحت قائم رکھنے
کے ذرائع پیدا کرنا اور ہر بیماری کے لیے علاج اور دواؤں کا پیرا کرنا، رسولوں کا مبعوث کرنا اور انبیاء پر کتابوں کا نازل

وَفَضْلُ بَحْتٍ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ عَامِلٍ وَلَا مِنَ التَّضَرُّعِ وَالِدُّعَاءِ - وَأَمَّا الرَّحْمِيَّةُ فَهِيَ قِيَصٌ أَخَصُّ مِنْ قِيُوضِ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمَخْصُوصَةٌ بِتَكْمِيلِ التَّوَجُّعِ الْبَشَرِيِّ وَإِكْمَالِ الْخَلْقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَتَرْكِ الْجُذُبَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ بَلَّ لَا تَنْزِلُ هَذِهِ الرَّحْمَةُ حَقَّ نَزُولِهَا إِلَّا بَعْدَ الْجَهْدِ الْبَلِيغِ فِي الْأَعْمَالِ وَبَعْدَ تَرْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَكْمِيلِ الْإِخْلَاصِ بِإِخْرَاجِ بَقَايَا الرِّيَاءِ وَتَطْهِيرِ الْبَالِ وَبَعْدَ إِثَارِ الْمَوْتِ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ - فَطُوبَى لِمَنْ أَصَابَهُ حَظٌّ مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ بَلَّ هُوَ الْإِنْسَانُ وَغَيْرُهُ كَمَا لَنَعَمَ -

وَهُنَا سَوَالُ عُضَالٍ تُكْتَبُهُ فِي الْكِتَابِ مَعَ الْجَوَابِ لِيُفَكَّرَ فِيهِ مَنْ كَانَ مِنْ أُولَى الْأَلْبَابِ - وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ جَمِيعِ صِفَاتِهِ صِفَتِي الرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ فِي الْبَسْمَلَةِ وَمَا ذَكَرَ صِفَةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ - مَعَ أَنَّ اسْمَهُ الْأَعْظَمَ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَا هُوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ كَمَا هِيَ تَذَكُّورُهُ فِي الصُّحُوفِ الْمُطَهَّرَةِ - ثُمَّ إِنَّ كَثْرَةَ الصِّفَاتِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْبَرَكَاتِ

کرنا یہ سب ہمارے رب ارحم الراحمین کی رحمانیت ہے۔ یہ خاص فضل ہے جو کسی کام کرنے والے کے کام یا گریہ و زاری یا دعا کے نتیجہ میں نہیں ہے۔ لیکن رحیمیت وہ فیض الہی ہے جو صفت رحمانیت کے فیوض سے خاص تر ہے۔ یہ فیضان نوع انسانی کی تکمیل اور انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، عمل صالح بجالانا اور جذبات نفسانیہ کو ترک کرنا شرط ہے۔ یہ رحمت پورے طور پر نازل نہیں ہوتی جب تک اعمال بجالانے میں پوری کوشش نہ کی جائے اور جب تک تَرْكِیَةِ نفس نہ ہو اور یہاں کو کُلِّی طور پر ترک کر کے خلوص کامل اور طہارت قلب حاصل نہ ہو اور جب تک خدا سے ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر موت کو قبول نہ کر لیا جائے۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان نعمتوں سے حصہ ملا۔ بلکہ وہی اصل انسان ہیں اور باقی لوگ تو چار پایوں کی مانند ہیں -

یہاں ایک شکل سوال ہے جسے ہم اس جگہ مع جواب لکھتے ہیں تاکہ عقلند اس میں غور و فکر کر سکیں اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنی تمام صفات میں سے صرف دو صفات الرحمن والرحیم کو ہی اختیار کیا ہے اور کسی اور صفت کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی اللہ تمام ان صفات کا ملکہ مستحق ہے جو مقدس صحیفوں میں مذکور ہیں پھر کثرت صفات تلاوت کے وقت

عِنْدَ الْتِلَاوَةِ - فَالْبَسْمَلَةُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِهَذَا الْمَقَامِ وَالْمَرْتَبَةِ - وَقَدْ نُرِيبُ
لَهَا عِنْدَ كُلِّ امْرِئٍ بَالٍ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الشَّيْبِيَّةِ - وَأَنَّهَا أَكْثَرُ
وَرَدًا عَلَى أَلْسِنِ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَأَكْثَرُ تَكَرُّارًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِي الْعِزَّةِ - فَبِأَيِّ
حِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ لَمْ يُكْتَبِ صِفَاتُ أُخْرَى مَعَ هَذِهِ الْآيَةِ الشَّيْبِيَّةِ
فَالْجَوَابُ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ يَذْكُرَ مَعَ اسْمِهِ الْأَعْظَمِ صِفَتَيْنِ
هُمَا خُلَاصَةُ جَمِيعِ صِفَاتِهِ الْعَظِيمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّامِ - وَهُمَا الرَّحْمَانُ
الرَّحِيمُ - كَمَا يَهْدِي إِلَيْهِ الْعَقْلُ السَّيِّمُ - فَإِنَّ اللَّهَ تَجَلَّى عَلَى هَذَا الْعَالَمِ
تَارَةً بِالْمَحْبُوبِيَّةِ وَمَرَّةً بِالْمُحِبِّيَّةِ - وَجَعَلَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ ضِيَاءً
يَنْزِلُ مِنْ شَمْسِ الرَّبُّوبِيَّةِ عَلَى أَرْضِ الْعُبُودِيَّةِ - فَقَدْ يَكُونُ الرَّبُّ مُحْبُوبًا
وَالْعَبْدُ مُحِبًّا لِذَلِكَ الْمُحْبُوبِ - وَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُحْبُوبًا وَالرَّبُّ مُحِبًّا لَهُ وَ
جَاعِلُهُ كَالْمَطْلُوبِ - وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفُطْرَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ الَّتِي فُطِرَتْ عَلَى الْمَحَبَّةِ
وَالْخُلَّةِ وَلَوْعَةِ الْبَالِ - تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَهَا مُحْبُوبًا يَجِدُ بِهَا إِلَى وَجْهِهِ
يَتَجَلِّيَاتِ الْجَمَالِ وَالنِّعَمِ وَالتَّوَالِ - وَأَنْ يَكُونَ لَهُ مُحِبًّا مُوَسِّيًا يَتَذَارَكُ

کثرت برکات کو مستلزم ہے پس بسم اللہ کی آیت کریمہ اللہ کی کثرت صفات کے بیان کے مقام اور مرتبہ کی زیادہ مقدار اور سزاوارتہ
اور حدیث نبوی میں ہر اسم کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن قرار دیا گیا ہے، نیز یہ آیت سبلاؤں کی زبانوں پر اکثر جاری
رہتی ہے۔ اور خدائے عزیز کی کتاب قرآن کریم میں بڑی کثرت سے دہرائی گئی ہے۔ تو پھر کس حکمت اور مصلحت کے ماتحت
اس مبارک آیت میں خدا تعالیٰ کی دوسری صفات درج نہیں کی گئیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ارادہ
فرمایا کہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ انہی دو صفات کا ذکر کرے جو اس کی تمام صفات عظیمہ کا پورا پورا خلاصہ ہیں اور وہ دونوں صفات
الرحمن اور الرحیم ہیں۔ چنانچہ عقل سلیم بھی اسی کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا پر کبھی بطور محبوب اور
کبھی بطور محبت تجلی فرمائی ہے اور اس نے ان دونوں صفات کو ایسی روشنی بنایا ہے جو آفتاب ربوبیت سے عبودیت کی زمین
پر نازل ہوتی ہے پس کبھی تو خدا تعالیٰ محبوب بن جاتا ہے اور بندہ اس محبوب کا محبت اور کبھی بندہ محبوب بن جاتا ہے اور خدا تعالیٰ
اس کا محبت ہوتا ہے اور بندہ کو مطلوب کی طرح بنالیتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسانی فطرت جس میں محبت، دوستی
اور سوز دل و دلچست کیا گیا ہے چاہتی ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو جو اسے اپنی تجلیات جمالیہ و نعمتوں اور عطایا سے اپنی طرف کھینچے۔

عِنْدَ الْاَهْوَالِ وَتَشْتَتِ الْاَحْوَالِ - وَيَحْفَظُهَا مِنْ ضَيَعَةِ الْاَعْمَالِ وَيُؤْصِلُهَا
 اِلَى الْاُمَالِ - فَاَرَادَ اللهُ اَنْ يُعْطِيَهَا مَا اقْتَضَتْهَا وَيُتِمَّ عَلَيْهَا نِعْمَهُ بِمُجَرَّدِهِ
 الْعَمِيمِ - فَتَجَلَّى عَلَيْهَا بِصِفَتَيْهِ الرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ - وَلَا رَيْبَ اَنْ هَاتَيْنِ
 الصِّفَتَيْنِ هُمَا الْوُضْلَةُ بَيْنَ الرَّبُّوبِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ - وَبِهِمَا يَتِمُّ دَاثِرَةُ
 السُّلُوكِ وَالْمَعَارِفِ الْاِنْسَانِيَّةِ - فَكُلُّ صِفَةٍ بَعْدُهَا دَاخِلَةٌ فِي
 اَنْوَارِهِمَا وَقَطْرَةٌ مِنْ بَحَارِهِمَا - ثُمَّ اِنَّ ذَاتَ اللهِ تَعَالَى كَمَا اقْتَضَتْ
 لِنَفْسِهَا اَنْ تَكُونَ لِنَوْعِ الْاِنْسَانِ مَحْبُوبَةً وَمُحِبَّةً - كَذَلِكَ اقْتَضَتْ لِعِبَادِهِ
 الْكَمَلَ اَنْ يَكُونُوا لِبَنِي نَوْعِهِمْ كَمِثْلِ ذَاتِهِ خُلُقًا وَسِيرَةً - وَيَجْعَلُوا
 هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ لَانْفُسِهِمْ لِبَاسًا وَكِسْوَةً لِيَتَخَلَّقَ الْعُبُودِيَّةُ بِاخْلَاقِ
 الرَّبُّوبِيَّةِ - وَلَا يَبْقَى نَقْصٌ فِي النِّشَاطِ الْاِنْسَانِيَّةِ - فَخَلَقَ الشَّيْئَيْنِ وَ
 الْمُرْسَلَيْنِ فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ مَظْهَرَ صِفَتِهِ الرَّحْمَانِ وَبَعْضَهُمْ مَظْهَرَ صِفَتِهِ
 الرَّحِيمِ - لِيَكُونُوا مَحْبُوبِينَ وَمُحِبِّينَ وَيَعَاشِرُوا بِالتَّحَابِّ بِفَضْلِهِ

اور یہ کہ اس کا کوئی ایسا غم خوار دوست ہو جو خوف اور پریشان حالی کے وقت اس کا ساتھ دے وہ اس کے اعمال کو ضائع ہونے
 سے بچائے اور اس کی امیدوں کو پورا کرے پس خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو کچھ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے وہ اسے عطا کرے اور
 اپنی وسیع بخشش کے طفیل اس پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے۔ سو اُس نے اپنی انہی دو صفات الرحمن اور الرحیم کے ساتھ اس پر
 تجلی فرمائی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں صفات ربوبیت اور عبودیت کے درمیان ایک واسطہ ہیں اور انہی دونوں کے ذریعہ
 انسانی معرفت اور سلوک کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ خدا تعالیٰ کی باقی تمام صفات انہی دو صفتوں کے انوار میں
 شامل ہیں۔ اور ان سمندروں کا ایک قطرہ ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح اپنے لیے چاہا ہے کہ وہ نوع انسان کے لیے محبوب اور محبت بنے اسی طرح اُس نے
 اپنے کامل بندوں کے لیے چاہا کہ وہ بھی دوسرے بنی نوع انسان کے لیے اپنے اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے اس کی ذات والا صفات
 کا پر تو ہوں اور ان دونوں صفات کو اپنا لباس اور پوشش بنالیں تا عبودیت ربوبیت کے اخلاق کا جامہ پہن لے۔ اور انسان کے
 (روحانی) نشوونما میں کوئی نقص باقی نہ رہ جائے۔ پس اُس نے انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو اپنی صفت رحمانیت
 کا اور بعض کو اپنی صفت رحیمیت کا مظہر بنایا تاکہ وہ محبوب بھی ہوں اور محبت بھی اور اس کے فضل عظیم کے ساتھ آپس میں محبت سے

الْعَظِيمِ - فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ حَقًّا وَافِرًا مِنْ صِفَةِ الْمَحْبُوبِيَّةِ وَبَعْضًا
 آخَرَ حَقًّا كَثِيرًا مِنْ صِفَةِ الْمُحِبِّيَّةِ - وَكَذَلِكَ أَرَادَ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ
 وَجُودِهِ الْقَدِيمِ - وَلَمَّا جَاءَ زَمَنُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
 الْمُرْسَلِينَ - أَرَادَ هُوَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْمَعَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ فِي نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ فَجَمَعَهُمَا فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ أَلْفُ أَلْفِ صَلَوةٍ وَتَحِيَّةٍ - فَلِذَاكَ
 ذَكَرَ تَخْصِيصًا صِفَةَ الْمَحْبُوبِيَّةِ وَالْمُحِبِّيَّةِ عَلَى رَأْسِ هَذِهِ السُّورَةِ
 لِيَكُونَ إِشَارَةً إِلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ - وَسَمَّى نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا وَآخِمدَ
 كَمَا سَمَّى نَفْسَهُ الرَّحْمَانَ وَالرَّحِيمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ - فَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى
 أَنَّهُ لَا جَامِعَ لَهُمَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الظَّاهِرَةِ إِلَّا وَجُودُ سَيِّدِنَا خَيْرِ الْبَرِيَّةِ - وَ
 قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ أَكْبَرُ الصِّفَاتِ مِنْ صِفَاتِ الْحُضْرَةِ
 الْوَاحِدِيَّةِ - بَلْ هُمَا لُبُّ اللَّبَابِ وَحَقِيقَةُ الْحَقَائِقِ لِجَمِيعِ أَسْمَاءِ
 الصِّفَاتِيَّةِ - وَهُمَا مَعْيَارُ كَمَالٍ كُلِّ مَنْ اسْتَكَمَلَ وَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ
 الْإِلَهِيَّةِ - وَمَا أُعْطِيَ نَبِيًّا كَامِلًا مِنْهُمَا إِلَّا نَبِيَّنَا خَاتَمُ سُلْسِلَةِ النَّبِيِّينَ -

زندگی بسر کریں اُس نے ان میں سے بعض کو محبوبیت کی صفت سے حصہ دیا اور عطا فرمایا اور بعض دوسروں کو صفت محبت کا بہت
 سا حصہ دیا - اور اسی کا خدا تعالیٰ نے اپنے وسیع فضل اور دائمی کرم سے ارادہ فرمایا -

اور جب ہمارے آقا سید المرسلین و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارادہ فرمایا
 کہ ان دونوں صفات کو ایک ہی شخصیت میں جمع کر دے چنانچہ اُس نے آنحضرت کی ذات میں (آپ پر ہزاروں ہزار درود اور سلام ہو)
 یہ دونوں صفات جمع کر دیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں صفت محبوبیت اور صفت محبت کا خاص طور پر
 ذکر کیا ہے تا اس سے خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کی طرف اشارہ ہو اور اُس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد
 رکھا جیسا کہ اُس نے اس آیت میں اپنا نام الرحمن اور الرحیم رکھا - پس یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں صفات
 کا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی جامع وجود نہیں - اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں صفات خدا
 تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفات ہیں - بلکہ یہ اس کے تمام صفاتی ناموں کے خلاصوں کا خلاصہ اور حقیقتوں کی
 پختہ ہیں - یہ ہر اُس شخص کے کمال کا معیار ہیں جو کمال کا طالب ہے اور اخلاق الہیہ کا رنگ اختیار کرتا ہے - پھر ان دونوں صفات
 میں سے کامل حصہ صرف ہمارے نبی سلسلہ نبوت کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پروردگار دوعالم کے فضل

فَاتَّهْ اُعْطِ اسْمَيْنِ كَمَثَلِ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ - اُولَهُمَا مُحَمَّدٌ وَالثَّانِي
 اَحْمَدُ مِنْ فَضْلِ رَبِّ الْكَوْنَيْنِ - اَمَّا مُحَمَّدٌ فَقَدْ اَزْتَدَى رِدَاءَ صِفَةِ
 الرَّحْمَانِ - وَجَعَلَتْ فِي حُلِيِّ الْجَلَالِ وَالْمَحْبُوبِيَّةِ وَحَمْدُ لِبَرِّمَنُ وَالْإِحْسَانِ
 وَامَّا اَحْمَدُ فَتَجَلَّى فِي حُلَّةِ الرَّحِيمِيَّةِ وَالْمُجِيبِيَّةِ وَالْجَبَالِيَّةِ فَضْلًا مِّنْ
 اللّٰهِ الَّذِي يَتَوَلَّى الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ - فَصَارَ اسْمَانِيَّتَنَا بِحَدِّ آءِ
 صِفَتَيْ رَبِّنَا الْمَلَكَيْنِ كَصُورٍ مُنْعَكِسَةٍ تَظْهَرُهَا مِرَاتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ - وَ
 تَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَةَ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرْفَانِ هِيَ
 إِبْرَاهِيمُ الْخَيْرِ لِكُلِّ ذِي رُوحٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ
 عَمَلٍ سَابِقٍ بَلْ خَالِصًا عَلَى سَبِيلِ الْإِمْتِنَانِ - وَلَا شَكَّ وَلَا خِلَافَ أَنَّ
 مِثْلَ هَذِهِ الْمِثْلَةِ الْخَالِصَةِ الَّتِي لَيْسَتْ جَزَاءَ عَمَلٍ عَامِلٍ مِّنَ الْبَرِيَّةِ -
 هِيَ تَجْذِبُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الشَّنَاءِ وَالْمَدْحِ وَالْمَحْمَدَةِ - فَيَحْمَدُونَ
 الْمُحْسِنَ وَيُشْنُونَ عَلَيْهِ بِخُلُوصِ الْقُلُوبِ وَصِحَّةِ النِّيَّةِ - فَيَكُونُ
 الرَّحْمَانُ مُحَمَّدًا يَقِينًا مِّنْ غَيْرِهِ وَهُمْ يَجُورُونَ إِلَى الرَّبِِّيَّةِ - فَإِنَّ الْمُنْعَمَ الَّذِي
 يُحْسِنُ إِلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ حَقِّ بِأَنْوَاعِ النِّعْمَةِ - يَحْمَدُهُ كُلُّ مَنْ أَنْعَمَ

سے ان دونوں صفات کی طرح دونام دیئے گئے ہیں، جن میں سے پہلا محمد ہے اور دوسرا احمد، پس اسم محمد نے صفت الرحمان
 کی چادر پہنی اور جلال اور محبوبیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا اور اپنی نبی اور احسان کی بنا پر بار بار تعریف بھی کیا گیا۔ اور اسم احمد
 نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متوکی ہے رحیمیت، محبت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی۔ پس
 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام (محمد اور احمد) ہمارے رب محسن کی دونوں صفتوں (الرحمان، الرحیم) کے مقابلہ
 میں منکسہ صورتوں کی طرح ہیں جن کو دو مقابل کے آئینے ظاہر کرتے ہیں۔ اسم کی تفصیل یوں ہے کہ اہل عرفان کے نزدیک اس
 صفت رحمانیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ذی روح کو انسان ہو یا غیر انسان بغیر کسی سابقہ عمل کے محض احسان کے طور پر فیض پہنچایا
 جائے اور اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے کہ اس قسم کا خالص احسان جو مخلوق میں سے کسی کام کرنے
 والے کے کسی کام کا صلہ نہ ہو مومنوں کے دلوں کو ثناء، مدح اور حمد کی طرف کھینچتا ہے۔ لہذا وہ خلوص قلب اور صحت
 نیت سے اپنے محسن کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ اس طرح بغیر کسی وہم کے جو شک و شبہ میں ڈالے خدا نے رحمان یقیناً قابل
 تعریف بن جاتا ہے، کیونکہ ایسے انعام کرنے والی ہستی جو لوگوں پر بغیر ان کے کسی حق کے طرح طرح کے احسان کرے اس ہستی کی ہر وہ

عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ خَوَاصِّ النِّشَاطِ الْإِنْسَانِيَّةِ - ثُمَّ إِذَا اكْمَلُ الْحَمْدُ بِكَمَالِ
الْإِنْعَامِ - جَذَبَ ذَلِكَ إِلَى الْحُبِّ النَّائِمِ - فَيَكُونُ الْمُحْسِنُ مُحَمَّداً وَ
مُحَبُّوباً فِي أَعْيُنِ الْمُحِبِّينَ - فَهَذَا مَالُ صِفَةِ الرَّحْمَانِ فَقَبُولُ كَالْعَاقِلِينَ -
وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ عِرْفَانٌ - أَنَّ الرَّحْمَانَ مُحَمَّداً وَ
أَنَّ مُحَمَّداً رَحْمَانٌ - وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا لَهُمَا وَاحِدٌ - وَقَدْ جَهَلَ الْحَقُّ
مَنْ هُوَ جَائِدٌ - وَأَمَّا حَقِيقَةُ صِفَةِ الرَّحِيمِيَّةِ - وَمَا أُخْفِيَ فِيهَا مِنْ
الْكَيْفِيَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ - فَهِيَ إِفَاضَةُ إِنْعَامٍ وَخَيْرٍ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَهْلِ
مَسْجِدِ لَا مِنْ أَهْلِ دَيْرٍ وَتَكْمِيلُ عَمَلِ الْعَامِلِينَ الْمُخْلِصِينَ وَجَبَرُ نَفْسَانِهِمْ
كَالْمُتَلَفِّينَ وَالْمُعِينِينَ وَالتَّاصِرِينَ - وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْإِفَاضَةُ
فِي حُكْمِ الْحَمْدِ مِنَ اللَّهِ الرَّحِيمِ - فَإِنَّهُ لَا يُنْزَلُ هَذِهِ الرَّحْمَةُ عَلَى
عَامِلٍ إِلَّا بَعْدَ مَا حَمِدَهُ عَلَى نَهْجِهِ الْقَوِيمِ - وَرَضِيَ بِهِ عَمَلًا وَرَأَاهُ مُسْتَحَقًّا
لِلْفَضْلِ الْعَلِيِّ - أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ عَمَلُ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَ
الْمُرَائِينَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ - بَلْ يُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ وَلَا

شخص حمد کرے گا جس پر انعام و اکرام کیا جاتا ہے اور یہ بات انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ پھر جب انعام نعمت کے باعث حمد
اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہ کامل محبت کی جاذب بن جاتی ہے اور ایسا محسن اپنے محبوبوں کی نظر میں بہت قابل تعریف اور محبوب
بن جاتا ہے اور یہ صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ پس آپ عقلمندوں کی طرح ان باتوں پر غور کیجیے۔ اب اس بیان سے ہر صاحب
عرفان پر واضح ہو گیا ہے کہ الرحمان بہت حمد کیا گیا ہے اور کامل حمد کیا گیا الرحمان ہے بلاشبہ ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے
اور اس سچائی سے ناواقف ہی اس کا انکار کرنے والا ہے۔ لیکن صفت رحیمیت کی حقیقت اور اسکی معنی روحانی کیفیت یہ ہے کہ
اہل مسجد کے اعمال پر انعام و برکت کا افاضہ ہونہ کہ گرجا والوں پر۔ اور مخلص کام کرنے والوں کے اعمال کی تکمیل کی جائے اور تلافی
کرنے والوں اور معاندوں اور مددگاروں کی طرح ان کی کوتاہیوں کا تدارک کیا جائے۔ بلاشبہ یہ افاضہ بندوں پر خدا
رحیم کی طرف سے ان کی تعریف کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی رحمت کسی عمل کرنے والے پر اسی وقت نازل کرتا ہے
جبکہ بندہ صحیح طریق پر اس کی تعریف کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے اور اسے اپنے وسیع فضل کا مستحق پاتا ہے
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کافروں، مشرکوں، ریاکاروں اور متکبروں کے اعمال قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کے عملوں

يَنْصُرُهُمْ بَلْ يَشْرِكُكُمْ كَالْمُتَحَدِّ وَلَيْنَ - فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَتُوبُ إِلَى
 أَحَدٍ بِالرَّحِيمِيَّةِ وَلَا يُكَمِّلُ عَمَلَهُ بِنُصْرَةٍ مِنْهُ وَالْإِعَانَةُ إِلَّا بَعْدَ
 مَا رَضِيَ بِهِ فَعَلًا وَحَمْدًا حَمْدًا يَسْتَنْزِمُ نُزُولَ الرَّحْمَةِ - ثُمَّ إِذَا
 كَمَلَ الْحَمْدُ مِنَ اللَّهِ بِكَمَالِ أَعْمَالِ الْمُخْلِصِينَ - فَيَكُونُ اللَّهُ أَحْمَدَ
 وَالْعَبْدُ مُحَمَّدًا فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَوَّلِ الْمُحَمَّدِيِّينَ وَالْأَحْمَدِيِّينَ وَعِنْدَ
 ذَلِكَ يَكُونُ الْعَبْدُ الْمُخْلِصُ فِي الْعَمَلِ مُحِبُّوًّا فِي الْحَضَرَةِ - فَإِنَّ اللَّهَ
 يَحْمَدُهُ مِنْ عَزَائِهِ وَهُوَ لَا يَحْمَدُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ الْمَحَبَّةِ - فَحَاصِلُ
 الْكَلَامِ أَنَّ كَمَالَ الرَّحْمَانِيَّةِ يَجْعَلُ اللَّهَ مُحَمَّدًا وَمُحِبُّوًّا وَيَجْعَلُ
 الْعَبْدَ أَحْمَدَ وَمُحِبًّا يَسْتَقْرِئُ مَطْلُوبًا وَكَمَالَ الرَّحِيمِيَّةِ يَجْعَلُ اللَّهَ
 أَحْمَدَ وَمُحِبًّا وَيَجْعَلُ الْعَبْدَ مُحَمَّدًا وَحَبِّيًا - وَسَتَعْرِفُ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ
 شَأْنَ نَبِيِّنَا الْإِمَامِ الْهَمَامِ - فَإِنَّ اللَّهَ سَنَاهُ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ وَمَا سَمِعَ
 بِهِمَا عَيْنِي وَلَا كَلِمَتَا - وَأَشْرَكَهُ فِي صِفَتَيْهِ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ بِمَا كَانَ

کوشا کر دیتا ہے اور نہ تو اپنی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے اور نہ مدد فرماتا ہے بلکہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور اس میں
 کوئی شک نہیں کہ وہ کسی کی طرف اپنی صفتِ رحیمیت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا اور نہ کسی کے عمل کو اپنی نصرت اور اعانت سے پایہ
 تکمیل تک پہنچاتا ہے بجز اس کے کہ بندہ عملاً خدا سے راضی ہو اور اس کی ایسی حمد کرے جو نزولِ رحمت کو مستلزم ہو۔ پھر جب مخلصین کے
 اعمال کے کامل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حمد کمال کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ احمد بن جانا ہے اور بندہ محمد بن جانا ہے پس
 پاک ہے اللہ جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے۔ اور اُس وقت وہ بندہ جو اپنے عمل میں مخلص ہو خدا تعالیٰ کی بارگاہ
 میں محبوب بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کی تعریف کرتا ہے اور وہ کسی کی تعریف صرف اُسی وقت فرماتا ہے
 جب اُسے اُس سے محبت ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفتِ رحمانیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو محمد اور محبوب بنادیتا ہے۔ اور
 بندہ کو احمد بنادیتا ہے۔ اور ایسا محبت جو ہر دم اپنے محبوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ صفتِ رحیمیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو
 احمد دینے کے لیے تعریف کرنے والا اور محب بنانا ہے اور بندہ کو محمد زفا بل تعریف، اور محبوب بنانا ہے۔ اسے مخاطب اس بیان سے تو ہمارے نام
 ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو معلوم کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا ہے
 ادبہ دونوں نام حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیئے اور خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان دو صفات

فَضْلُهُ عَلَيْهِ عَظِيمًا - وَمَا ذَكَرَهَا تَيْنِ الصِّفَتَيْنِ فِي الْبَسْمَلَةِ إِلَّا لِيُعْرِفَ
النَّاسُ أَنَّهَا بِاللهِ كَالِاسْمِ الْأَعْظَمِ وَلِلَّتَيْنِ مِنْ حَضَرَتِهِ كَالْجَلْعَةِ فَسَمَّاهُ
اللهُ مُحَمَّدًا إِشَارَةً إِلَى مَا فِيهِ مِنْ صِفَةِ الْمُحِبُّوْبِيَّةِ - وَسَمَّاهُ أَحْمَدَ
إِنَّمَاءً إِلَى مَا فِيهِ مِنْ صِفَةِ الْمُحِبِّيَّةِ - أَمَّا مُحَمَّدٌ فَلِجَلِّ أَنْ رَجُلًا لَا
يَحْمَدُهُ الْحَامِدُونَ حَمْدًا كَثِيرًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ
مُحِبُّوْبًا - وَأَمَّا أَحْمَدُ فَلِجَلِّ أَنْ حَامِدًا لَا يَحْمَدُ أَحَدًا بِحَمْدٍ كَاثِرٍ
إِلَّا الَّذِي يُحِبُّهُ وَيَجْعَلُهُ مَطْلُوبًا - فَلَا شَكَّ أَنَّ اسْمَ مُحَمَّدٍ يُوجَدُ
فِيهِ مَعْنَى الْمُحِبُّوْبِيَّةِ بِدَلَالَةِ الْإِلْتِزَامِ - وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي اسْمِ أَحْمَدَ
مَعْنَى الْمُحِبِّيَّةِ مِنْ اللهِ ذِي الْإِفْضَالِ وَالْإِنْعَامِ - وَلَا رَيْبَ أَنَّ نَبِيَّنَا سَمَّى
مُحَمَّدًا لِمَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُحِبُّوْبًا فِي أَعْيُنِ أَهْلِ الصَّالِحِينَ
وَكَذَلِكَ سَمَّاهُ أَحْمَدَ لِمَا أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُحِبَّ ذَاتِهِ
وَمُحِبَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ - فَهُوَ مُحَمَّدٌ بِشَأْنٍ وَأَحْمَدٌ بِشَأْنٍ
وَأَخْتَصَّ أَحَدُ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ بِزَمَانٍ وَالْآخَرُ بِزَمَانٍ - وَقَدْ

رحمان اور رحیم میں (ظلی طور پر) شریک کیا ہے کیونکہ آپ پر اس کا بڑا افضل تھا اور اُس نے ان دونوں صفات کو اسم اللہ
میں صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسم اعظم کے طور پر ہیں اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باگاہ ایزدی سے خلعت کے طور پر ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا تاکہ اُس سے آپ کی
صفت محبوبیت کی طرف اشارہ کرے اور آپ کا نام احمد اس لیے رکھا کہ آپ کی صفت محبت کی طرف اشارہ ہو۔ محمد نام
اس لیے ہے کہ لوگ کسی شخص کی زیادہ تعریف بھی کرتے ہیں جب وہ ان کے نزدیک محبوب ہو اور احمد نام اس لیے ہے کہ کوئی
شخص کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتا بجز اُس شخص کے جس سے وہ محبت کرتا اور اُسے مطلوب بنا لیتا ہو۔ اور یہ بات ظاہر و باہر
ہے کہ اسم محمد میں بدالات التزامی محبوبیت کے معنی پائے جاتے ہیں اسی طرح اسم احمد میں خدا تعالیٰ صاحب فضل و انعام
کی طرف سے محبت پائے جاتے ہیں۔ پس بلاشبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے محمد رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ
نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ کو اپنی نگاہ میں بھی اور صالح لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بنائے۔ اور ایسا ہی آپ کا نام احمد اس لیے رکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومن مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ پس آپ ایک پہلو سے
محمد ہیں اور ایک پہلو سے احمد ہیں۔ اور ان دونوں ناموں میں سے (ظہور کامل کے لحاظ سے) ایک نام کو ایک زمانہ سے مخصوص

أَشَارَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ "دَنِي فَتَدَلِّي" وَفِي "قَابَ قَوْسَيْنِ
 أَوْ أَدْنَى" - ثُمَّ لَمَّا كَانَ يُفْطَنُ أَنَّ اخْتِصَاصَ هَذَا النَّبِيِّ الْمُطَاعِ
 السَّجَّادِ - بِهَذِهِ الْمَحَامِدِ مِنْ رَبِّ الْعِبَادِ - يَجُزُّ إِلَى الشَّرِكِ كَمَا
 عَبْدٌ عَيْسَى لِهَذَا الْإِعْتِقَادِ - أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُورِثَهَا الْأُمَّةَ الْمَرْحُومَةَ
 عَلَى الطَّرِيقَةِ الظَّلِيلَةِ لِمَا كُنَّا لِلْأُمَّةِ كَالْبَرَكَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ - وَلِيُزَوَّلَ
 وَهُمْ اشْتِرَاكَ عَبْدٍ خَاصٍّ فِي الصِّفَاتِ الْأَلْهِيَةِ - فَجَعَلَ الصَّحَابَةَ وَ
 مَنْ تَبِعَهُمْ مَظْهَرًا سَمِ مُحَمَّدٍ بِالشُّنُونِ الرَّحْمَانِيَّةِ الْجَلَالِيَّةِ - وَ
 جَعَلَ لَهُمْ غَلْبَةً وَنَصْرَهُمْ بِالْعَنَايَاتِ الْمُتَوَالِيَةِ - وَجَعَلَ
 الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ مَظْهَرًا سَمِ أَحْمَدَ وَبَعَثَهُ بِالشُّنُونِ الرَّحِيمِيَّةِ
 الْجَمَالِيَّةِ - وَكَتَبَ فِي قَلْبِهِ الرَّحْمَةَ وَالتَّحَنُّنَ وَهَذَبَهُ بِالْأَخْلَاقِ
 الْفَاضِلَةِ الْعَالِيَةِ - فَذَلِكَ هُوَ الْمَهْدِيُّ الْمَعْمُودُ
 الَّذِي فِيهِ يَخْتَصِمُونَ - وَقَدْ رَعَوْا الْآيَاتِ ثُمَّ لَا يَهْتَدُونَ -
 وَيُصِرُّونَ عَلَى الْبَاطِلِ وَإِلَى الْحَقِّ لَا يَرْجِعُونَ -

کیا گیا اور دوسرے نام کو دوسرے زمانہ سے - اور اللہ تعالیٰ نے آیت دَنِي فَتَدَلِّي اور آیت قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى میں
 اسی محبوبیت اور محبت کے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے پھر چونکہ یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
 لوگوں کے مطاع اور اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار ہیں پروردگار عالم کا ان دو صفات سے متصف کرنا لوگوں کو شرک کی طرف
 مائل کر سکتا ہے - جیسا کہ ایسے ہی اعتقاد کی بنا پر حضرت عیسیٰؑ کو معبود بنایا گیا - سو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ امتِ مرحومہ
 کو بھی دینی حب مرتبہ طبعی طور پر ان دونوں صفات کا وارث بنادے - تاہم دونوں نام امت کے لیے برکات جاریہ کا موجب
 نہیں - اور تا صفات الہیہ میں کسی خاص بندہ کے شریک ہونے کا وہم بھی دور ہو جائے - پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ اور بعد
 آنے والے مسلمانوں کو روحانی اور جلالی شان کی بنا پر اسم محمد کا مظہر بنایا اور انہیں غلبہ عطا فرمایا - اور متواتر عنایات سے ان کی مدد
 کی اور مسیح موعود کو اسم احمد کا مظہر بنایا اور اُسے رحیمی اور جلالی صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کے دل میں رحمت اور
 شفقت رکھ دی اور اُسے بلند اخلاق فاضلہ کے ساتھ آراستہ کیا - اور یہ وہی مہدی معمود ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے
 ہیں اور جس کی صداقت کے نشانات دیکھ کر بھی سچائی کو قبول نہیں کرتے اور باطل پر اصرار کرتے ہیں اور حق کی طرف رجوع نہیں کرتے

وَذَلِكَ هُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَلِكِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ وَ
يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - فَإِنَّ اسْمَ عِيسَى وَاسْمَ أَحْمَدَ مُتَّحِدَانِ
فِي الْهُوِيَّةِ - وَمُتَوَافِقَانِ فِي الطَّبِيعَةِ - وَيَدُلَّانِ عَلَى الْجَمَالِ وَتَرَكَّ الْقِتَالِ
مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةِ - وَأَمَّا اسْمُ مُحَمَّدٍ فَهُوَ اسْمُ الْقَهْرِ وَالْجَلَالِ - وَكِلَاهُمَا
لِلرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ كَالْأُظْلَالِ - أَلَا تَرَى أَنَّ اسْمَ الرَّحْمَنِ الَّذِي هُوَ مَنْبِئُ
لِلْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ - يَقْتَضِي الْجَلَالَ كَمَا يَقْتَضِي شَأْنَ الْمَحْبُوبِيَّةِ -
وَمِنْ رَحْمَانِيَّتِهِ تَعَالَى أَنَّهُ سَخَّرَ كُلَّ حَيَوَانٍ لِلْإِنْسَانِ - مِنَ الْبَقَرِ وَ
الْمَعْزِ وَالْجَمَالِ وَالْبِغَالِ وَالضَّأْنِ - وَأَنَّهُ أَهْرَقَ دَمَاءَ كَثِيرَةٍ لِحِفْظِ
نَفْسِ الْإِنْسَانِ - وَمَا هُوَ إِلَّا أَمْرٌ جَلِيلٌ وَنَتِيجَةُ رَحْمَانِيَّةِ الرَّحْمَانِ -
فَثَبَّتْ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ يَقْتَضِي الْقَهْرَ وَالْجَلَالَ - وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مِنَ
الْمَحْبُوبِ لُطْفٌ لِمَنْ أَرَادَ لَهُ النَّوَالَ - وَكَمْ مِنْ دُودٍ الْمِيَاهِ وَالْأَهْوِيَةِ
تُقْتَلُ لِلْإِنْسَانِ - وَكَمْ مِنْ الْأَنْعَامِ تُذْبَحُ لِلنَّاسِ إِنْْعَامًا مِنَ الرَّحْمَانِ
فَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا مَظَاهِرَ لِلْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

یہ وہی مسعود ہے لیکن لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ اور ظاہری آنکھوں سے تو اسے دیکھتے ہیں لیکن بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے
کیونکہ اسم عیسیٰ اور اسم احمد اپنی ماہیت میں ایک ہی ہیں اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور اپنی
کیفیت کے لحاظ سے یہ نام جمال اور ترک قتال پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اسم محمد قہر اور جلال کا نام ہے اور یہ ہر دو نام محمد اور احمد
رحمان و رحیم کے لیے بطور نقل کے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رحمان نام جو حقیقت محمدیہ کا منبع ہے جلال کا ویسے ہی تقاضا کرتا
ہے جیسے کہ وہ شان محبوبیت کو چاہتا ہے اور یہ امر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کے لیے گائیوں، بکریوں، اونٹوں،
خجروں، بھیڑوں اور دوسرے تمام جانوروں کو مسخر کر دیا۔ اور انسانی جان کی حفاظت کے لیے بہت سے خون گرانے روا رکھے۔
یہ امر صرف ایک جلالی معاملہ اور خدائے رحمان کی رحمانیت کا ہی نتیجہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ رحمانیت قہر اور جلال کا تقاضا کرتی ہے اور
اس کے ساتھ ہی یہ محبوب کی طرف سے اُس شخص کے لیے جس پر وہ نوازش کرنا چاہے مہربانی بن جاتی ہے۔ دیکھو، پانی اور ہوا کے بہت
سے کیڑے انسان کی خاطر مار دیئے جاتے ہیں، بہت سے چوپائے انسان کے لیے خدائے رحمان کی طرف سے بطور انعام نیک کیے جاتے ہیں۔
پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام حقیقت محمدیہ جلالیہ کے مظاہر تھے، اسی لیے ان لوگوں کو قتل کرنا پڑا جو دُروندوں

الْجَلَالِيَّةَ - وَلِذَلِكَ قَتَلُوا قَوْمًا كَانُوا كَالسِّبَاعِ وَنَعِمَ الْبَادِيَةُ لِبُخْلِصُوا
 قَوْمًا آخَرِينَ مِنْ سَجْنِ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ - وَيَجْرُدُهُمْ إِلَى الصَّلَاحِ
 وَالْهِدَايَةِ - وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ هُوَ مَظْهَرُ الْحَقِيقَةِ
 الرَّحْمَانِيَّةِ - وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْجَلَالِ وَهَذِهِ الصِّفَةِ الْإِحْسَانِيَّةِ - بَلِ
 الرَّحْمَانِيَّةُ مَظْهَرُ تَامٍّ لِلْجَلَالِ وَالسَّطْوَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَهَلْ حَقِيقَةُ
 الرَّحْمَانِيَّةِ إِلَّا قَتْلُ الَّذِي هُوَ آذَى لِلَّذِي هُوَ أَعْلَى - وَكَذَلِكَ جَرَتْ
 عَادَةُ الرَّحْمَنِ مَذْخَلُ الْإِنْسَانِ وَمَا وَرَاءَهُ مِنَ النُّورِ - إِلَّا تَرَى
 كَيْفَ تَقْتُلُ دُودَ جُرْجِ الْإِبِلِ لِحِفْظِ نَفْسِ الْجَمَالِ - وَتَقْتُلُ الْجَمَالَ
 لِيَنْتَفِعَ النَّاسُ مِنْ لَحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَيَتَّخِذُوا مِنْ أَوْبَارِهَا ثِيَابَ
 الزَّيْنَةِ وَالْجَمَالِ - وَهَذِهِ كُلُّهَا مِنَ الرَّحْمَانِيَّةِ لِحِفْظِ سُلْسِلَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ
 وَالْحَيَوَانِيَّةِ فَكَمَا أَنَّ الرَّحْمَانَ مُحَبُّوبُكَ كَذَلِكَ هُوَ مَظْهَرُ الْجَلَالِ وَ
 كَمِثْلِهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْكَمَالِ - ثُمَّ لَمَّا وَرِثَ الْأَصْحَابُ اسْمَ مُحَمَّدٍ
 مِنَ اللَّهِ الْوَهَّابِ - وَأَظْهَرُوا جَلَالَ اللَّهِ وَقَتَلُوا الظَّالِمِينَ كَمَا لَا نِعَامَ وَ
 الدَّوَابِّ - كَذَلِكَ وَرِثَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ اسْمَ أَحْمَدَ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ

اور جنگلی چوپایوں کی طرح تھے۔ تاکہ دوسرے لوگوں کو گمراہی اور کج روی کے قید خانہ سے نجات دیکر صلاح و ہدایت کی طرف لے آئیں۔
 آپ جان چکے ہیں کہ حقیقت محمدیہ حقیقت رحمانیہ کی مظہر ہے۔ اور جلال اور اس صفت احسان کے درمیان کوئی مغایرت نہیں
 بلکہ صفت رحمانیت جلال اور ربانی و دبہ کی مظہر کامل ہے۔ صفت رحمانیت کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ادنیٰ کو اعلیٰ کے
 لیے قربان کیا جائے۔ انسان اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق کی پیدائش کے وقت سے خدائے رحمان کی ہی سنت جاری ہے۔
 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اونٹوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ان کے زخموں کے کیڑے کس طرح ہلاک کیے جاتے ہیں اور اونٹوں
 کو اس لیے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ ان کے گوشت اور چمڑوں سے فائدہ اٹھائیں اور زیب و زینت کے لیے ان کے بالوں
 سے لباس بنائیں۔ یہ سب کچھ نوع انسان اور جنس حیوان کی حفاظت کے لیے صفت رحمانیت کے ذریعہ ہی کیا جا رہا ہے۔ پس
 جس طرح رحمان محبوب ہے ویسے ہی وہ مظہر جلال بھی ہے اور اس وصف میں اسم محمد بھی اسی صفت رحمانیت کی مانند ہے
 پھر جب صحابہ کرام خدائے بخشنده کی طرف سے اسم محمد کے وارث ہوئے اور انہوں نے جلال الہی کو ظاہر کیا اور ظالموں کو چوپایوں
 اور موشیوں کی طرح قتل کیا اسی طرح مسیح موعود اسم احمد کا وارث ہوا۔ جو مظہر رحیمیت و جمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام

الرَّحِيمِيَّةَ وَالْجَمَالَ - وَاخْتَارَ لَهُ اللَّهُ هَذَا الْإِسْمَ وَلِمَنْ تَبِعَهُ وَصَارَ لَهُ
كَالْأَل - فَالْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مَعَ جَمَاعَتِهِ مَظْهَرٌ مِّنَ اللَّهِ لِبَصْفَةِ الرَّحِيمِيَّةِ
وَالْأَحْمَدِيَّةِ - لِيَبْتَدَأَ قَوْلُهُ "وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ" وَلَا رَادَّ لِلْإِرَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ
وَلِيَبْتَدَأَ حَقِيقَةُ الْمَظَاهِرِ النَّبَوِيَّةِ - وَهَذَا هُوَ وَجْهُ تَخْصِيصِ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ
وَالرَّحِيمِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ - لِيَدُلَّ عَلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَمَظَاهِرِهِمَا
الْأَتِيَّةِ - أَغْنَى الصَّحَابَةَ وَمَسِيحَ اللَّهِ الَّذِي كَانَ آتِيًّا فِي حُلِّ الرَّحِيمِيَّةِ وَ
الْأَحْمَدِيَّةِ - ثُمَّ نُكْرِرُ خُلَاصَةَ الْكَلَامِ فِي تَفْسِيرِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ" - فَاعْلَمْ أَنَّ اسْمَ اللَّهِ اسْمٌ بِجَامِدٍ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ
وَقَدْ أَخْبَرَ عَزَّ اسْمُهُ بِحَقِيقَةِ هَذَا الْإِسْمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ - وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ
ذَاتٌ مُتَّصِفَةٌ بِالرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ - أَيْ مُتَّصِفَةٌ بِرَحْمَةِ الْإِمْتِنَانِ
وَرَحْمَةِ مُقَيَّدَةِ بِالْحَالَةِ الْإِيمَانِيَّةِ - وَهَاتَانِ رَحْمَتَانِ كَبَاءٌ أَصْفَى وَغَذَاءٌ
أَحْلَى مِنْ مَنَبَجِ الرَّبُّوبِيَّةِ - وَكُلُّ مَا هُوَ دُونَهُمَا مِنْ صِفَاتٍ فَهُوَ كَشَعِبٍ

اس کے لیے اور اس کے متبعین کے لیے جو اس کی آل کی طرح بن گئے اختیار کیا۔ پس مسیح موعود اپنی جماعت سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفت رحیمیت اور احمدیت کا مظہر ہے۔ تا خدا کا قول "وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ" پورا ہو یعنی صحابہ جیسی ایک اور قوم بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملی اور الٰہی ارادوں کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر ہدیہ ہونے کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے۔ صفت رحمانیت و رحیمیت کو بسم اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہی وجہ ہے تا وہ محمد و احمد دونوں ناموں پر اور ان دونوں کے آئندہ آنے والے مظاہر پر دلالت کرے یعنی صحابہ اور مسیح موعود پر جو رحیمیت اور احمدیت کے لباس میں آنے والے تھے۔

اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ پس واضح ہو کہ اللہ کا لفظ اسم جامد ہے اور اس کے معنی سوائے خدا کے خیر و عظیم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ عَزَّ اسْمُهُ نے اس آیت میں اس اسم کی حقیقت بتائی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو رحمانیت اور رحیمیت کی صفات سے متصف ہے یعنی بلا استحقاق اس ذاتی رحمت اور ایمانی حالت سے وابستہ رحمت ہر دور محنتوں سے روہ ذات متصف ہے۔ یہ دونوں رحمتیں صاف پانی اور شیریں غذا کی مانند ہیں جو ربوبیت کے چشمہ سے نکلتی ہیں اور ان دونوں کے علاوہ باقی تمام صفات ان دو صفات کے لیے بمنزرا شاخوں کے ہیں

لِهَذِهِ الصِّفَاتِ - وَالْأَصْلُ رَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ وَهُمَا مَظْهَرُ سِرِّ الذَّاتِ -
ثُمَّ أُعْطِيَ مِنْهُمَا نَصِيبٌ كَامِلٌ لِنَبِيِّنَا إِمَامِ النَّهْجِ الْقَوِيمِ فَجُعِلَ اسْمُهُ
مُحَمَّدٌ ظِلُّ الرَّحْمَانِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ ظِلُّ الرَّحِيمِ - وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ
الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ لَا يَكُونُ كَامِلًا إِلَّا بَعْدَ التَّخَلُّقِ بِالْأَخْلَاقِ الْإِلَهِيَّةِ وَ
صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ - وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَمْرَ الصِّفَاتِ كُلِّهَا تَشَوُّلٌ إِلَى الرَّحْمَتَيْنِ
الَّتَيْنِ سَمَّيْنَا هُمَا بِالرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ - وَعَلِمْتَ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ
رَحْمَةً مُطْلَقَةً عَلَى سَبِيلِ الْإِمْتِنَانِ - وَيَرِدُ فِيضَانُهَا عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ
كَافِرٍ بِكُلِّ نَوْعِ الْحَيَوَانِ - وَأَمَّا الرَّحِيمِيَّةُ فَهِيَ رَحْمَةٌ وَجُوبِيَّةٌ
مِّنَ اللَّهِ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ - وَجَبَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً مِّنْ دُونِ حَيَوَانَاتِهِ
أُخْرَى وَالْكَافِرِينَ - فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ أَغْنَى مُحَمَّدًا
مَّظْهَرِهَا تَيْنِ الصِّفَتَيْنِ - فِذَلِكَ سُمِّيَ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ مِنْ رَبِّ
الْكُونِينَ - وَقَالَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ " لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ "

اور اصل رحمانیت اور رحیمیت ہی ہے - اور یہ دونوں صفات ذات الہی کے بھید کی مظہر ہیں - پھر ان دونوں صفات سے ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صراط مستقیم کے امام ہیں کامل حصہ عطا کیا گیا - پس آپ کا نام محمد بطور رحمان کے ظل کے اور احمد نام
بطور رحیم کے ظل کے رکھا گیا - اور اس میں یہ راز ہے کہ کامل انسان الہی اخلاق اور ربانی صفات کے رنگ میں رنگین ہونے کے
بعد ہی کامل ہوتا ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ تمام صفات کا مال ہی دو رحمتیں ہیں جن کا نام ہم نے رحمانیت اور رحیمیت رکھا
ہے - پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رحمانیت ایک عام رحمت ہے جو بطور احسان ہوتی ہے اور اس کا فیضان ہر مومن، کافر بلکہ
ہر نوع حیوان کو پہنچتا ہے لیکن رحیمیت خدائے احسن الخالقین کی طرف سے ایک رحمت ہے، جو جانوروں اور کافروں کے
علاوہ بالضرور صرف مومنوں سے مختص ہے - پس لازم ہوا کہ انسان کامل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفا
کے مظہر ہوتے - اسی لیے پروردگار عالم کی طرف سے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا - اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں فرماتا ہے :-
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ -

لے توبہ : کو ۱۶ : ۱۷ ترجمہ : اے مومنو! تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فزورسول ہو کر آیا ہے تمہارا تخفیف میں پڑنا اس پر شاق گذرتا ہے
اور وہ تمہارے لیے خیر کا بھوکا ہے اور مومنوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے -

فَإِشَارَ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ "عَزِيزٌ" وَفِي قَوْلِهِ "حَرِيمٌ" إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَظْهَرُ صِفَتِهِ الرَّحْمَانِ بِفَضْلِهِ الْعَظِيمِ - لِأَنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ كُلِّهِمْ وَلِنَوْعِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ - ثُمَّ قَالَ يَا الْمُؤْمِنِينَ رَدُّوْكَ رَحِيمٌ - فَجَعَلَهُ رَحْمَانًا وَرَحِيمًا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْفَاهِمِ - وَجَمِدَهُ وَعَزَّالِيَهُ خُلُقًا عَظِيمًا مِّنَ التَّفَخِيمِ وَالشُّكْرِيمِ - كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ - وَإِنْ سَأَلْتَ مَا خَلَقَهُ الْعَظِيمُ - فَقُولُ إِنَّهُ رَحْمَانٌ وَرَحِيمٌ - وَمُنَحْ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ هَذَيْنِ الثَّوَرَيْنِ وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ - وَكَانَ هُوَ نَبِيًّا وَمَا كَانَ لِآدَمَ أَثَرٌ مِّنَ الْوُجُودِ وَلَا مِّنَ الْأَدِيمِ - وَكَانَ اللَّهُ نُورًا فَقَضَى أَنْ يَخْلُقَ نُورًا فَخَلَقَ مُحَمَّدًا الَّذِي هُوَ كَعْدَرِ تَيْتِيمٍ - وَأَشْرَكَ ۱ سَمِيَهُ فِي صِفَتِيهِ فَفَاقَ كُلَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - وَرَأَتْهُمَا يَتَلَأُ لُثَامٍ فِي تَعْدِيمِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ - وَإِنَّ نَبِيَّتَنَا مُرَكَّبٌ مِّنْ نُورٍ مُّوسَى وَنُورٍ عِيسَى كَمَا هُوَ مُرَكَّبٌ مِّنْ صِفَتَيْنِ رَبَّنَا الْأَعْلَى -

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیز اور رحیم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے فاضل عظیم سے اسی کی صفت رحمان کے مظہر ہیں کیونکہ آپ کا وجود مبارک سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بنی نوع انسان، حیوانات، کافروں، مومنوں سب کے لیے۔ پھر فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَدُّوْكَ رَحِيمٌ اور اس میں آپ کو رحمان اور رحیم کے نام دیئے جیسا کہ کسی سمجھدار شخص سے پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی اور عظمت اور عزت کی وجہ سے آپ کو خَلْقِ عَظِيمٍ پر قرار دیا جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اگر آپ سوال کریں کہ آپ کا خلق عظیم کیا تھا تو ہم کہتے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ دونوں نور اس وقت عطا کیے گئے تھے جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اور آپ اس وقت بھی تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے گوشت پوست کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے اس لیے اور نور بھی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تب اُس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ جو در تہیم (یکتا موقی) کی طرح ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں ناموں محمد اور احمد کو اپنی دونوں صفات رحمن و رحیم میں (مطلق طور پر) شریک کیا۔ پس آپ ہر اس شخص پر سبقت لے گئے جو قلب سلیم لے کر درگاہ الہی میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے یہ دونوں نام قرآن حکیم کی تعلیم میں درخشندہ ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے نور اور حضرت عیسیٰ کے نور کے مرکب ہیں جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ شانہ کی دونوں صفات سے ترکیب یافتہ ہیں پس اسی ترکیب کا تقاضا تھا کہ آپ کو یہ یگانہ

فَاَقْتَضَى التَّزَكُّيْبُ - اَنْ يُعْطَى لَهُ هَذَا الْمَقَامُ الْغَرِيبُ - فَلَا جَدَّ ذَاكَ
 سَمَاءُ اللَّهِ مُحَمَّدًا وَآحَمَدَ - فَإِنَّهُ وَرِثَ نُورَ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَبِهِ
 تَفَرَّدَ - وَإِنَّهُ أُعْطِيَ شَأْنَ الْمَحْبُوبَيْنِ وَجَنَانَ الْمُحِبِّينَ - كَمَا هُوَ مِنْ
 صِفَتَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - فَهُوَ خَيْرُ الْمُحْمُودِينَ وَخَيْرُ الْحَامِدِينَ - وَأَشْرَكَهُ
 اللَّهُ فِي صِفَتَيْهِ وَأَعْطَاهُ حَظًّا كَثِيرًا مِنْ رَحْمَتَيْهِ - وَسَقَاهُ مِنْ عَيْنَيْهِ -
 وَخَلَقَهُ بِيَدَيْهِ - فَصَارَ كَقَارُورَةٍ فِيهَا رَاحٌ - أَوْ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مُصْبَاحٌ -
 وَكَشَلٌ صِفَتَيْهِ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانَ - وَجَمَعَ فِيهِ الْجَلَالَ وَالْجَمَالَ وَرَكَّبَ
 الْبَيَانَ وَجَعَلَهُ سُلَالَةَ الثَّوَرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَرِمَازَةً لِرُؤُوسِ وَجْهِهِ الْجَلِيلِ
 وَالْجَمِيلِ - ثُمَّ أُعْطِيَ الْأُمَّةَ نَصِيبًا مِنْ كَأْسِ هَذَا الْكَرِيمِ -
 وَعَلَّمَهُمْ مِنْ أَنْفَاسِ هَذَا الْمُتَعَلِّمِ مِنَ الْعَلِيمِ فَشَرِبَ بَعْضُهُمْ مِنْ
 عَيْنِ اسْمِ مُحَمَّدٍ زِلَّاتِي أَنْفَجَرَتْ مِنْ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ - وَبَعْضُهُمْ
 اغْتَرَفُوا مِنْ يَتَبَوَّعِ اسْمِ أَحَمَدَ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الرَّحْمَنِیَّةِ -

مقام عطا ہو۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ کا نام محمد بھی رکھا اور احمد بھی، تو آپ خدا تعالیٰ کے جمالی نور اور جلالی نور کے وارث بنے
 اور اس شان میں آپ منفرد ہیں اور آپ کو محبوبیت کی شان اور محبتوں والادل بھی عطا کیا گیا۔ جیسا کہ محبوبیت اور محبت
 رب العالمین کی صفات میں سے ہیں۔ پس آپ بہترین محمود اور بہترین حامد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ان دونوں صفات
 میں (ظلی طور پر) شریک کیا ہے اور اپنی ان دونوں رحمتوں سے آپ کو حصہ وافر عطا فرمایا ہے اور اپنے ان دونوں چشموں سے
 آپ کو سیراب کیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کو پیدا کیا ہے یعنی دست جمال و جلال سے، پس آپ اس شیشہ
 کی طرح ہو گئے جس میں (محبت الہی کی) شراب ہے یا اس طاق کی مانند جس میں ایک عظیم الشان چراغ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
 اپنی ان دونوں صفتوں کی طرح آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس میں جلال و جمال ہر دو کو جمع کیا اور اس کے بیان کو ان
 ہر دو صفات سے مرکب کیا اور اس میں توریت اور انجیل ہر دو کی تعلیم کا خلاصہ رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ صاحب جلال و جمال
 کا چہرہ دیکھنے کے لیے قرآن کو آئینہ بنایا اور پھر امت کو بھی اس قرآن کریم کے پیالہ سے حصہ عطا فرمایا۔ اور خداے علیم کے اس
 عظیم شاگرد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انفس قدسیہ سے انہیں تعلیم دی۔ پس ان میں سے بعض نے اسم محمد کے چشمے
 پانی پیا جو چشمہ کہ صفت رحمانیت سے پھوٹا ہے اور بعض نے اسم احمد کے چشمے سے پیا جو حقیقت رحیمیت پر مشتمل ہے اور

وَكَانَ قَدَرًا مُقَدَّرًا مِمَّا لَا يُبْتَدَأُ وَوَعْدًا مَوْقُوتًا جَارِيًا عَلَى السَّيْنِ
الْأَنْبِيَاءِ - إِنَّ اسْمَ أَحْمَدَ لَا تَتَجَلَّى بِتَجَلِّي تَأَمَّ فِي أَحَدٍ مِنَ الْوَارِثِينَ
إِلَّا فِي الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ الَّذِي يَأْتِي اللَّهُ بِهِ عِنْدَ طُلُوعِ يَوْمِ الدِّينِ وَخَشَرِ
الْمُؤْمِنِينَ - وَيَرَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كَالضُّعْفَاءِ - وَالْإِسْلَامَ كَصَبِيحٍ تُبَدِّدُ
بِالْعَرَاءِ فَيَفْعَلُ لَهُمْ أَفْعَالًا هُنَّ لَدُنْهُ وَيَنْزِلُ لَهُمُ مِنَ السَّمَاءِ فُهْنًا كَ
تَكُونُ لَهُ السُّلْطَنَةُ فِي الْأَرْضِ كَمَا هِيَ فِي الْأَفْلَاكِ - وَتَهْلِكُ الْبَاطِلُ مِنَ
غَيْرِ ضَرْبِ الْأَعْتَابِ وَتَنْقَطِعُ الْأَسْبَابُ كُلُّهَا وَتَرْجِعُ الْأُمُودُ إِلَى مَسَالِكِ
الْأَمَلَاءِ - وَعَدُّ مِنَ اللَّهِ حَقًّا كَمَثَلِ وَعْدِهِ تَمَّ فِي آخِرِ زَمَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ -
إِذْ بُعِثَ فِيهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَأَشَاعَ الدِّينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ
عَصَى الرَّبَّ الْجَلِيلَ - وَكَانَ فِي قَدَرِ اللَّهِ الْعِلَى الْعَلِيمِ - أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ
هَذِهِ السَّلْسِلَةِ كَأَخِرِ خُلَفَاءِ الْكَكِيمِ - فَلَا جُلْدَ ذَلِكَ جَعَلَ خَاتِمَةَ
أَمْرٍ مُسْتَغْنِيَةٍ مِّنْ نُصْرِ النَّاصِرِينَ وَمَظْهَرٍ الْحَقِيقَةِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ -

ابتداء سے یہی الٰہی تقدیر اور مقرر وعدہ تھا۔ جو انبیاء کی زبانوں پر جاری تھا کہ صفت احمد کی کامل تجلی اس کے وارثوں میں
سے مسیح موعود کے سوا کسی پر نہ ہوگی جسے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اجزا سزا کا دن طلوع ہونے اور مومنوں کے جمع کیے
جانے کے وقت مبعوث فرمائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کمزور اور اسلام کو اس بچے کی طرح پائے گا جسے جگہ میں
پھینک دیا گیا ہو۔ تب ان کے لیے اپنے ہاں سے بہت سے کام بروے کار لائے گا اور ان کی خاطر خود آسمان سے اتر
آئے گا۔ اس وقت زمین پر بھی ویسے ہی اس کی (روحانی) بادشاہت قائم ہو جائے گی جیسا کہ آسمانوں پر ہے (لوگوں کی)
گردنیں اڑائے بغیر تمام باطل مٹ جائیں گے اور (کفر کے) سب ذرائع کٹ جائیں گے اور تمام امور بادشاہوں کے
بادشاہ (خدا تعالیٰ) کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ اسی وعدہ کی مانند ہے جو بنی اسرائیل کے آخری زمانہ
میں پورا ہوا جب ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ نے خدا تعالیٰ کے نافرمانوں کو قتل کیے بغیر دین کی
اشاعت کی۔ عالم الغیب اور عالی مرتبہ خداوند کی تقدیر میں ہی تھا کہ وہ اس امت محمدیہ کے سلسلہ کے آخری حصہ کو حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے خلفاء کے آخری حصہ کی طرح بنائے اس لیے اس رامت کے انجام کو انسانی مددگاروں کی مدد سے مستغنی رکھا
اور اُسے ”مالک یوم الدین“ کی حقیقت کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا جیسا کہ آئندہ مالک یوم الدین کی تفسیر آرہی ہے۔ اس کلام

کَمَا يَأْتِي تَفْسِيرُهُ بَعْدَ حِينٍ - وَمِنْ تَتَمَّتْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ نَبِيَّنَا
 خَيْرَ الْأَنَامِ لَمَّا كَانَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَصْفَى الْأَصْفِيَاءِ وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَى
 خَضْرَاءِ الْكَبَرِيَاءِ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ صِفَتَيْهِ الْعَظِيمَتَيْنِ
 عَلَى الطَّرِيقَةِ الْوَلَدِيَّةِ - فَوَهَبَ لَهُ اسْمَ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ لِيَكُونَا كَالْظَلَيْنِ
 لِلرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ - وَلِذَا لِكَ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ" - إِلَى أَنَّ الْعَابِدَ الْكَامِلَ يُعْطَى لَهُ صِفَاتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ -
 بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَابِدِينَ الْفَائِزِينَ - وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ كَمَالٍ مِنْ كَمَالَاتِ
 الْأَخْلَاقِ إِلَّا لِلْهِتَةِ مُنْخَصِرٌ فِي كَوْنِهِ رَحْمَانًا وَرَحِيمًا وَلِذَا لِكَ خَصَّهَا
 اللَّهُ بِالنَّبَسَلَةِ - وَعَلِمْتَ أَنَّ اسْمَ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ قَدْ أُفِيئَ مَقَامَ الرَّحْمَانِ
 وَالرَّحِيمِ - وَأُودِعَ عَنْهُمَا كُلُّ كَمَالٍ كَانَ مَخْفِيًّا فِي هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ مِنَ
 اللَّهِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ - فَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ ظَلَيْنِ
 لِصِفَتَيْهِ وَمَظْهَرَيْنِ لِسِيرَتَيْهِ - لِيُرَى حَقِيقَةُ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ -
 فِي مِرَاةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْأَحْمَدِيَّةِ - ثُمَّ لَمَّا كَانَ كَمَلُ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

کا تتمہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے بنی خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء برگزیدوں کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب
 لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ظلی طور پر آپ میں اپنی یہ دونوں بڑی صفات جمع کر دے۔ پس آپ
 کو محمد اور احمد کے نام عطا کیے تا یہ دونوں نام صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کے لیے بمنزلہ ظل کے ہوں، اسی لیے اس نے
 اپنے قول إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کامل عبادت گزار کو رب العالمین کی صفات عطا
 کی جاتی ہیں جبکہ وہ فنا فی اللہ عابدوں کے مقام تک پہنچ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اخلاق الیہ کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کے رحمان
 رحیم ہونے پر منحصر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو سبم اللہ کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم
 ہو چکا ہے کہ محمد اور احمد نام الرحمن، الرحیم کے مظہر ہیں اور ہر کمال جو ان دونوں صفات الیہ میں مخفی تھا وہ علیم و حکیم خدا کی
 طرف سے محمد اور احمد کے دونوں ناموں میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ پس بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں (محمد اور احمد) کو
 اپنی دونوں صفات کے ظل اور اپنی دونوں سیرتوں کے مظہر ٹھہرایا ہے۔ تاکہ رحمانیت اور رحیمیت کی حقیقت کو محمدیت اور
 احمدیت کے آئینہ میں دکھائے پھر جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے کامل افراد جو آنحضرت کی روحانیت کے

مِنْ أَجْزَاءِ الرُّوحَانِيَّةِ وَكَالْجَوَارِحِ لِلْحَقِيقَةِ النَّبَوِيَّةِ - أَرَادَ اللَّهُ
لِإِبْقَاءِ أَثَارِ هَذَا النَّبِيِّ الْمَعْصُومِ - أَنْ يُورَثَهُ هَذَيْنِ الْإِنْسَانَيْنِ كَمَا
جَعَلَهُمْ وَرَثَاءَ الْعُلُومِ - فَأَدْخَلَ الصَّحَابَةَ تَحْتَ ظِلِّ اسْمِ مُحَمَّدٍ
الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ الْجَلَالِ - وَأَدْخَلَ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ تَحْتَ اسْمِ أَحَدِ
الَّذِينَ هُوَ مَظْهَرُ الْجَمَالِ - وَمَا وَجَدَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ الدَّوْلَةَ إِلَّا بِالظُّلْمِيَّةِ -
فَإِذَا نَ مَاتَ شَرِيكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَانَ عَرْضُ اللَّهِ مِنْ تَقْسِيمِ هَذَيْنِ
الْإِنْسَانَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَيَجْعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ - فَجَعَلَ فَرِيقًا
مِنْهُمْ كَمِثْلِ مُوسَى مَظْهَرِ الْجَلَالِ - وَهُمْ صَحَابَةُ النَّبِيِّ الَّذِينَ
تَصَدَّوْا أَنْفُسَهُمْ لِلِقَاتِالِ - وَجَعَلَ فَرِيقًا مِنْهُمْ كَمِثْلِ عِيسَى مَظْهَرِ
الْجَمَالِ وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ لَيْتَةً وَأَوْدَعَ السِّلْمَ صُدُورَهُمْ وَأَقَامَهُمْ
عَلَى أَحْسَنِ الْخِصَالِ - وَهُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مِنَ النِّسَاءِ
وَالرِّجَالِ - فَتَمَّ مَا قَالِ مُوسَى وَمَا قَاةِ بِكَلَامِ عِيسَى وَتَمَّ وَعْدُ الرَّبِّ الْفَعَالِ
فَإِنَّهُ مُوسَى أَخْبَرَ عَنْ صَاحِبِ كَانُوا مَظْهَرًا اسْمِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا الْمُخْتَارِ - وَصُورُ

اجزاء اور حقیقت نبویہ کے اعضاء کی طرح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو باقی رکھنے کے لیے انہیں رامت کے کال افرلو کو بھی اسی طرح ان دونوں ناموں کا وارث بنائے جیسے اس نے انہیں علوم نبویہ کا وارث بنایا ہے پس اُس نے صحابہ کو اسم محمد کے ظل کی ذیل میں داخل کر دیا جو اسم کے جلال کا مظہر ہے اور مسیح موعود کو اسم احمد کے ذیل میں داخل کر دیا جو جمال کا مظہر ہے۔ اور ان سب نے اس دولت کو محض ظلیت کے طور پر پایا ہے۔ پس حقیقت کی رُو سے اس مقام پر خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور ان دونوں کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہی تھی کہ وہ امت کو تقسیم کرے اور اس کے دو گروہ کر دے۔ پس اس نے ان میں سے ایک گروہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مظہر جلال کی مانند بنایا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جنہوں نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ اور ایک گروہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مظہر جمال کی مانند بنایا اور ان کو دل کا حلیم بنایا۔ ان کے سینوں میں صلح جوئی و دلچیت کی اور ان کو اعلیٰ اخلاق پر قائم کیا اور رامت کا یہ گروہ مسیح موعود اور اس کے متبعین میں خواہ مرد ہوں یا عورتیں۔

پس جو کچھ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا وہ بھی اور جو حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے فرمایا تھا وہ بھی پورا ہوا۔ اور اس طرح خدا نے

جَلَّالَ اللّٰهِ الْفَقَّارِ - بِقَوْلِهِ " اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفَّارِ " وَلَئِنْ عَيْسٰى اَخْبَرَ عَنْ " اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ " وَعَنْ اِمَامِ تِلْكَ الْاَبْرَارِ - اَعْلٰى الْمَسِيْحِ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ اَحْمَدِ الرَّاحِمِ السَّتَّارِ - وَمَنْبَعُ جَمَالِ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ الْفَقَّارِ - بِقَوْلِهِ " كَزَرْجٍ اَخْرَجَ شَطَاْهُ " الَّذِي هُوَ مُعْجِبُ الْكُفَّارِ - وَكُلُّ مَنْهَا اَخْبَرَ بِصِفَاتٍ تَنْاسِبُ صِفَاتِهِ الذِّاتِيَّةَ - وَاخْتَارَ جَمَاعَةً تُشَابِهُ اَخْلَاقَهُمُ اَخْلَاقَهُ الْمَرْضِيَّةَ - فَاَشَارَ مُوسٰى بِقَوْلِهِ " اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفَّارِ " اِلٰى صَحَابَةِ اَذْكُرْكَوَا صَحْبَةَ نَبِيِّنَا الْمُخْتَارِ - وَارْزَأْ شِدَّةَ وَغِلْظَةِ فِي الْمَضَارِ - وَاطْهَرُوا جَلَالَ اللّٰهِ بِالسَّيْفِ الْبِتَّارِ - وَصَارُوا ظِلَّ اسْمِ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ الْفَقَّارِ - عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَاهْلِ السَّمَاءِ وَاهْلِ الْاَرْضِ مِنَ الْاَبْرَارِ وَالْاَخْيَارِ - وَاشَارَ عَيْسٰى بِقَوْلِهِ " كَزَرْجٍ اَخْرَجَ شَطَاْهُ " اِلٰى قَوْمِ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ وَاِمَامِهِمُ الْمَسِيْحِ - بَلْ ذَكَرَ اسْمَهُ اَحْمَدَ بِالتَّضَرُّعِ - وَاشَارَ بِهَذَا الْمَثَلِ الَّذِي جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ -

قادراً وعدہ بھی پورا ہو گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفَّارِ کہہ کر ان صحابہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی، جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کے منظر اور خدائے قہار کے جلال کا انعکاس تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحابہ کے ایک دوسرے گردہ اور ان ابرار کے امام کے متعلق اپنے قول كَزَرْجٍ اَخْرَجَ شَطَاْهُ میں اس روئیدگی کی پیشگوئی فرمائی تھی جو کسانوں کو خوش کرتی ہے یعنی اس مسیح کے متعلق جو رحم کرنے والے اور پردہ پوش امام احمد کا منظر اور رحیم و غفار خدا کے جمال کا منبع ہے۔ پس موسیٰ و عیسیٰ ہر دو نے پیشگوئی میں ایسی صفات کی خبر دی تھی جو ان کی اپنی صفات ذاتیہ سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اور ہر ایک نے اس جماعت کو پیشگوئی کے لیے چنا جن کے اخلاق اس کے اپنے پسندیدہ اخلاق کے مشابہ تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفَّارِ میں ان صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا جنہوں نے ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور انہوں نے جنگ کے میدانوں میں سختی و مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کو سیف قاطع کے ذریعہ ظاہر کیا۔ اور خدائے قہار کے رسول کے اسم محمد کے ظل بن گئے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ، اہل آسمان، اور اہل زمین میں سے راستبازوں اور نیکو کاروں کا صلوة اور سلام ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول كَزَرْجٍ اَخْرَجَ شَطَاْهُ سے اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ کی قوم اور ان کے امام مسیح کی طرف اشارہ کیا بلکہ اس کے احمد نام کا صراحت سے ذکر کر دیا۔ اور اس مثال سے جو قرآن کریم میں آئی ہے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسیح موعود کسی بہت سخت

إِلَى أَنْ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا كَنَبَاتٍ لَيْتٍ لَا كَالشَّيْءِ الْغَلِيظِ
الشَّدِيدِ - ثُمَّ مِنْ عَجَائِبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ - أَنَّهُ ذَكَرَ اسْمَ أَحْمَدَ
حِكَايَتًا عَنْ عِيسَى وَذَكَرَ اسْمَ مُحَمَّدٍ حِكَايَتًا عَنْ مُوسَى لِيَعْلَمَ الْقَارِئُ
أَنَّ السَّمَّ الْجَلَالِيَّ أَعْنَى مُوسَى اخْتَارَ اسْمًا يُشَابِهُ شَأْنَهُ أَعْنَى مُحَمَّدٍ
بِالَّذِي هُوَ اسْمُ الْجَلَالِ وَكَذَلِكَ اخْتَارَ عِيسَى اسْمَ أَحْمَدَ الَّذِي هُوَ
اسْمُ الْجَمَالِ بِمَا كَانَ نَبِيًّا جَمَالِيًّا وَمَا أُعْطِيَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّنْ الْقَهْمُ وَالْغَمُّ
الْقَتْلُ - فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ كَلَامَهُمَا اشَارَ إِلَى مَسْنُونِ الْمَقَامِ -
فَاحْفَظْ هَذِهِ النُّكْتَةَ فَإِنَّهَا تُنْجِيكَ مِنَ الْاَوْهَامِ - وَتُكْشِفُ عَنْ سَائِرِ
الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَتُرَى الْحَقِيقَةَ بَعْدَ رَفْعِ الْقَدَامِ - وَإِذَا أَقْبَلْتَ هَذَا
فَدَخَلْتَ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَكَلَامِهِ مِنْ كُلِّ دَجَالٍ - وَنَجَوْتَ مِنْ كُلِّ

هَضَلٍ ۝ (اجہاز المسیح صفحہ ۸ تا ۱۲)

کتاب دساتیر محوس میں یہ فقرات ہیں ”بنام ایزد بخشنیدہ بخشا لشکر مہربان داداگر“ جو لفظا ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مشابہ ہیں لیکن لفظ رحمان اور رحیم میں پر حکمت فرق ہے وہ فرق ان لفظوں میں موجود نہیں اور جو اللہ کا اسم وسیع معنی رکھتا ہے وہ ایزد کے لفظ میں ہرگز پائے نہیں جاتے۔ لہذا یہ ترکیب پارسیوں کی بسم اللہ کے کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ غالباً یہ الفاظ پیچھے سے بطور ستر لکھے گئے ہیں۔ بہر حال یہ نقص دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان کا قول ہے۔
(من الرحمان حاشیہ در حاشیہ متعلقہ مسئلہ)

چیز کی طرح نہیں بلکہ صرف نرم و نازک سبزہ کی طرح ظاہر ہوگا، پھر یہ بھی قرآن کریم کے عجائبات میں سے ہے کہ اس نے احمد نام کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا اور محمد نام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ جلالی نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نام چنا جو ان کی اپنی شان کے مطابق ہے یعنی اسم محمد جو جلالی نام ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام چنا جو جمالی نام ہے کیونکہ وہ خود جمالی نبی تھے اور انہیں شدت اور جنگ سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نبی نے اپنے اپنے کامل پیش کی طرف اشارہ کیا پس (اے مخاطب) اس نکتہ کو یاد رکھو کیونکہ یہ تمہیں شکوک و شبہات سے نجات دے گا۔ اور جمال اور جلال کے دونوں پہلوؤں کو آشکار کرے گا اور پردہ اٹھا کر حقیقت کو واضح کر دے گا۔ اور جب تو اس بیان کو قبول کر لے تو ہر دجال (کے شر) سے خدا تعالیٰ کی حفظ و امان میں آجائے گا اور ہر گمراہی سے نجات پا جائے گا۔

اللہ جو خداے تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کا ملکہ مستجمع ہے کہتے ہیں کہ اسم اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں۔ لیکن جس کو وہ اللہ یا دہی نہ ہو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۹۵)

قرآن کی اصطلاح کی رو سے اللہ اُس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اُس کی ذات میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کا ملکہ اُس میں پائی جائیں۔
(ایام الصلح ص ۱۹)

اللہ جس کا ترجمہ ہے وہ معبود۔ یعنی وہ ذات جو غیر مد رک اور فوق العقول اور وراء الورا اور دقیق در دقیق ہے جس کی طرف ہر ایک چیز عابدانہ رنگ میں یعنی عشقی فنا کی حالت میں جو نظری فنا ہے یا حقیقی فنا کی حالت میں جو موت ہے رجوع کر رہی ہے۔
(تحفہ گولڑویہ ص ۳۱)

اللہ کا نام خدا تعالیٰ کے لیے اسم اعظم ہے۔
(تحفہ گولڑویہ ص ۳۱)

اللہ جامع جمیع شیوں کا ہے اور اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ اسم اعظم کی معیت مع تمام صفات کے پائی جاتی ہے۔
(الحکم ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۱۰)

قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا ہے وہ تمام نقائص سے منزہ اور تمام صفات کا ملکہ سے موصوف ہے۔ کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقض ہو ہی نہیں اور کمال و قسم کے ہوتے ہیں یا لمخاط حسن کے یا لمخاط احسان کے۔ پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے معبودوں کی ہستی اور اُن کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے۔
(الحکم ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۰)

قَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ اللَّهَ بِصِفَةِ الرَّحْمَانِ يُنْزِلُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مِّنَ
الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالْكَافِرِ وَأَهْلِ الْإِيمَانِ أَنْوَاعَ الْإِحْسَانِ وَالْإِمْتِنَانِ -
بِغَيْرِ عَمَلٍ يَجْعَلُهُمْ مُسْتَحَقِّينَ فِي حَضَرِ الدِّيَّانِ - رَاذِلًا شَكَّ أَنَّ

(ترجمہ) آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کے نتیجہ میں ہر مخلوق پر وہ انسان ہو یا حیوان کافر ہو یا مومن ہر قسم کے احسانات اور افضال ایسے عمل کے بغیر نازل فرماتا ہے جو ان کو جزا دینے والے خدا کی بارگاہ میں انعامات کا مستحق بنادے اور بلاشبہ

الْإِحْسَانَ عَلَىٰ هَذَا الْبُيُوتِ يَجْعَلُ الْمُحْسِنَ مُحِبًّا فِي الْحَالِ فَثَبَّتَ أَنَّ
الْإِفَاضَةَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ يُظْهِرُ فِي أَهْلِهَا الْمُسْتَفِيدِينَ شَانَ
الْمَحْبُوبِيَّةِ - وَأَمَّا صِفَةُ الرَّحِيمِيَّةِ - فَقَدْ أَلَزَمَتْ نَفْسَهَا شَانَ الْحَبِيبِيَّةِ -
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَجَلَّى عَلَى أَحَدٍ بِهَذَا الْفَيْضَانِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُحِبَّهُ وَيَرْضَى
بِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ۝ (بجهاز المسیح ص ۹ حاشیہ)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " وَلَا
يَسْتَقِيمُ هَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي الرَّحْمَانِيَّةِ فَإِنَّ الرَّحِيمِيَّةَ يَخْصُّ بِعَالَمٍ
وَاحِدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (بجهاز المسیح ص ۱۲ حاشیہ)

رحمان | پھر اللہ کی صفت الرحمن میان کی ہے اور اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی فطری خواہشوں کو اس کی دعا
یا التماس کے بغیر ابد وں کسی عمل عامل کے عطا دہا کرنا ہے۔ مثلاً جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے قیام و بقا کے لیے
جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں پیدا ہیچے ہوتا ہے لیکن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے بہاتا
ہے۔ آسمان۔ زمین۔ سورج۔ چاند ستارے۔ پانی۔ ہوا وغیرہ یہ تمام اشیاء جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہیں یہ
اس کی صفت رحمانیت ہی کے تقاضے ہیں۔ لیکن دوسرے مذہب والے یہ نہیں مانتے کہ وہ بلا مبادلہ بھی فضل کر سکتا ہے۔
(الحکم ۱۰ مئی سنہ ۱۹۷۷ء ص ۷)

الرحمن۔ بغیر کسی عمل کے خود بخود عطا کرنے والا۔ سنا تن و دھرم والے ان میں سے ہیں جو ایک رنگ میں مانتے
ہیں کہ پر ہمیشہ سے سب کچھ نکلا۔ مگر ساتھ ہی کہتے ہیں۔ کروں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مرد بنا ہے تو کروں کی وجہ سے۔ عورت بنی
ہے تو کروں کے سبب۔ غرض گدھا۔ بندر۔ بلا جو کچھ ہو اگر کروں سے۔ پس یہ لوگ صفت رحمانیت کے منکر ہیں۔ وہ

اس طرز کا احسان احسان کرنے والے کو فوراً محبوب بنا دیتا ہے پس ثابت ہوا کہ رحمانیت کے ماتحت فیض پہنچانا فیض حاصل کرنے
والوں کی نظروں میں شان محبوبیت کو نمایاں کر دیتا ہے لیکن صفت رحیمیت نے اپنے آپ کو شان محبت کے ساتھ لازم کر دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس فیضان کے ساتھ کسی مومن پر اسی وقت تجلی فرماتا ہے جب وہ اس سے محبت کرنے لگے اور اس پر اپنے قول اور فعل
سے اپنی خوشنودی کا اظہار کرے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اے نبی۔ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا رحمتہ للعالمین
ہونا صفت رحمانیت کے لحاظ سے ہی درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کی دنیا کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

خدا جس نے آدمیوں سے پہلے سورج وغیرہ پیدا کیا سانس کے لیے ہوا پیدا کی نیز اس لیے کہ ایک دوسرے تک آواز پہنچے۔ جب یہ سب کچھ قبل از وجود پیدا کیا ہے تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کرموں کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ لوگ بھولے ہوئے اور کفر میں گرفتار ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن میں اعمال کا دخل نہیں اور کئی ایسی جن میں اعمال کا دخل ہے جیسے عابد۔ زاہد بندگی کرتے ہیں اور اس کا اجر ملتا ہے۔

(البدر ۹ جنوری ۱۹۵۸ء صفحہ ۷)

رحمن کے معنی خدا کے کلام سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ بغیر کسی عوض کے اور سوا کسی عمل کے رحمت کرتا اور اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ مثلاً دیکھو خدا نے جب یہ نظام بنا رکھا ہے۔ سورج ہے۔ چاند ہے۔ آناج ہے۔ پانی ہے۔ ہوا ہے۔ ہمارے امراض کے دفیہ کے لیے قسم قسم کی بوٹیاں ہیں۔ اب کوئی تبتلا سکتا ہے کہ یہ اس کے کس عمل کا اجر ہیں۔ ہر ایک شخص جو عمیق فکر کرے۔ اس پر خدا کا رحمان ہونا ثابت ہوتا ہے انسان کی زندگی و آسودگی کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے مہیا کیا۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں اور پھر جو کچھ ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب اس کی رحمانیت کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس وقت جو کچھ اس کے انعام تھے وہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ تنازع کا مسئلہ ہمیں سے رد ہو جاتا ہے۔ مگر میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا۔ غرض خدا کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو کسی ترازو میں تولی نہیں سکتے ضروری ماننا پڑتا ہے۔ کہ خدا رحمان ہے۔ ہمارے اس ملک میں بہت قسم کے فرقے ہیں کہ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا وہ کسی گزشتہ کرم کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے۔ یہ خدا کے فضل اور اس کی رحمانیت نے مہیا کیا، ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال کا عوض ہے۔

(البدر ۲۵ جون ۱۹۵۸ء صفحہ ۳)

فرمایا کہ، **هُوَ الرَّحْمَنُ** یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور اُن کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی زحمت سے اور نہ کسی کے عمل کی پاداش میں اُن کے لیے سامانِ راحت میسر کرتا ہے جیسا کہ آفتاب اور (ماہتاب اور) زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ **الرَّحْمَنُ** کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ، **الرَّحِيمُ** یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک ترجیح دیتا ہے (اور) کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کام کے لحاظ سے **رَحِيمُ** کہلاتا ہے اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔

{ رپورٹ جلسہ اعظمہ، ۱۲۳
الحکم ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۹ء صفحہ ۷ }

اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک **رحمن** دوسرا **رحیم**۔ **رحمن** تو یہی ہے کہ فطرۃ عمدہ اور مناسب حال اہل اللہ کے عطا

کرتا ہے اور رحیم یہ کہ جب یہ خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قوی سے کام لے تو اس پر نیک نتائج مترتب کر دیتا ہے۔ رحیمیت کے نیچے آکر کوشش کرنا اس کا فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

(الحکم ۱۰ جنوری ۱۹۳۵ء ص ۷)

السَّحِيحُ۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے بدلہ نیک نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا صدقہ دینے والا دنیا میں بھی جو ہم پاوے گا اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَمْرًا الْمُحْسِنِينَ اور دوسری جگہ فرماتا ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو کوئی ذرہ سی بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پالیتا ہے۔

(البد ۳ جولائی ۱۹۳۵ء ص ۱۵)

رحیم۔ یعنی عملوں کی پاداش میں بدلا دینے والا۔ بعض لوگ ایسے ہیں (خود انہی مسلمانوں میں بھی) جو اعمال کو باطل قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ نماز کیا روزہ کیا قسمت ہوئی تو بیچ جائیں گے یعنی جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا۔ ہم کیوں خواہ مخواہ تکلیف اٹھائیں۔ یہ فرق بڑا بڑھا ہوا ہے۔ جاہل سے جاہل کا اعتقاد یہی ہے۔ قسمت پر چھوڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ولی بننا ہے جو یہ ریاضتیں کریں۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نام رحیم ہے جو صالح الاعمال۔ عشق و محبت میں محو ہو جاتا ہے۔ اس کے مدارج بلند کروں گا جتنے اولیاء اور بڑے بڑے راست باز ہوئے ہیں ان سب نے پہلے ضرور مجاہدات کیے ہیں۔ جب جا کر ان پر یہ دروازہ کھلا۔ قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جویندہ یا بندہ جس نے مجاہدات کیے اُسی نے پایا۔ پس یہ رحیم ان لوگوں کے رد میں ہے جو کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ ہمیں عبادات کی کیا ضرورت ہے۔ غالباً چوروں ڈاکوؤں کا بھی یہی مذہب ہوتا ہے اور یہی خیالات وہ اندر ہی اندر رکھتے ہیں۔

(بد ۹ جنوری ۱۹۳۵ء ص ۵)

خدا نے اسی سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ وہ رحیم ہے۔ ایسے کوششوں پر نیک نتیجہ مترتب کرتا ہے۔ مثلاً ایک کان کاشتکار کرتا ہے آپاشی کرتا ہے اب عادت اللہ جاری ہے وہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ایک دانے کے عوض کئی دانے دیتا ہے۔ کسی پوشیدہ حکمت یا کاشت کار کی بد عملی کی وجہ سے فصل برباد ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ ریشا و نادر کا لحد و دم کا حکم رکھتی ہے۔

(بد ۲۵ جون ۱۹۱۵ء ص ۳)

رحمانیت کا منظر تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ محمد کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا اور رحمان کے معنی ہیں بلا مزد۔ پن مانگے۔ بلا تعریفی مومن و کافر دینے والا۔ اور یہ صاف بات ہے کہ جو بن مانگے دیگا اس کی تعریف ضرور کی جاوے گی پس محمد میں رحمانیت کی جملہ صفی اور اسم احمد میں رحیمیت کا ظہور تھا۔ کیونکہ رحیم کے معنی ہیں مہنتوں اور کوششوں

کو ضائع نہ کرنے والا اور احمد کے معنی ہیں تعریف کرنے والا اور یہ بھی عام بات ہے کہ وہ شخص جو کسی کا عمدہ کام کرتا ہے وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی محنت پر لایک بدلہ دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احمد میں رحیمیت کا ظہور ہے۔ پس اللہ محمد (رحمان) احمد (رحیم) ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم الشان صفات رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر تھے۔
(الحکم، ۱، فروری ۱۹۷۷ء ص ۷)

رحم دو قسم کا ہوتا ہے ایک رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہی شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین آسمان اور ارضی و سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ اور ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھینٹ، بکری، اور دیگر حیوانات جب کہ بجائے خود انسان کے لیے مفید شے ہیں تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھو جسمانی امور میں انسان کسی کسی لطیف اور اعلیٰ درجہ کی غذا میں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے۔ ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر جو حفوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں گویا وہ بھی اس میں شریک ہیں مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدیر کی صورت میں عناصر وغیرہ اشیاء پیدا کیں۔ جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہمارے وجود و خواہش اور دعا سے پہلے ہیں جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئے۔

اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے۔ یعنی جب ہم دعاء کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانونِ قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دعاء کا تعلق ہے۔ بعض لوگ کج کل اس کو بدعت سمجھتے ہیں ہماری دعاء کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کروں۔

ایک بچہ جب بھوک سے متیاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چھتا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جو بوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا۔ لیکن اُس کی چھین دودھ کو کیونکہ کھینچ لاتی ہیں؟ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ماں دودھ کو صومس بھی نہیں کرتیں۔ مگر بچہ کی چلا ہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چھین جب اللہ تعالیٰ کی حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لاسکتیں؟ آتا ہے۔ اور سب کچھ آتا ہے۔ مگر آنکھوں کے اندر سے جو فاضل اور فلا سفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچہ کو جو مابست ماں سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلا سفی پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ گے۔ ملتا جاویگا۔ اذْغُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ کُوْنِیْ

لغافل نہیں۔ بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔ مگر انسان کا خاصہ ہے۔ اور استعجاب اللہ تعالیٰ کا جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچہ کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلاحی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دونیں ہیں۔ پس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اُسے مل نہیں سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اُٹھانے کی سکت پیدا کرے جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اُن ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ دیکھو ایہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کہی نہیں تو یہ ہماری شوہر بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جادیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو نگاہ ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آجاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے۔ وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے۔ اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر بیماری آجائے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنوں کو دیکھو کہ اُن کے قویٰ کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو پس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لاریب ہم کافر نعمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ ہی سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۵ء صفحہ ۱۴۹-۱۵۰)

رحمت الہی نے دو قسم سے اپنی ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے بنی آدم پر ظہور و بروز فرمایا ہے۔ اول وہ رحمت جو بغیر وجود عمل کسی عامل کے بندوں کے ساتھ شامل ہوئی جیسا کہ زمین اور آسمان اور شمس اور قمر اور ستارے اور پانی اور ہوا اور آگ اور وہ تمام نعمتیں جن پر انسان کی بقا اور حیات موقوف ہے کیونکہ بلاشبہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے رحمت ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے محض فضل اور احسان کے طور پر اُس کو عطا ہوئے ہیں اور یہ ایسا فیض خاص ہے جو انسان کے سوال کو بھی اس میں دخل نہیں بلکہ اُس کے وجود سے بھی پہلے ہے اور یہ چیزیں ایسی بزرگ رحمت ہے جو انسان کی زندگی انہیں پر موقوف ہے اور پھر با وصف اس کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے کسی نیک عمل سے پیدا نہیں ہوتیں بلکہ انسانی گناہ کا عظم بھی جو خدا تعالیٰ کو پہلے سے تھا ان رحمتوں کے طور سے مانع نہیں ہوا۔ اور کوئی آواگون کا قابل یا تباہی کا مانع والا کو کیسا ہی اپنے نقص اور جہالت میں غرق ہو مگر یہ بات تو وہ منہ پر نہیں لاسکتا کہ یہ انسان ہی کے کاموں کا پھل اور نتیجہ ہے کہ اُس کے آرام کے لیے زمین پیدا کی گئی یا اس کی تاریکی دور کرنے کے لیے آفتاب اور ماہتاب بنایا گیا یا اس کی کسی نیک عمل کی جزا میں

پانی اور اناج پیدا کیا گیا یا اُس کے کسی زہد اور تقویٰ کے پاداش میں سانس لینے کے لیے ہوا بنائی گئی کیونکہ انسان کے وجود اور زندگی سے بھی پہلے یہ چیزیں موجود ہو چکی ہیں۔ اور جب تک ان چیزوں کا وجود پہلے فرض نہ کر لیں تب تک انسان کے وجود کا خیال بھی ایک خیال محال ہے پھر کیونکر ممکن ہے کہ یہ چیزیں جن کی طرف انسان اپنے وجود اور حیات اور بقا کے لیے محتاج تھا وہ انسان کے بعد ظہور میں آئے ہوں پھر خود انسانی وجود جس احسن طور کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تکمیل سے پہلے ہیں اور یہی ایک خاص رحمت ہے جس میں انسان کے عمل اور عبادت اور عبادتِ ہدہ کو کچھ بھی دخل نہیں۔

دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جو انسان کے اعمال حسنہ پر مرتب ہوتی ہے کہ جب وہ تضرع سے دعا کرتا ہے تو قبول کی جاتی ہے اور جب وہ محنت سے تخم ریزی کرتا ہے تو رحمت الہی اُس تخم کو بڑھاتی ہے یہاں تک کہ ایک بڑا ذخیرہ اناج کا اس سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح اگر غور سے دیکھو تو ہمارے ہر ایک عمل صالح کے ساتھ خواہ وہ دین سے متعلق ہے یا دُنیا سے رحمت الہی لگی ہوئی ہے اور جب ہم ان قوانین کے لحاظ سے جو الہی سنتوں میں داخل ہیں کوئی محنت دُنیا یا دین کے متعلق کرتے ہیں تو فی الفور رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اور ہماری محنتوں کو سرسبز کر دیتی ہے یہ دونوں رحمتیں اِس قسم کی ہیں کہ ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے۔ کیا اُن کے وجود میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ تو اعلیٰ بدیہیات میں سے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کا تمام نظام چل رہا ہے پس جبکہ ثابت ہو گیا کہ ہماری تربیت اور تکمیل کے لیے دور محنتوں کے دوپٹے کا درکیم لے ہماری کرکھے ہیں اور وہ اُس کی دو صفیں ہیں جو ہمارے درخت وجود کی آبپاشی کے لیے دو رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں تو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ دوپٹے زبانِ عربی میں منعکس ہو کر کس نام سے پکارے گئے ہیں پس واضح ہو کہ پہلے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبانِ عربی میں خدا تعالیٰ کو رحمن کہتے ہیں اور دوسرے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبانِ موصوف میں اس کا نام رحیم ہے۔ اسی خوبی کے دکھانے کے لیے ہم عربی خطبہ کے پہلی ہی سطر میں رحمان کا لفظ لائے ہیں۔ اب اس نمونہ سے دیکھ لو کہ چونکہ یہ رحم کی صفت اپنی ابتدائے تقسیم کے لحاظ سے الہی قانونِ قدرت کے دو قسم پر مشتمل تھی لہذا اس کے لیے زبانِ عربی میں دو مفرد لفظ موجود ہیں اور یہ قاعدہ طالبِ حق کے لیے نہایت مفید ہو گا کہ ہمیشہ عربی کے بارہیک فرقوں کو پہچاننے کے لیے صفات اور افعال البیہ کو جو صیغہ قدرت میں نمایاں ہیں معیار قرار دیا جائے اور اُن کے اقسام کو جو قانونِ قدرت سے ظاہر ہوں عربی کے مفردات میں ڈھونڈا جائے اور جہاں کہیں عربی کے ایسے مترادف لفظوں کا فرق ظاہر کرنا مقصود ہو جو صفات یا افعال الہی کے متعلق ہیں تو صفات یا افعال الہی کی اس تقسیم کی طرف متوجہ ہوں جو نظامِ قانونِ قدرت دکھلا رہا ہے کیونکہ عربی کی اصل غرض النبیات کی خدمت ہے جیسا کہ انسان کے وجود کی اصل غرض معرفتِ باری تعالیٰ ہے اور ہر ایک چیز جس غرض کے لیے پیدا کی گئی ہے اُسی غرض کو سامنے رکھ کر اُس کے عقدے کھل سکتے ہیں اور اُس کے جوہر معلوم ہو سکتے ہیں۔

رحم و قسم کا ہوتا ہے اول رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پیشتر ہی زمین و آسمان چاند و سورج اور دیگر اشیا ارضی و سماوی پیدا کی ہیں جو سب کی سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ دوسرے حیوانات بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ جب کہ بجائے خود انسان ہی کے لیے مفید ہیں اور انسان ہی کے کام آتے ہیں تو گویا مجموعی طور پر انسان ہی ان سب سے فائدہ اٹھانے والا ٹھہرا۔ دیکھو جہانی امور میں کیسی اعلیٰ درجہ کی غذا میں کھانا ہے اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے مکرے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے جہانی طور پر تو کسی حد تک حیوان بھی شریک ہیں مگر روحانی لذت میں جانور شریک نہیں ہیں پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے ہی عطا ہوئی ہیں اور دوسری وہ جو رحیمیت کی شان کے نمونے ہیں اور وہ دعا کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور ان میں ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔

والحکم ۳۱ اگست ۱۹۰۳ء ص ۳

اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم بیان کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا تقاضا ہے کہ محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اُن پر ثمرات اور تسلیج مترتب کرتا ہے اگر انسان کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کی محنت اور کوشش کوئی پھل لاو گی تو پھر وہ سُست اور نکتا ہو جاوے گا یہ صفت انسان کی اُمیدوں کو وسیع کرتی اور نیکیوں کے کرنے کی طرف جوش سے لے جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رحیم قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اُس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا۔ تضرع اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر اُفات اور بلاؤں اور تَضِیع اعمال سے اُن کو محفوظ رکھتا ہے۔ رحمانیت تو باہل عام تھی لیکن رحیمیت خاص انسانوں سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری مخلوق میں دُعا۔ تضرع اور اعمال صالحہ کا ملکہ اور قوت نہیں یہ انسان ہی کو ملا ہے۔

رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے کہ رحمانیت دعا کو نہیں چاہتی مگر رحیمیت دعا کو چاہتی ہے اور یہ انسان کے لیے ایک خلعت خاصہ ہے اور اگر انسان انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھائے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے۔

یہ صفت بھی تمام مذاہب باطلہ کے رد کے لیے کافی ہے کیونکہ بعض مذہب اباحت کی طرف مائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ترقیات نہیں ہوتی ہیں۔ آریہ جبکہ اس صفت کے فیضان سے منکر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا کب قائل ہو سکتا ہے۔ سید احمد خاں مرحوم نے بھی دُعا کا انکار کیا ہے۔ اور اس طرح پر وہ فیضِ بود دعا کے ذریعہ انسان کو ملتا ہے اس سے محروم رکھا ہے۔

والحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱

جب ہم خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندوں کے لیے مہیا کیا ہے یا کرتا ہے وہ دو قسم کی بخشش ہے ایک تو اُس کے وہ انعام اکرام ہیں جو انسانوں کے وجود سے بھی پہلے ہیں اور ایک ذرہ انسانوں کے عمل کا اُن میں دخل نہیں جیسا کہ اُس نے انسانوں کے آرام کے لیے سورج - چاند ستارے - زمین - پانی - ہوا - آگ وغیرہ چیزیں پیدا کی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ان چیزوں کو انسانوں کے وجود اور ان کے عمل پر تقدیم ہے اور انسان کا وجود ان کے وجود کے بعد ہے یہ خدا تعالیٰ کی وہ رحمت کی قسم ہے جس کو قرآنی اصطلاح کی رو سے رحمانیت کہتے ہیں یعنی ایسی جود و عطا جو بندہ کے اعمال کی پاداش میں نہیں بلکہ محض فضل کی راہ سے ہے۔ دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جس کو قرآنی اصطلاح میں رحیمیت کہتے ہیں یعنی وہ انعام اکرام جو بنام نہاد پاداش اعمال حسنہ انسان کو عطا ہوتا ہے (چشمہ معرفت ص ۱۹-۲۰)

رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ (الحکم ۳ اگست ۱۹۷۷ء ص ۲)

اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نام جو بغیر کسی عوض یا انسانی عمل محنت اور کوشش کے انسان کے شامل حال ہوتی ہے رحمانیت ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا بنا دیا۔ سورج پیدا کیا۔ چاند بنایا۔ ستارے پیدا کیے۔ ہوا۔ پانی۔ اناج بنائے۔ ہماری طرح طرح کی امراض کے واسطے شفا بخش دوائیں پیدا کیں غرض اس طرح کے ہزاروں ہزار انعامات ایسے ہیں کہ بغیر ہمارے کسی عمل یا محنت و کوشش کے اُس نے محض اپنے فضل سے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر انسان ایک عینِ نظر سے دیکھے تو لاکھوں انعامات ایسے پائے گا۔ اور اس کو کوئی وجہ انکار کی نہ ملے گی اور ماننا ہی پڑے گا کہ وہ انعامات اور سامانِ راحت جو ہمارے وجود سے بھی پہلے کے ہیں۔ بھلا وہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں دیکھو یہ زمین اور یہ آسمان اور ان میں کی تمام چیزیں اور خود ہماری بناوٹ اور وہ حالت کہ جب ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے اور اس وقت کے قومی یہ سب ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں ان لوگوں کا یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا جو تناسخ کے قائل ہیں مگر ہاں اتنا بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے لائق اور انعام اور فضل ہیں۔ کہ ان کو کسی ترازو میں وزن نہیں کر سکتے۔ بھلا کوئی تبا تو دے۔ کہ یہ انعامات کہ چاند بنایا۔ سورج بنایا۔ زمین بنائی اور ہماری تمام ضروریات ہماری پیدائش سے بھی پہلے مہیا کر دیں یہ کل انعامات کس عمل کے ساتھ وزن کریں گے؟

پس ضروری طور سے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا رحمن ہے اور اس کے لاکھوں فضل ایسے بھی ہیں۔ کہ جو محض اس کی رحمت کی وجہ سے ہمارے شامل حال ہیں اور اس کے وہ عطا یا ہمارے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ نہیں ہیں اور کہ جو لوگ ان امور کو اپنے

کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ خیال کرتے ہیں وہ محض کوتاہ اندیشی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں خدا کا فضل اور رحمانیت ہماری روحانی جہانی تکمیل کی غرض سے ہے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہیں۔

الرحیم۔ انسان کی سچی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے ایک انسان سچی محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں یہ عادت اللہ ہے۔ کہ وہ اس کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا اور بابرگ و بار کرتا ہے شاذ و نادر حکم عدم کا رکھتا ہے۔ (الحکم ۱۳ جولائی سنہ ۱۹۷۰ء ص ۲)

خدا کی صفت رحمانیت اس فرقہ کی تردید کرتی ہے جو خدا کو بلا مبادلہ یعنی بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش کے بعض اشیاء کے عنایت کرنے والا نہیں مانتے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت الرحیم کا بیان ہے یعنی محنتوں کوششوں اور اعمال پر ثمرات حسنہ مترتب کرنے والا۔ یہ صفت اس فرقہ کو رد کرتی ہے جو اعمال کو بالکل لغو خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میان نماز کیا تو روزے کیا اگر غفور الرحیم نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جائیں گے نہیں تو جہنم میں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میان عبادتوں کر کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بننا۔ کچھ کینا کینا نہ سہی۔ غرض الرحیم کہہ کر خدا ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود دستگیری کرتا ہے جیسے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری خاطر مجاہدات کرتے ہیں آخر ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جتنے اولیا انبیاء اور بزرگ لوگ گذرے ہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں، جب بڑے بڑے مجاہدات کیے تو آخر خدا نے اپنے دروازے ان پر کھول دیے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے عموماً ان کا یہی مقولہ ہوتا ہے کہ میان ہماری کوششوں میں کیا پڑا ہے۔ جو کچھ تقدیر میں پہلے روز سے لکھا ہے۔ وہ تو ہو کر رہے گا۔ ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں جو ہونا ہے۔ وہ آپ ہی ہو جائے گا اور شاید چوروں اور ڈاکوؤں اور دیگر بد معاشوں کا اندر ہی اندر یہی مذہب ہوتا ہوگا غرض یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے فعل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جن میں اعمال کا کوئی دخل نہیں جیسے سورج چاند ہوا وغیرہ جو خدا تعالیٰ نے بغیر ہمارے کسی عمل کے ہمارے وجود میں آنے سے ہی پیشتر اپنی قدرت کاملہ سے تیار کر رکھے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن میں اعمال کا دخل ہے۔ اور عابد زاہد اور پرہیزگار لوگ عبادت کرتے اور پھر اپنا اجر پاتے ہیں۔

(الحکم ۲ جنوری سنہ ۱۹۷۰ء ص ۲)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝
مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔ تمام محمد اس ذات معبود برحق مستمع جمیع صفات کاملہ کو ثابت ہیں جس کا نام اللہ ہے۔۔۔
قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ اُس ذات کامل کا نام ہے کہ جو معبود برحق، مستمع جمیع صفات کاملہ اور تمام رذائل سے
منزہ اور واحد لا شریک اور مبدی جمیع فیوض ہے کیونکہ خدا نے اپنے کلام پاک قرآن شریف میں اپنے نام اللہ کو
تمام دوسرے اسماء و صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے اور کسی جگہ کسی دوسرے اسم کو یہ رتبہ نہیں دیا۔ پس اللہ کے اسم کو
بوجہ موصوفیت تمامہ ان تمام صفات پر دلالت ہے جن کا وہ موصوف ہے اور چونکہ وہ جمیع اسماء اور صفات کا موصوف
ہے اس لیے اُس کا مضموم یہ ہوا کہ وہ جمیع صفات کاملہ پر مشتمل ہے پس خلاصہ مطلب الحمد للہ کا یہ کلام تمام اقسام حمد کے کیا
باعتبار ظاہر کے اور کیا باعتبار باطن کے اور کیا باعتبار ذاتی کمالات کے اور کیا باعتبار قدوری عجائبات کے اللہ سے مخصوص
ہیں اور اُس میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور نیز جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمالات تامہ کو عقل کسی عاقل کی سوچ سکتی ہے یا
فکر کسی متفکر کا ذہن میں لاسکتا ہے وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ عقل اُس خوبی کے
امکان پر شہادت دے۔ مگر اللہ تعالیٰ بدیقت انسان کی طرح اُس خوبی سے محروم ہو بلکہ کسی عاقل کی عقل ایسی خوبی پیش
ہی نہیں کر سکتی کہ جو خدا میں نہ پائی جائے۔ جہاں تک انسان زیادہ سے زیادہ خوبیاں سوچ سکتا ہے وہ سب اُس میں موجود
ہیں اور اُس کو اپنی ذات اور صفات اور محمد میں من کل الوجوہ کمال حاصل ہے اور رذائل سے بچتی منزہ ہے۔

دربارین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۳۶۴-۳۶۵ حاشیہ ۱۱)

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْحَمْدَ شَاءٌ عَلَى الْفِعْلِ الْجَمِيلِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الشَّاءَ
وَمَذْحُ لِمَنْ يُعْطَى أَنْعَمَ مِنَ الْإِرَادَةِ وَأَحْسَنَ كَيْفَ شَاءَ - وَلَا يَتَحَقَّقُ
حَقِيقَةُ الْحَمْدِ كَمَا هُوَ حَقُّهَا إِلَّا لِلَّذِي هُوَ مَبْدَأُ جَمِيعِ الْفُيُوضِ وَالْأَنْوَارِ
وَمُخْسِنٌ عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ لَا مِنْ غَيْرِ الشُّعُورِ وَلَا مِنَ الْإِضْطِرَارِ - فَلَا

(ترجمہ) واضح ہو کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی مستحق تعریف کے اچھے فعل پر کی جائے نیز ایسے انعام کنندہ کی مدح کا نام ہے جس نے اپنے ارادہ سے انعام کیا ہو۔ اور اپنی مشیت کے مطابق احسان کیا ہو۔ اور حقیقت حمد کا حلقہ صرف اسی ذات کے لیے متحقق ہوتا ہے جو تمام فیوض و انوار کا مبداء ہو اور علی وجہ البصیرت کسی پر احسان کرے نہ کہ غیر شعوری طور پر یا کسی مجبوری سے۔

يُوجَدُ هَذَا الْمَعْنَى الْآفِ اللَّهُ الْخَبِيرُ الْبَصِيرُ - وَآتَهُ هُوَ النُّحْسُوتُ وَمِنْهُ
الْمُسْتَحْتَمِلُ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَبِئْسَتْ
الدَّارُ - وَالْيَهُ يَرْجِعُ كُلُّ حَمْدٍ يَنْسَبُ إِلَهَا الْأَغْيَارُ »

ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ الْحَمْدِ مَصْدَرٌ مُبْتَدِئٌ عَلَى الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ
وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ - مِنَ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ - وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ مُحَمَّدٌ
وَهُوَ أَحْمَدُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالْقَرِينَةُ الدَّلَالَةُ عَلَى هَذَا الْبَيَانِ - أَنَّهُ
تَعَالَى ذَكَرَ بَعْدَ الْحَمْدِ صِفَاتًا تَسْتَلْزِمُ هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ أَهْلِ الْعِرْقَانِ -
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْ مَا فِي لَفْظِ الْحَمْدِ إِلَى صِفَاتٍ تُوجَدُ فِي سُورَةِ
الْقَدِيمِ - ثُمَّ فَسَّرَ الْحَمْدَ وَجَعَلَهُ مُخَدَّرَةً سَفَرَتْ عَنْ وَجْهِهَا عِنْدَ
ذِكْرِ الرَّحْمَتَيْنِ وَالرَّحِيمِ - فَإِنَّ الرَّحْمَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَمْدَ
مُبْتَدِئٌ عَلَى الْمَعْلُومِ - وَالرَّحِيمُ يَدُلُّ عَلَى الْمَجْهُولِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى
أَهْلِ الْعُلُومِ :

(اعجاز المسیح ص ۱۲۵ تا ۱۲۷)

اور حمد کے معنی صرف خدا کے خیر و بصیر کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں - اور وہی محسن ہے اور اول و آخر میں سب احسان اسی کی
طرف سے ہیں - اور سب تعریف اسی کے لیے ہے اس دنیا میں بھی اور اُس دنیا میں بھی - اور ہر حمد جو اس کے غیروں کے متعلق کی جائے
اس کا مرجع بھی وہی ہے -

پھر یہ بھی یاد رہے کہ لفظ حمد جو اس آیت میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے استعمال ہوا ہے مصدر ہے جو بطور مبنی للمعلوم
اور مبنی لمجهول ہے یعنی فاعل اور مفعول دونوں کے لیے ہے - اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل طور پر تعریف کیا گیا اور تعریف
کرنے والا ہے - اور اس بیان پر دلالت کرنے والا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کے بعد ایسی صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عرفان
کے نزدیک ان معنی کو مستلزم ہیں - اور اللہ تعالیٰ نے لفظ حمد میں ان صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو اس کے ازیلی نور میں پائی جاتی
ہیں - پھر اس نے اس لفظ حمد کی تفسیر فرمائی ہے اور اسے ایک ایسی پردہ نشین قرار دیا ہے جو رحمان اور رحیم کے ذکر پر اپنے چہرے
نقاب اٹھاتی ہے کیونکہ رحمان کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ حمد مصدر معروف ہے اور اسی طرح رحیم کا لفظ حمد
کے مصدر مجهول ہونے پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں -

الْحَمْدُ لِلّٰهِ - هُوَ الشَّانُءُ بِالسَّانِ عَلَى الْجَمِيلِ لِمُقْتَدِرِ
التَّيْبِيلِ عَلَى قَصْدِ التَّبَجِيلِ - وَالْكَامِلُ الشَّامُ مِنْ أَفْرَادِهِ مُحْتَصَصٌ
بِالرَّبِّ الْجَلِيلِ - وَكُلُّ حَمْدٍ مِنَ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ يَرْجِعُ إِلَى رَبَّنَا
الَّذِي هُوَ هَادِي الصَّالِّ وَمُعِزُّ الدَّالِيلِ وَهُوَ مَحْمُودُ الْمُحْمُودِينَ -
وَالشُّكْرُ يُفَارِقُ الْحَمْدَ بِخُصُوصِيَّتِهِ بِالصِّفَاتِ
الْمُتَعَدِّيَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَالْمَدْحُ يُفَارِقُهُ فِي جَمِيلٍ غَيْرِ اخْتِيَارِيٍّ
كَمَّا لَا يَخْفَى عَلَى الْبُلْغَاءِ وَالْأَدَبَاءِ الْمَاهِرِينَ -

وَرَأَى اللَّهُ تَعَالَى افْتَتَحَ كِتَابَهُ بِالْحَمْدِ لَا بِالشُّكْرِ وَلَا
بِالشَّانِءِ لِأَنَّ الْحَمْدَ يُحِيطُ عَلَيْهِمَا بِالإِسْتِيفَاءِ وَقَدْ نَابَ مِنْابَهُمَا
مَعَ الزِّيَادَةِ فِي الرِّقَاءِ وَفِي التَّزْيِينِ وَالتَّحْسِينِ - وَلَا تَلْكَ الْكُفَّارُ كَانُوا
يَحْمَدُونَ طَوَّاعِيَّتَهُمْ بِغَيْرِ حَقِّ وَيُؤْثِرُونَ لَفْظَ الْحَمْدِ لِمَدْحِهِمْ وَ
يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ مَنبَعُ الْمَوَاهِبِ وَالْجَوَائِزِ مِنَ الْجَوَادِينَ - وَكَذَلِكَ
كَانَ مَوْتَاهُمْ يُحْمَدُونَ عِنْدَ تَعْدِيدِ النِّوَادِبِ بَلْ فِي الْمَيَادِينِ

حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی صاحب اقتدار شریف ہستی کے اچھے کاموں پر اس کی تعظیم و تکریم کے ارادہ سے زبان سے کی جائے۔ اور کامل ترین حمد رب جلیل سے مخصوص ہے۔ اور ہر قسم کی حمد کا مرجع خواہ وہ مخموری ہو یا زیادہ ہمارا وہ رب ہے جو گرگاہوں کو ہدایت دینے والا اور ذلیل لوگوں کو عزت بخشنے والا ہے۔ اور وہ محمودوں کا محمود ہے (یعنی وہ ہستیاں جو خود قابلِ حمد ہیں وہ سب اس کی حمد میں لگی ہوئی ہیں)۔ اکثر علماء کے نزدیک لفظ شکر حمد سے اس پہلو میں فرق رکھتا ہے کہ وہ ایسی صفات سے مختص ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوں اور لفظ مدح لفظ حمد سے اس بات میں مختلف ہے کہ مدح کا اطلاق غیر اختیاری خوبیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ امر صیح و بلغ علماء اور ماہر ادباء سے مخفی نہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا ہے نہ کہ شکر اور مدح سے کیونکہ لفظ حمد ان دونوں الفاظ کے مفہوم پر پوری طرح حاوی ہے۔ اور وہ ان کا قائم مقام ہوتا ہے مگر اس میں اصلاح، آرائش اور زیبائش کا مفہوم ان سے زیادہ ہے۔ چونکہ کفار بلا وجہ اپنے بتوں کی حمد کیا کرتے تھے اور وہ ان کی مدح کے لیے حمد کے لفظ کو اختیار کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ موجود تمام عطایا اور انعامات کے مرتبہ ہیں اور سخیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ان کے مُردوں کی ماتم کرنے والیوں کی طرف سے مغائر شمار کیے وقت بلکہ میدانوں میں بھی اور ضیافتوں کے مواقع پر بھی اسی طرح حمد کی جاتی تھی جس طرح اس رازق

وَالْمَادِبِ كَحَمْدِ اللَّهِ الرَّازِقِ الْمُتَوَكِّلِ الصَّامِتِينَ. فَبِهَذَا رَدَّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى
 كُلِّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَذَكَرُ لِنَتَوَسَّيْنِ - وَفِي ذَلِكَ يَلُومُ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدَهُ
 الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَكُلَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَكَأَنَّهُ يَقُولُ أَيُّهَا
 الْمُشْرِكُونَ لِمَ تَحْمَدُونَ شُرَكَاءَكُمْ وَتَطْرُدُونَ كِبَرَاءَكُمْ أَهْمُ أَرْبَابِكُمْ
 الَّذِينَ رَبُّوكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ أَمْ هُمُ الرَّاحِمُونَ الَّذِينَ يَرْحَمُونَكُمْ وَيَرْحَمُونَكُمْ
 يَرُدُّونَ بَلَاءَكُمْ وَيَذْفَعُونَ مَا سَاءَ كُمْ وَضَرَاءَكُمْ وَيَحْفَظُونَ خَيْرًا
 جَاءَكُمْ وَيَرْحَضُونَ عَنْكُمْ قَشْفَ الشَّدَائِدِ وَيُدَاوُونَ دَاءَكُمْ كُمْ أَمْ
 هُمْ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ - بَلِ اللَّهُ يَدْرِي زَيْرَحَمَ بِتَكْمِيلِ الرِّفَاءِ وَعَطَاءِ
 أَسْبَابِ الْإِهْتِدَاءِ وَاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَالتَّنْجِيهِ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَسَيُفْطِنُ
 أَجْرَ الْعَامِلِينَ الصَّالِحِينَ -

وَفِي لَفْظِ الْحَمْدِ إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 يَقُولُ أَيُّهَا الْعِبَادُ اعْرِضُوا بَصَفَاتِي وَتَعَرَّفُوا بِكَمَالَاتِي فَإِنَّ لَسْتُ
 سَا لَتًا قَصِيْنًا بَلْ يَزِيدُ حَمْدِي عَلَى إِطْرَاءِ الْحَامِدِينَ - وَلَنْ تَجِدَ

متولی اور ضامن اللہ تعالیٰ کی حمد کی جانی چاہیے۔ اس لیے یہ (الحمد للہ) ایسے لوگوں اور دوسرے تمام مشرکوں کی تردید ہے
 اور فرست سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ بت پرستوں یہودیوں عیسائیوں
 اور دوسرے تمام مشرکوں کو سرزنش کرتا ہے۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اے مشرک تو تم اپنے شرکاء کی کیوں حمد کرتے ہو اور اپنے بزرگوں
 کی تعریف بڑھا چڑھا کر کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ تمہارے رب ہیں جنہوں نے تمہاری اور تمہاری اولاد کی پرورش کی ہے یا وہ
 ایسے رحم کرنے والے ہیں جو تم پر ترس کھاتے ہیں اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اور تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کی
 روک تھام کرتے ہیں۔ یا جو بھلائی تمہیں مل چکی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا مصائب کی میل کھیل تمہارے وجود سے دھوٹے
 ہیں اور تمہاری بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ کیا وہ جزا منرا کے دن کے مالک ہیں؟ نہیں بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خوشیوں کی
 تکمیل کرنے، ہدایت کے اسباب مہیا کرنے، دعا میں قبول کرنے اور دشمنوں سے نجات دینے کے ذریعہ تم پر رحم فرماتا اور تمہاری
 پرورش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو ضرور اجر عطا کرے گا۔

اور لفظ حمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے (میرے) بندو! میری صفات
 سے مجھے شناخت کرو اور میرے کمالات سے مجھے پہچانو میں ناقص ہستیوں کی مانند نہیں بلکہ میری حمد کا تمام انتہائی ہالو سے حمد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔

عَمَادًا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِينَ إِلَّا وَجَدُهَا فِي وَجْهِهِ وَإِنْ أَرَدَتْ
 إِخْصَاءَ مَحَامِدِي فَلَنْ تُحْصِيَهَا وَإِنْ فَكَّرْتَ بِشِقِّ نَفْسِكَ وَكَلَّفْتَ
 فِيهَا كَمَا لَسْتَ غَرِيبِينَ - فَإِنْ نَظَرُهَا تَرَى مِنْ حَمْدٍ لَا يُوجَدُ فِي ذَاتِي
 وَهَلْ يَجِدُ مِنْ كَمَالٍ بَعْدَ مَدَى وَمِنْ حَضَرَتِي فَإِنْ زَعَمْتَ كَذَلِكَ
 فَمَا عَرَفْتَنِي وَأَنْتَ مِنْ قَوْمٍ عَمِينَ - بَلْ إِنِّي أُعْرِفُ بِمَحَامِدِي وَ
 كَمَا لَا تَرَى وَإِلَيَّ بِسُحُبٍ بَرَكَاتِي - قَالَتَيْنِ حَسْبُونِي مُسْتَجْمِع
 جَمِيعِ صِفَاتِ كَامِلَةٍ وَكَمَا لَا تَشَاءُ وَمَا وَجَدُوا مِنْ كَمَالٍ وَمَا رَأَوْا
 مِنْ جَلَالٍ إِلَى جَوِّ لَا نَ خِيَالٍ إِلَّا وَنَسَبُوهَا إِلَيَّ وَعَزَّوَالِي كُلَّ عَظَمَةٍ ظَهَرَتْ
 فِي عَقُولِهِمْ وَأَنْظَارِهِمْ وَكُلَّ قُدْرَةٍ تَرَأَتْ أَمَامَ أَفْكَارِهِمْ فَهُمْ قَوْمٌ
 يَسْئَلُونَ عَلَى طُرُقٍ مَعْرِفَتِي وَالْحَقُّ مَعَهُمْ وَأُولَئِكَ مِنَ الْفَائِزِينَ - فَقُومُوا
 عَاظِمًا كُمْ اللَّهُ وَاسْتَقْرُوا عَمَادَةَ عِزِّ اسْمِهِ وَانْظُرُوا وَآمَعِنُوا قِيَمًا كَالْأَكْيَاسِ
 وَالْمُتَفَكِّرِينَ - وَاسْتَنْفِضُوا وَاسْتَشْفِقُوا أَنْظَارَكُمْ إِلَى كُلِّ جِهَةٍ

اور تم آسمانوں اور زمینوں میں کوئی قابل تعریف صفات نہیں پاؤ گے جو نہیں میری ذات میں نہ مل سکیں۔ اور اگر تم میری قابل حمد صفات کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز انہیں نہیں گن سکو گے۔ اگرچہ تم کتنا ہی جان توڑ کر سوچو اور اپنے کام میں مستغرق ہونے والوں کی طرح ان صفات کے بارے میں کتنی ہی تکلیف اٹھاؤ خوب سوچو کیا نہیں کوئی ایسی حمد نظر آتی ہے جو میری ذات میں نہ پائی جاتی ہو۔ کیا نہیں ایسے کمال کا سراغ ملتا ہے جو مجھ سے اور میری بارگاہ سے بعید ہو اور اگر تم ایسا گمان کرتے ہو تو تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور تم اندھوں میں سے ہو۔ بلکہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ اپنی ستودہ صفات اور اپنے کمالات سے پہچانا جاتا ہوں اور میری موسلا دھار بارش کا پتہ میری برکات کے بادلوں سے ہوتا ہے پس جن لوگوں نے مجھے تمام صفات کاملہ اور تمام کمالات کا جامع یقین کیا اور انہوں نے جہاں جو کمال بھی دیکھا اور اپنے خیال کی انتہائی پرواز تک انہیں جو جلال بھی نظر آیا انہوں نے اسے میری طرف ہی نسبت دی۔ اور ہر عظمت جو ان کی عقلوں اور نظروں میں نمایاں ہوئی اور ہر قدرت جو ان کے افکار کے آئینہ میں انہیں دکھائی دی انہوں نے اسے میری طرف ہی منسوب کیا۔ پس یہ ایسے لوگ ہیں جو میری معرفت کی راہوں پر گامزن ہیں حق ان کے ساتھ ہے اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں پس اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت سے رکھے اٹھو خدائے ذوالجلال کی صفات کی تلاش میں لگ جاؤ اور دانشمندان اور غور و فکر کرنے والوں کی طرح ان میں سوچ و بچار اور معائنہ نظر سے کام لو۔ اچھی طرح دیکھو جلال کرو اور کمال کے ہر پہلو پر گہری نظر ڈالو۔ اور اس عالم کے ظاہر میں اور اس کے باطن میں اسے اس طرح

كَمَالٍ وَتَحَسُّسُ أَمْنِهِ فِي قَيْضِ الْعَالَمِ وَلِحُجَّةٍ كَمَا يَتَحَسُّسُ الْحَرِيصُ أَمَانِيَّةَ
بَشَجِهِ فَإِذَا وَجَدَ شَمَّ كَمَالِهِ السَّامَّ وَرَيَّاهُ فَإِذَا هُوَ رِيَّاهُ - وَهَذَا يَسْرُّ لَا يَبْدُو
إِلَّا عَلَى الْمُسْتَشْدِيدِينَ - فَمَا لَكُمْ رَبُّكُمْ وَمَوْلَاكُمْ الْكَامِلُ الْمُسْتَجَبُّ
لِجَمِيعِ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ وَالْحَامِدُ الْثَامَّةُ الشَّامِلَةُ وَلَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ
تَدَبَّرَ فِي الْفَاتِحَةِ وَاسْتَمَعَ بِقَلْبٍ حَزِينٍ - وَإِنَّ الَّذِينَ يَخْلُصُونَ مَعَ اللَّهِ
بِنِيَّةِ الْعَقْدِ وَيُعْطُونَ مَهْصَفَةً الْعَهْدِ وَيُطَهِّرُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الضُّغْنِ وَ
الْحَقْدِ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَهَا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْمُبْصِرِينَ -

وَمَعَ ذَٰلِكَ فَنِدَايَا إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ بِخَطَاهُ فِي أَمْرِ مَعْرِفَةِ
اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اتَّخَذَ لَهَا غَيْرَهُ فَقَدْ هَلَكَ مِنْ رَفِضِ رِعَايَتِهِ كَمَا لَا يَمُوتُ
تَرْكُهَا النَّاسُ فِي عِبَادَتِهِمْ وَانْخِلَافَةِ عَمَّا يَلِيْقُ بِذَاتِهِ كَمَا هُوَ عَادَةُ
الْمُبْطِلِينَ - أَلَا تَنْظُرُ إِلَى النَّصَارَى أَنَّهُمْ دُعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ فَمَا أَهْلَكَكُمْ
إِلَّا هَذِهِ الْعِلَّةُ وَسَوَّلَتْ لَهُمُ النَّفْسُ الْمُضِلَّةُ وَالشَّهْوَةُ الْمُزِلَّةُ أَنْ اتَّخَذُوا

تلاش کر جیسے ایک حریص انسان بڑی رغبت سے اپنی خواہشات کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ پس جب تم اس کے کمال تام کو
پہنچ جاؤ اور اس کی خوشبو پاؤ تو گویا تم نے اسی کو پایا اور یہ المیہ راز ہے جو صرف ہدایت کے طالبوں پر ہی کھلتا ہے۔ پس تمہارا
رب اور تمہارا آقا ہے جو خود کامل ہے اور تمام صفات کاملہ اور محامد کا جامع ہے۔ اس کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جو سورۃ
فاتحہ میں تدبر کرے اور درمند دل کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد مانگے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے عہد باندھتے وقت اپنی نیت کو
خالص کر لیتے ہیں اور اس سے عہد محبت باندھتے ہیں اور اپنے نفوس کو ہر قسم کے بعض اور کینہ سے پاک کرتے ہیں ان پر اس سورۃ
کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور وہ فوراً صاحب بصیرت بن جاتے ہیں۔

اور اس کے ساتھ ہی الحمد للہ میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ جو معرفت باری تعالیٰ کے معاملہ میں اپنے بد اعمال سے ہلاک ہوا
یا اس کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا تو سمجھ کر وہ شخص خدا تعالیٰ کے کمالات کی طرف سے اپنی توجہ پھر لینے، اس کے عجاظیات
کا نظارہ نہ کرنے اور جو امور اس کی شایان شان ہیں ان سے باطل پرستوں کی طرح غفلت برتنے کے نتیجہ میں ہلاک ہو گیا کیا
تو نصاریٰ کو نہیں دیکھتا کہ انہیں توحید کی دعوت دی گئی تو انہیں اسی بیماری نے ہلاک کیا اور ان کے گمراہ کرنے والے نفس اور
بھسلا دینے والی خواہشات نے ان کے لیے (یہ گمراہ کن) خیالی خوبصورت کر کے دکھایا اور انہوں نے ایک (عاجز) بندے کو خود اپنا لیا۔

عَبْدًا لَهَا وَارْتَضَعُوا عُقَارَ الصَّلَاةِ وَالْجَهَّالَةِ وَنَسُوا كَمَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَجِبُ لِدَاتِهِمْ وَنَحْتُوا إِلَهُ الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَعُوا أَنْظَارَهُمْ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَلِيْقُ لَهُ مِنْ كَمَالَاتٍ لَمَا أَخْطَأَتْ تَوَسُّمَهُمْ وَمَا كَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ - فَاشَارَ اللَّهُ تَعَالَى هَهُنَا أَنَّ الْقَانُونَ الْعَاصِمَ مِنَ الْخَطَا فِي مَعْرِفَةِ الْبَارِئِ عَزَّاسُهُ لِمَعَانِ النَّظَرِ فِي كَمَالَاتِهِ وَتَتَبُّعِ صِفَاتِ تَلْيِيقِ بِذَاتِهِمْ وَتَذَكُّرُ مَا هُوَ أَوَّلِي مِنْ جَدِّ وَی وَآخَرِی مِنْ عَدُوِّ وَتَصَوُّرُ مَا أَشْبَهَ بِأَفْعَالِهِ مِنْ قُوَّتِهِ وَحَوْلِهِ وَقَهْرِهِ وَطَوْلِهِ فَاحْفَظْهُ وَ لَا تَكُنْ مِنَ اللَّافِتِينَ - وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّبُّوبِيَّةَ كُلَّهَا لِلَّهِ وَالرَّحْمَانِيَّةَ كُلَّهَا لِلَّهِ وَالرَّحِيمِيَّةَ كُلَّهَا لِلَّهِ وَالْحُكْمَ فِي يَوْمِ الْمُجَازَاتِ كُلُّهُ لِلَّهِ فَيَاكَ وَتَابِئِكَ مِنْ مَطَاوَعِ مُرَبِّينِكَ وَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُوَحِّدِينَ - وَاشَارِ فِي الْآيَةِ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى مُنْتَزَعٌ مِنْ جَمْدٍ وَصِفَةٍ وَحَوُولٍ حَالَةٍ وَ لُحُوقٍ وَصَمَةٍ وَحَوَرٍ بَعْدَ كَوَرٍ بَلْ قَدْ شَبَّتَ الْحَمْدُ لَهُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ - وَمَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرُورَفَ

اور اگر اسی اور جہالت کی شراب پی لی۔ اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کی صفات ذاتیہ کو بھول گئے اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ترش لیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے شایان شان کمالات پر گہری نظر ڈالنے تو ان کی عقل خطا نہ کرتی اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو جاتے۔ پس یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کی معرفت کے بارہ میں غلطی سے بچانے والا قانون یہ ہے کہ اس کے کمالات میں پورا غور کیا جائے اور اس کی ذات کے لائق صفات کی جستجو کی جائے اور ان صفات کا ور د کیا جائے جو ہر مادی عطیہ سے بہتر اور ہر درد سے مناسب تر ہیں اور اس نے اپنے کاموں سے جو صفات ثابت کی ہیں یعنی اس کی قوت اس کی طاقت اس کا غلبہ اور اس کی سخاوت کا تصور کیا جائے پس اس بات کو یاد رکھو اور لا پرواہت بناؤ اور جان لو کہ ربوبیت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور رحمانیت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور رحیمیت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور جزا سزا کے دن کامل حکومت اللہ کے لیے ہے پس اے مخاطب اپنے پرورش کنندہ کی اطاعت سے انکار نہ کرو اور موحد مسلمانوں میں سے بن جا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ رہی صفت کے زوال کے بعد کسی نئی صفت کو اختیار کرنے اور اپنی شان کے تبدیل ہونے اور کسی عیب کے لاحق ہونے اور نقص کے بعد خوبی کے پانے سے پاک ہے۔ بلکہ اس کے لیے اول و آخر اور ظاہر و باطن میں ابداً تا تک حمد ثابت ہے۔ اور بھوس

وَكَاَنَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔

وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ رَدُّ عَلَى النَّصَارَى وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ
فَأَنَّهُمْ لَا يُؤْفُونَ اللَّهَ حَقَّهُ وَلَا يَرْجُونَ لَهُ بَرَكَهَ بَلْ يُغْدِرُونَ عَلَيْهِ
سِتَارَةَ الظُّلُمِ وَيُنْفِقُونَهُ فِي سُبُلِ الْأَلَامِ وَيُبْعِدُونَهُ مِنَ الْكَمَالِ الثَّامِ
وَيُشْرِكُونَ بِهِ كَثِيرًا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ۔ فَهَذَا هُوَ الظَّنُّ الَّذِي أَرَادُوا
التَّقْلِيدَ الَّذِي أَبَادَهُمْ وَأَهْلَكَكُمْ بِمَاعُولُوا عَلَى أَقْوَالِ الْمُفْتَرِينَ۔ وَ
ذَعَمُوا أَنَّهُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ فِي الْأَثَارِ الْمُتَقَاةِ الْمُدَّةِ وَثَقَّةِ
عَنِ الثَّقَاتِ وَمَا تَوَجَّهُوا إِلَى عَثَرِ آبَاءِهِمْ وَجَهْلِ عُلَمَاءِهِمْ وَتَشْرِيقِهِمْ
وَتَغْرِيبِهِمْ مِنْ مَرَكَزِ تَعَارِيهِمُ النَّبِيِّينَ۔ وَتَيَبُّهِمْ فِي كُلِّ وَادٍ هَاشِمِيٍّ۔
وَالْعَجَبُ مِنْ فَنِيِّهِمْ وَعَقْلِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ كَامِلٌ تَامٌّ لَا يَجُوزُ
فِيهِ نَقْصٌ وَشُنْعَةٌ وَشُحُوبٌ وَذُحُولٌ وَتَغْيِيرٌ وَخَوُوفٌ ثُمَّ يَجُوزُونَ فِيهِ
كَثِيرًا مِنْهَا وَيَنْسُبُونَ إِلَيْهِ كُلَّ شَقْوَةٍ وَخُسْرَانٍ وَعَيْبٍ وَنُقْصَانٍ وَ

کے خلاف کہ وہ حق سے برگشتہ ہو کر کافروں میں سے ہو گیا۔

آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ آیت نصاریٰ اور بت پرستوں کی تردید کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا نہیں کرتے
اور اس کی روشنی کی پھیلنے کی امید نہیں رکھتے بلکہ اس پر اندھیرے کا پردہ پھیلا دیتے ہیں۔ اور اس کو دکھوں کی راہوں میں ڈال
دیتے ہیں۔ اور اس کو پورے کمال سے دور رکھتے ہیں۔ اور مخلوق میں سے ایک کثیر حصہ کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ پس یہ
ایسا غلط خیال ہے جس نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور وہ اندھی تقلید ہے جس نے ان کو برباد کر دیا ہے۔ مغربوں کے اقوال پر
بھروسہ کرنے نے ان کو ہلاک کر دیا اور انہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ وہ سچے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں احادیث کی منتخب مدون
کتابوں میں ثقہ راویوں سے درج ہیں۔ انہوں نے اپنے آباء کے ٹھوکریں کھانے اور اپنے علماء کے ناواقف ہونے اور ان کے انبیاء
کی تعلیموں کے مراکز سے مشرق و مغرب کی طرح دور اور ہر وادی میں حیران و پریشان بھٹکنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ اُن کے عقل و
فہم پر تعجب ہے کہ وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری طرح کامل ہے اس میں کسی کمی یا قباحت یا میل پن یا فروگزاشت
یا تغیر و تبدل کا کوئی جواز نہیں۔ پھر وہ اس میں بہت سی ایسی باتوں کو درکھتے ہیں اور اس کی طرف ہر بد بختی، گھائے، عیب اور
نقصان کو منسوب کرتے ہیں اور اس بات کی خود ہی تکذیب کر رہے ہیں جس کی انہوں نے پہلے تصدیق کی تھی اور پاگوں کی طرح

يُكَذِّبُونَ مَا كَانُوا أَصَدَّ قَوْلًا أَوْ لَا وَيَهْذُونَ كَالْمَجَانِينِ -

وَفِي لَفْظِ " الْحَمْدُ لِلّٰهِ " تَعْلِيمٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ إِذَا سُئِلُوا وَقِيلَ لَهُمْ مَنْ إِلَهُكُمْ فَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَهُ أَنَّ إِلَهِي الَّذِي لَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَمَا مِنْ تَوْعِ كَسَالٍ وَقُدْرَةٍ إِلَّا وَلَهُ ثَابِتٌ فَلَا تَكُنْ مِنَ النَّاسِيئِينَ. وَلَا تَخْطِ الْمَشْرُوعِينَ خَطَّ الْإِيمَانِ وَأَصَابَهُمْ طَلٌّ مِنَ الْعِزِّ فَإِنْ لَمَّا طَاح بِهِمْ ظُلُّ الشَّوْءِ بِإِلَهِمِ هُوَ قِيُّوْمُ الْعَالَمِينَ - وَلَمَّا كَثُرَتْ حَسِبُوهُ كَرَجِلٍ شَاخَ بَعْدَ الشَّيَابِ وَاجْتَنَحَ بَعْدَ صَدْرَتِهِمُ الرِّمَاحَ لَا سَبَابَ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ شِدَائِدُ نَحْوَلٍ وَقُحُولٍ وَقُشْفٌ مَحْوَلٌ وَقَعَّ فِي الْأَثَرِ ابْتِلَ قُرْبَ صَمَتِ الشَّيَابِ وَكَانَ مِنَ الْمَشْرُوبِينَ ۝ (کرامت الصادقین صفحہ ۶۲ تا ۶۸)

اس سورۃ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اُس ذات کے لیے مسلم ہے جس کا نام اللہ ہے اور اس فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس لیے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت روح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جن کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف و قدیم کی خوبیوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک کمال حسن اور ایک کمال لسان اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اُس کے لیے دل فدا اور شعیبہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دونوں قسم کی خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کرے تا اُس بے مثل و مانند ذات کی طرف

بکواس کرتے رہتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے الفاظ میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب اُن سے سوال کیا جائے اور اُن سے پوچھا جائے کہ اُن کا معبود کون ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ میرا معبود وہ ہے جس کے لیے سب حمد ہے اور کسی قسم کا کوئی کمال اور قدرت ایسی نہیں مگر وہ اس کے لیے ثابت ہے۔ پس تو سمجھنے والوں میں سے نہ بن۔ اگر مشرکوں پر ایمان کی کچھ بھی جھلک پڑ جاتی اور ان پر عرفان کی ہلکی سی بارش بھی ہو جاتی تو انہیں میوم عالمین پر بدظنی کرنا تباہ نہ کرتا۔ لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی مانند سمجھ لیا جو جوانی کے بعد بوڑھا ہو گیا ہو اور اپنی بے نیازی کے بعد محتاج ہو گیا ہو اس پر بڑھاپا اور لا غری کی مصیبتیں اور قحط کی سختیاں وارد ہوئی ہوں اور وہ مٹی میں مل گیا بلکہ تباہی کے کنارے جا لگا ہو اور بالکل محتاج ہو گیا ہو۔

لوگ کھینچے جائیں اور روح کے جوش و اکشش سے اُس کی بندگی کریں۔ اس لیے پہلی سورۃ میں ہی یہ نہایت لطیف نقشہ دکھانا چاہا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ کیسی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ سو اسی غرض سے اس سورۃ کو الْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ سب تعریفیں اُس کی ذات کے لیے لائق ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کی رو سے اللہ اُس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حُسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منفصت اُس کی ذات میں نہ ہو قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم متب متعق ہو تا ہے کہ جب تمام صفات کا ملا اُس میں پائی جائیں پس جبکہ ہر ایک قسم کی خوبی اُس میں پائی گئی تو حُسن اُس کا ظاہر ہے۔ اسی حُسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام اُنور ہے جیسا کہ فرمایا ہے اللّٰهُ نُورٌ سَمُوتٍ وَّالْاَرْضِ یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہر ایک نور اُسی کے نور کا پتلا ہے۔ اور احسان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ میں بہت ہیں جن میں سے چار بطور اصل الاصول ہیں اور ان کی ترتیب طبعی کے لحاظ سے پہلی خوبی وہ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا تمام عالموں میں جاری و ساری ہے۔ یعنی عالم سماوی اور عالم ارضی اور عالم اجسام اور عالم ارواح اور عالم جوہر اور عالم اعراض اور عالم حیوانات اور عالم نباتات اور عالم جمادات اور دوسرے تمام قسم کے عالم اُس کی ربوبیت سے پرورش پا رہے ہیں یہاں تک کہ خود انسان پر ابتدا نطفہ ہونے کی حالت سے ہاں اس سے پہلے بھی جو جو عالم موت تک یا دوسری زندگی کے زمانہ تک آتے ہیں وہ سب چشمہ ربوبیت سے فیض یافتہ ہیں پس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام و حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ مشتمل ہے فیضانِ ائم سے موسوم ہے کیونکہ ہر ایک موجود اس سے فیض پاتا ہے اور اُسی کے ذریعہ سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے۔ ہاں البتہ ربوبیت الہی اگرچہ ہر ایک موجود کی موجود اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مَرْتَبَی ہے۔ لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ہے تا انسان کی امید زیادہ ہو اور یقین کرے کہ ہمارے فائدہ کے لیے خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب ظہور میں لاسکتا ہے۔ دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجہ کا احسان ہے جس کو فیضانِ عام سے موسوم کر سکتے ہیں رحمانیت ہے۔ جس کو سورہ فاتحہ میں الرَّحْمٰن کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف کی اصطلاح کی رو سے خدا تعالیٰ کا نام رحمن اس وجہ سے ہے کہ اُس نے ہر ایک جاندار کو جن میں انسان بھی داخل ہے اُس کے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی لیخے جس طرز کی زندگی اُس کے لیے ارادہ کی گئی اُس زندگی کے مناسب حال جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضا کی حاجت تھی وہ سب اُس کو عطا کیے اور پھر اُس

کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اُس کے لیے مہیا کیں۔ پرندوں کے لیے پرندوں کے مناسب حال اور چرندوں کے لیے چرندوں کے مناسب حال اور انسان کے لیے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے وجود سے ہزار ہا برس پہلے بوجہ اپنی صفت رحمانیت کے اجرام سماوی وارضی کو پیدا کیا تا وہ ان چیزوں کے وجود کی محافظ ہوں پس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی کے عمل کا دخل نہیں۔ بلکہ وہ رحمت محض ہے جس کی بنیاد ان چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی۔ ہاں انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے کیونکہ ہر ایک چیز اُس کی کامیابی کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدا رحمان ہے۔

تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو تفسیر درجہ کا احسان ہے رحیمیت ہے جس کو سورہ فاتحہ میں الرحیم کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف کی اصطلاح کے رو سے خدا تعالیٰ رحیم اُس حالت میں کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تفتیش اعمال سے اُن کو محفوظ رکھتا ہے یہ احسان دوسرے لفظوں میں فیض خاص سے موسوم ہے اور صرف انسان کی نوع سے مخصوص ہے۔ دوسری چیزوں کو خدا نے دُعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کا مکہ نہیں دیا مگر انسان کو دیا ہے انسان حیوان نامرتب ہے اور اپنی نطف کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا فیض پاسکتا ہے دوسری چیزوں کو نطف عطا نہیں ہوا پس اس جگہ سے ظاہر ہے کہ انسان کا دُعا کرنا اُس کی انسانیت کا ایک خاصہ ہے جو اُس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ربوبیت اور رحمانیت سے فیض حاصل ہوتا ہے اسی طرح صفت رحیمیت سے بھی ایک فیض حاصل ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت کی صفتیں دُعا کو نیک چاہتیں کیونکہ وہ دونوں صفات انسان سے خصوصیت نہیں رکھتیں اور تمام پرند چرند کو اپنے فیض سے مستفیض کر رہی ہیں بلکہ صفت ربوبیت تو تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات اور اجرام ارضی اور سماوی کو فیض رساں ہے اور کوئی چیز اُس کے فیض سے باہر نہیں۔ برخلاف صفت رحیمیت کے کہ وہ انسان کے لیے ایک خلعت خاصہ ہے۔ اور اگر انسان ہو کر اُس صفت سے فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے فیض رسانی کی چار صفت اپنی ذات میں رکھی ہیں اور رحیمیت کو جو انسان کی دُعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دُعا کرنے سے وابستہ ہے اور بغیر دُعا کے کسی طرح مل نہیں سکتا۔ یُسنت اللہ اور قانون الہی جس میں مختلف جائزہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے ہمیشہ دُعا مانگتے رہے۔ تورات میں دیکھو کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے عذاب کے قریب پہنچ گئے اور پھر کوئی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا اور تضرع اور سجدہ سے وہ عذاب ٹل گیا حالانکہ بار بار وعدہ بھی ہوتا رہا کہ میں ان کو ہلاک کروں گا۔

اب ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ دُعا محض لغو امر نہیں ہے۔ اور نہ صرف ایسی عبادت جس پر کسی قسم

کافیض نازل نہیں ہوتا۔ یہ اُن لوگوں کے خیال میں کہ جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے اور نہ خدا کی کلام کو نظر عین سے سوجھتے ہیں۔ اور نہ قانون قدرت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی کا نام فیضِ رحمت ہے جس سے انسان ترقی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی فیض سے انسان ولایت کے صفات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ مسئلہ شفاعت بھی رحمتِ رحمت کی بناء پر ہے خدا تعالیٰ کی رحمت نے ہی تقاضا کیا کہ اچھے آدمی بُرے آدمیوں کی شفاعت کریں۔

چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم چہارم کی خوبی ہے جس کو فیضانِ اخس سے موسوم کر سکتے ہیں مالکیتِ یوم الدین ہے جس کو سورہ فاتحہ میں فقرہ مالکِ یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں اور صفتِ رحمت میں یہ فرق ہے کہ رحمت میں دعا اور عبادت کے ذریعہ سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے۔ اور صفتِ مالکیتِ یوم الدین کے ذریعہ سے وہ ثمرہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک انسان کو رمنٹ کا ایک قانون یاد کرنے میں سخت اور جدوجہد کر کے امتحان دے اور پھر اُس میں پاس ہو جائے۔ پس رحمت کے اثر سے کسی کامیابی کے لیے استحقاق پیدا ہو جانا پاس ہو جانے سے مشابہ ہے اور پھر وہ چیز یا وہ مرتبہ مقبلاً آ جانا جس کے لیے پاس ہوا تھا اس حالت سے مشابہ انسان کے فیض پانے کی وہ حالت ہے جو پرتوہ صفتِ مالکیتِ یوم الدین سے حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں صفتوں رحمت اور مالکیتِ یوم الدین میں یہ اشارہ ہے کہ فیضِ رحمت خدا تعالیٰ کے رحم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فیضِ مالکیتِ یوم الدین خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اور مالکیتِ یوم الدین اگر چہ وسیع اور کامل طور پر عالمِ معاد میں متجلی ہوگی مگر اس عالم میں بھی اس عالم کے دائرہ کے موافق یہ چاروں صفتیں تجلی کر رہی ہیں۔ ربوبیتِ عام طور پر ایک فیض کی بنا ڈالتی ہے اور رحمت اُس فیض کو جانداروں میں کھلے طور پر دکھلاتی ہے اور رحمتِ ظاہر کرتی ہے کہ خطِ متمدن فیض کا انسان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان وہ جانور ہے جو فیض کو نہ صرف حال سے بلکہ موندہ سے مانگتا ہے اور مالکیتِ یوم الدین فیض کا آخری ثمرہ بخشی ہے۔ یہ چاروں صفتیں دُنیا میں ہی کام کر رہی ہیں مگر چونکہ دُنیا کا دائرہ نہایت تنگ ہے اور نیز ہل اور ذخیرہ اور کم نظری انسان کے شامل ہے اس لیے یہ نہایت وسیع دائرے صفاتِ اربعہ کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے جیسے بڑے بڑے گولے ستاروں کے دور سے صرف نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن عالمِ معاد میں پورا نظارہ ان صفاتِ اربعہ کا ہوگا۔ اس لیے حقیقی اور کامل طور پر یوم الدین وہی ہوگا جو عالمِ معاد ہے۔ اُس عالم میں ہر ایک صفت ان صفاتِ اربعہ میں سے دوہری طور پر اپنی شکل دکھائے گی۔ یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس لیے اُس وقت یہ چار صفتیں آٹھ صفتیں معلوم ہونگی اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ اس دُنیا میں چار فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھا رہے ہیں اور اُس دن آٹھ فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ یہ استعارہ کے طور پر کلام ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال

ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے اس لیے چار صفات کے متعلق چار فرشتے بیان کیے گئے۔ اور جب آٹھ صفات کی تجلی ہوگی تو ان صفات کے ساتھ آٹھ فرشتے ہوں گے۔ اور چونکہ یہ صفات الوہیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر لیے ہوئے ہیں کہ گویا اُن کو اٹھا رہے ہیں اس لیے استعارہ کے طور پر اٹھانے کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کی کلام میں بہت ہیں جن میں روحانیت کو جسمانی زندگی میں دکھایا گیا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ میں یہ چار صفات غلیم ہیں جن پر ہر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے۔ اور جو شخص دعا کے ثمرات اور فیوض سے انکار کرتا ہے گویا وہ بجائے چار صفتوں کے صرف تین صفتوں کو مانتا ہے۔

(ایام الصلح صفحہ ۱۸ تا ۲۳)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے قرآن شریف اسی لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف

(الحکم ۱۴ فروری ۱۹۹۷ء)

ایما ہو۔

حمد ہی سے حمد اور احمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے گویا حمد کے دو منظر ہوئے۔

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۹۷ء ص ۳ اور ص ۴)

تمام محامد جو عالم میں موجود ہیں اور مصنوعات میں پائی جاتی ہیں۔ وہ حقیقت میں خدا کی ہی تعریفیں ہیں اور اسی کی طرف راجع ہیں کیونکہ جو خوبی مصنوع میں ہوتی ہے وہ حقیقت میں صنایع کی ہی خوبی ہے یعنی آفتاب دنیا کو روشن نہیں کرتا حقیقت میں خدا ہی روشن کرتا ہے اور چاند رات کی تاریکی نہیں اٹھاتا حقیقت میں خدا ہی اٹھاتا ہے اور بدل پانی نہیں برساتا حقیقت میں خدا ہی برساتا ہے اسی طرح جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی مینائی ہے اور جو کان سنتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی شنوائی ہے اور جو عقل دریافت کرتی ہے وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی دریافت ہے اور جو کچھ آسمان کے درمیں کے عناصر و اوصاف جمیلہ دکھا رہے ہیں اور ایک نغمہ بصورتی اور تروتازگی جو مشہور ہو رہی ہے حقیقت میں وہ اسی صنایع کی صفت ہے جس نے کمال اپنی صفت کامل سے ان چیزوں کو پہنایا ہے اور پھر بنانے پر ہی انحصار نہیں کیا۔ بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ایک رحمت شامل رکھی ہے جس رحمت سے اس کا بقا اور وجود ہے اور پھر صرف اسی پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ ایک چیز کو اپنے کمال اعلیٰ تک پہنچایا ہے۔ جس سے قدر و قیمت اس شے کی کھل جاتی ہے پس حقیقت میں محسن اور منعم بھی وہی ہے اور جامع تمام خوبیوں کا بھی وہی ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لَیْتَ یُؤْمِرُ السَّیِّئِیْنَ۔

(الحکم ۲۴ جون ۱۹۹۷ء ص ۱۵)

سورۃ الفاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور ام الکتاب بھی جس کا نام ہے خوب غور کرو۔ کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآن کریم کے تمام معارف درج ہیں چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام

محامد اللہ ہی کے لیے ہیں اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری بہبود گیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوار جب کہ وہی ہے تو معنی حقیقی بھی وہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی توفیق و ستائش کا مستحق وہ نہیں بھی ہے جو کفر کی بات ہے پس الحمد للہ میں کسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے جو انسان کو دنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بالذات نفع رسا نہ ہونے کی طرف لے جاتی ہے اور واضح اور بین طور پر یہ ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سود حقیقی اور ذاتی طور پر خدا تعالیٰ کی ہی طرف سے آتا ہے کیونکہ تمام محامد اُسی کے لیے سزاوار ہیں۔ پس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم کرو۔ اُس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ (الحکم ۳ اگست ۱۹۰۱ء)

بحر اسلام دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو خداے تعالیٰ کو جمیع رذائل سے منزہ اور تمام محامد کاملہ سے متصف سمجھتا ہو عام ہندو اپنے دیوتاؤں کو کارخانہ ربوبیت میں شریک سمجھتے ہیں اور خدا کے کاموں میں ان کو مستقل طور پر ذخیل قرار دیتے ہیں بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا کے ارادوں کو بدلنے والے اور اُس کی تقدیروں کو زیر و زبر کرنے والے ہیں اور نیز ہندو لوگ کئی انسانوں اور دوسرے جانوروں کی نسبت بلکہ بعض ناپاک اور نجاست خوار حیوانات یعنی خنزیر وغیرہ کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی زمانہ میں اُن کا پریشیر ایسی ایسی جنوں میں تولد پا کر اُن تمام آلائشوں اور آلودگیوں سے ملوث ہوتا رہا ہے کہ جو ان چیزوں کے عائد حال ہیں اور نیز انہیں چیزوں کی طرح بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور خوف اور غم اور بیماری اور موت اور ذلت اور رسوائی اور عاجزی اور ناتوانی کی آفات میں گرفتار ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اعتقادات خداے تعالیٰ کی خوبیوں میں بڑے لگاتے ہیں اور اُس کے ازلی وابدی جاہ و جلال کھٹاتے ہیں اور آریہ سماج والے جو ان کے مذہب بھائی بن گئے ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک وید کی لکیر پر چلتے ہیں وہ خداے تعالیٰ کو خالقیت سے ہی جواب دیتے ہیں اور تمام رجحانوں کو اُس کی ذات کامل کی طرح غیر مخلوق اور واجب الوجود اور موجود بوجود حقیقی قرار دیتے ہیں حالانکہ عقل سلیم خداے تعالیٰ کی نسبت صریح یہ نقص سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کا مالک کمال کرکھ کر چیز کا رب اور خالق نہ ہو اور دنیا کی زندگی اُس کے سہارے سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی وجوب کے رو سے ہو اور جب عقل سلیم کے آگے یہ دونوں سوال پیش کیے جائیں کہ آیا خداوند قادر مطلق کے محامد نامہ کے لیے یہ بات صالح اور انسب ہے کہ وہ آپ ہی اپنی قدرت کاملہ سے تمام موجودات کو منفہ ظہور میں لا کر اُن سب کا رب اور خالق ہو اور تمام کائنات کا سلسلہ اُسی کی ربوبیت تک ختم ہوتا ہو اور خالقیت کی صفت اور قدرت اُس کی ذات کامل میں موجود ہو اور پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہو یا یہ باتیں اُس کی شان کے لائق ہیں کہ جس قدر مخلوقات اُس کے قبضہ تصرف میں ہیں یہ چیزیں اُس کی مخلوق نہیں ہیں اور نہ اُس کے سہارے سے اپنا وجود رکھتی ہیں اور نہ اپنے وجود اور بقا میں اُس کی محتاج ہیں اور نہ وہ اُن کا خالق اور رب

ہے اور نہ خالقیت کی صفت اور قدرت اُس میں پائی جاتی ہے اور نہ پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہے تو ہرگز عقل پر فوقی نہیں دیتی کہ وہ جو دنیا کا مالک ہے وہ دنیا کا پیدا کنندہ نہیں اور ہزاروں پُر حکمت صفتیں کہ جو روحوں اور جسموں میں پائی جاتی ہیں وہ خود بخود ہیں اور اُن کا بنانے والا کوئی نہیں اور خدا جو ان سب چیزوں کا مالک کہلاتا ہے وہ فرضی طور پر مالک ہے اور نہ یہ فتویٰ دیتی ہے کہ اُس کو پیدا کرنے سے عاجز سمجھا جاوے یا ناطقت اور ناقص ٹھہرایا جاوے یا پلیدی اور نجاست خوار کی نالائق اور قبیح عادت کو اُس کی طرف منسوب کیا جائے یا موت اور درد اور دکھ اور بے علمی اور جہالت کو اُس پر روا رکھا جائے بلکہ صاف یہ شہادت دیتی ہے کہ خداے تعالیٰ ان تمام رذیلتوں اور نقصانوں سے پاک ہونا چاہیے اور اُس میں کمال تام چاہیے اور کمال تام قدرت تام سے مشروط ہے اور جب خداے تعالیٰ میں قدرت تام نہ رہی اور نہ وہ کسی دوسری چیز کو پیدا کر سکا اور نہ اپنی ذات کو ہر یک قسم کے نقصان اور عیب سے بچا سکا تو اُس میں کمال تام بھی نہ رہا اور جب کمال تام نہ رہا تو محامد کامل سے وہ بے نصیب رہا۔

یہ ہندوؤں اور آریوں کا حال ہے اور جو کچھ عیسائی لوگ خداے تعالیٰ کا جلال ظاہر کر رہے ہیں وہ ایک ایسا امر ہے کہ صرف ایک ہی سوال سے دانا انسان سمجھ سکتا ہے یعنی اگر کسی دانا سے پوچھا جائے کہ کیا اُس ذات کامل اور قدیم اور غنی اور بے نیاز کی نسبت جائز ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے تمام عظیم الشان کاموں میں جو قدیم سے وہ کرتا رہا ہے آپ ہی کافی ہو۔ آپ ہی بغیر حاجت کسی باپ یا بیٹے کے تمام دنیا کو پیدا کیا ہو اور آپ ہی تمام روحوں اور جسموں کو وہ قوتیں بخشی ہوں جن کی انہیں حاجت ہے اور آپ ہی تمام کائنات کا حافظ اور قیوم اور مدبر ہو بلکہ اُن کے وجود سے پہلے جو کچھ اُن کو زندگی کے لیے درکار تھا وہ سب اپنی صفت رحمانیت سے ظہور میں لایا اور بغیر انتظار عمل کسی عامل کے سورج اور چاند اور بے شمار ستارے اور زمین اور ہزار ہا نعمتیں جو زمین پر پائی جاتی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں کے لیے پیدا کی ہوں اور ان سب کاموں میں کسی بیٹے کا محتاج نہ ہوا ہو لیکن پھر وہی کامل خدا آخری زمانہ میں اپنا تمام جلال اور اقتدار کا عدم کر کے مغفرت اور نجات دینے کے لیے بیٹے کا محتاج ہو جائے اور پھر بیٹا بھی ایسا ناقص بیٹا جس کو باپ سے کچھ بھی مناسبت نہیں جس نے باپ کی طرح نہ کوئی گوشہ آسمان کا اور نہ کوئی قطع زمین کا پیدا کیا جس سے اُس کی اہمیت ثابت ہو بلکہ قرس کے ۸ باب ۱۲۔ آیت میں اُس کی عاجزانہ حالت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اُس نے اپنے دل سے آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور اُس کے مصلوب ہونے کے وقت بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ اب ہمارے روبرو زندہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے لیکن اُس نے اُن کو زندہ ہو کر نہ دکھلایا اور اپنی خدائی اور قدرت کاملہ کا ایک ذرہ ثبوت نہ دیا اور اگر بعض معجزات بھی دکھلائے تو وہ دکھلائے کہ اُس سے پہلے اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے بلکہ اُسی زمانہ میں ایک حوض کے

پانی سے بھی ایسے ہی عجائبات ظہور میں آتے تھے (دیکھو باب پنجم نخیل یوحنا) غرض وہ اپنے خدا ہونے کا کوئی نشان دکھلا نہ سکا جیسا کہ آیت مذکورہ بالا میں خود اُس کا اقرار موجود ہے بلکہ ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر (قبول عیسا ئیوں) اودہ ذلت اور رسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھر دکھی کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ جو بد قسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں اور پھر مدت تک غفلت خانہ رحم میں قید رہ کر اور اُس ناپاک راہ سے کہ جو پیشاب کی بدر رو ہے پیدا ہو کر ہر ایک قسم کی آلودہ حالت کو اپنے اوپر وارد کر لیا اور بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی ایسی آلودگی باقی نہ رہی جس سے وہ بیشاپ باپ کا بدنام کنندہ ملوث نہ ہو اور پھر اُس نے اپنی جہالت اور بے علمی اور بے قدرتی اور نیز اپنے نیک نہ ہونے کا اپنی کتاب میں آپ ہی اقرار کر لیا اور پھر در صورتیکہ وہ عاجز بندہ کہ خواہ مخواہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا بعض بزرگ نبیوں سے فضائل علمی اور عملی میں کم بھی تھا اور اُس کی تعلیم بھی ایک ناقص تعلیم تھی کہ جو موسیٰ کی شریعت کی ایک نسخہ تھی تو پھر کیونکر عاجز ہے کہ خداوند تمام مطلق اور ازلی اورابدی پریربتان باندھا جاوے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں کامل اور غنی اور قادر مطلق رہ کر آخر کار ایسے ناقص بیٹے کا محتاج ہو گیا اور اپنے سارے جلال اور بزرگی کو بیکبارگی کھو دیا میں ہرگز باور نہیں کرتا کہ کوئی دانا اُس ذاتِ کامل کی نسبت کہ جو متبعہ جمیع صفاتِ کاملہ ہے ایسی ایسی ذلتیں جائز رکھے اور ظاہر ہے کہ اگر ابنِ مریم کے واقعات کو فضول اور بیہودہ تعریفوں سے الگ کر لیا جائے تو انجیلوں سے اُس کے واقعی حالات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور ضعیف اور ناقص بندہ یعنی جیسے کہ بندے ہوا کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ کے ماتحت نبیوں میں سے ایک نبی تھا اور اُس بزرگ اور عظیم الشان رسول کا ایک تابع اور پس رو تھا اور خود اُس بزرگی کو ہرگز نہیں پہنچا تھا یعنی اُس کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم کی فرع تھی مستقل تعلیم نہ تھی اور وہ خود انجیلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ عالم الغیب ہوں نہ قادر ہوں بلکہ ایک بندہ عاجز ہوں اور انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ اُس نے گرفتار ہونے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لیے دُعا کی اور چاہتا تھا کہ دُعا اُس کی قبول ہو جائے مگر اُس کی وہ دُعا قبول نہ ہوئی اور نیز جیسے عاجز بندے آزمائے جاتے ہیں وہ شیطان سے آزمایا گیا پس اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بھوک کے دکھ سے ایک انجیر کے نیچے گیا مگر چونکہ انجیر بھلوں سے خالی پڑی ہوئی تھی اس لیے محروم رہا اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ دو چار انجیر ہی اپنے کھانے کے لیے پیدا کر لیتا غرض ایک مدت تک ایسی ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے ایسے دکھ اٹھاتا رہا کہ بقرار عیسا ئیوں کے مرگیا اور اُس جہان سے اٹھا یا گیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند قادر مطلق کی ذات میں ایسی ہی صفات ناقصہ ہونی چاہیے کیا وہ اسی سے قدوس اور ذوالجلال کہلاتا ہے کہ وہ ایسے عیبوں اور نقصانوں سے بھرپور ہے اور کیا ممکن ہے کہ ایک ہی ماں یعنی مریم کے پیٹ میں سے پانچ بچے پیدا ہو کر ایک بچہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بن گیا اور چار باقی جو

رہے اُن پہ چاروں کو خدائی سے کچھ بھی حصہ نہ ملا بلکہ قیاس یہ چاہتا تھا کہ جب کسی مخلوق کے پیٹ سے خدا بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ آدمی سے آدمی اور گدھی سے گدھا پیدا ہو تو جہاں کہیں کسی عورت کے پیٹ سے خدا پیدا ہو تو پھر اُس پیٹ سے کوئی مخلوق پیدا نہ ہو بلکہ جس قدر بچے پیدا ہوتے جائیں وہ سب خدا ہی ہوں تا وہ پاک رحم مخلوق کے شرکت سے منزہ رہے اور فقط خداؤں ہی کے پیدا ہونے کی ایک کان ہو پس قیاس مذکورہ بالا کے رو سے لازم تھا کہ حضرت مسیح کے دوسرے بھائی اور بہن بھی کچھ نہ کچھ خدائی میں سے بن کر پاتے اور ان پانچوں حضرات کی والدہ تورب لارباب ہی کہلاتی کیونکہ یہ پانچوں حضرات روحانی اور جسمانی قوتوں میں اسی سے فیض یاب ہیں عیسائیوں نے ابن مریم کی عیسا تعریفوں میں بہت سا افترا بھی کیا مگر پھر بھی اُس کے نقصانوں کو چھپانے سکے اور اُس کی آلودگیوں کا آپ اقرار کر کے پھر خواہ مخواہ اُس کو خدا سے تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا یوں تو عیسائی اور یہودی اپنی عجیب کتابوں کے رو سے سب خدا لکے بیٹے ہی ہیں بلکہ ایک آیت کے رو سے آپ ہی خدا ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت والے اپنے اقرا اور اختراع میں اُن سے اچھے رہے کیونکہ انہوں نے بدھ کو خدا ٹھہرا کر پھر ہرگز اُس کے لیے یہ تجویز نہیں کیا کہ اُس نے پلیدی اور ناپاکی کی راہ سے تولد پایا تھا یا کسی قسم کی نجاست کھائی تھی بلکہ اُن کا بدھ کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ مونہ کے راستہ سے پیدا ہوا تھا پرا فوس عیسائیوں نے بہت سی جعل سازیاں تو کیں مگر یہ جعل سازی نہ سوچھی کی مسیح کو بھی مونہ کے راستہ سے ہی پیدا کرتے اور اپنے خدا کو شیب اور پلیدی سے پاتے اور نہ یہ سوچھی کہ موت جو حقیقت الہیت سے بالکل منافی ہے اُس پر وارد نہ کرتے اور نہ یہ خیالی آیا کہ جہاں مریم کے بیٹے نے انجیلوں میں اقرار کیا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ دانا مطلق ہوں نہ خود بخود آیا ہوں نہ عالم الغیب ہوں نہ قادر ہوں نہ دُعا کی قبولیت میرے ہاتھ میں ہے میں صرف ایک عاجز بندہ اور مسکین آدم زاد ہوں کہ جو ایک مالک رب العالمین کا بھیجا ہوا آیا ہوں ان سب مقاموں کو انجیل سے نکال ڈالنا چاہیے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عظیم الشان صداقت اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مضمون میں ہے وہ ہر پاک اور مقدس مذہب اسلام کے کسی دوسرے مذہب میں ہرگز پائی نہیں جاتی لیکن اگر برہمنوں کو کہیں کہ صداقت مذکورہ بالا کے ہم قائل ہیں تو جاننا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس بیان میں جھوٹے ہیں کیونکہ ہم اسی مضمون میں لکھ چکے ہیں کہ برہمنوں کو خدا تعالیٰ کے لیے گونگا اور غیر متکلم ہونا اور نطق پر ہرگز قادر نہ ہونا اور اپنے علوم کے القاء اور الامام سے عاجز ہونا تجویز کرتے ہیں اور جو حقیقی اور کامل ہادی میں صفات کا ملکہ ہونی چاہیے اُن صفات سے اُس کو خالی سمجھتے ہیں بلکہ اس قدر ایمان بھی انہیں نصیب نہیں کہ وہ خدا سے تعالیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ اپنی ہستی اور الوہیت کو اُس نے اپنے ارادے اور اختیار سے دُنیا میں ظاہر کیا ہے برخلاف اس کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ایک مُردہ یا ایک پتھر کی طرح کسی گوشہ گنما میں پڑا ہوا تھا عقل مندوں نے آپ مخفیت کر کے اُس کے وجود کا پتہ لگایا اور اُس کی خدائی کو دُنیا میں مشہور کیا پس ظاہر

ہے کہ وہ بھی شمس اپنے اُردو بھاٹیوں کے معاملہ کا ملکہ حضرت احدیت سے منکر ہیں بلکہ جن تعریفوں سے اُس کو یاد کرنا چاہیے وہ تمام تعریفیں اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ (براہین احمدیہ ۳۶۵ تا ۳۷۱ء حاشیہ ۱۱)

یہ فقر قرآن شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے۔ اور ان کی غلط تعلیموں کو کھولتا ہے۔ وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے۔ جس کا نمونہ اس سورہ فاتحہ میں دکھایا ہے کہ ایک ایک لفظ میں مذاہب باطلہ کی تردید کر دی ہے مثلاً **فَرَّیْضًا فَتُورًا** ساری تعریفیں خواہ وہ کسی قسم کی ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ اب اس لفظ کو کم کر یہ ثابت کیا کہ قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا ہے وہ تمام نقائص سے منزہ اور تمام صفات کا ملکہ سے موصوف ہے۔ کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر لولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں۔ اور کمال و قسم کے ہوتے ہیں یا بلحاظ حسن کے یا بلحاظ احسان کے پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں۔ اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے مسموہوں کی ہستی اور ان کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے مثلاً عیسائیوں کو وہ جس کو اللہ مانتے ہیں وہ ایک عاجز ضعیف عورت کا بچہ ہے جس کا نام یسوع ہے جو معمولی بچوں کی طرح دکھ درد کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نکلا اور عوارض میں مبتلا رہا۔ جبکہ پیاس کی تکلیف سے بے چین رہا۔ اور سخت تکلیفیں اور دکھ اسے اٹھانے پڑے جس قدر ضعف اور کمزوریوں کے عوارض ہوتے ہیں ان کا شکار رہا۔ آخر یہودیوں کے ہاتھوں سے پٹیا گیا اور انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔ اب اس صورت کو جو یسوع کی دعیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے۔ انجیل سے ظاہر ہوتی ہے کسی دانشمند کے سامنے پیش کرو۔ کیا وہ کہہ دیگا کہ بیشک اس میں تمام صفات کا ملکہ پائی جاتی ہیں اور کوئی نقص اس میں نہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ انسانی کمزوریوں اور نقصوں کا پہلا اور کامل نمونہ اسے ماننا پڑیگا۔ تو **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** کہنے والا کب ایسے کمزور اور مصلوب ملعون کو خدا مان سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عیسائیوں کے بالمقابل ایسے خدا کی طرف بلاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو سکتا ہی نہیں پھر آریہ مذہب کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پر مشرودہ ہے جس نے ذات عالم اور ارواح عالم کو بنا یا ہی نہیں بلکہ جیسے وہ ازلی ابدی ہے ویسے ہی ہمارے ذرات جسم وغیرہ بھی خدا کے بالمقابل اپنی ایک مستقل ہستی رکھنے والی چیزیں ہیں جو اپنے قیام اور بقا کے لیے اس کی محتاج نہیں ہیں بلکہ ایک طرح وہ اپنی خدائی چلانے کے واسطے ان چیزوں کا محتاج ہے وہ کسی چیز کا خالق نہیں اور پھر اس بات کا سمجھ لینا کچھ عجیبی شکل نہیں کہ جو خالق نہیں وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا ہی ان کا اعتقاد ہے کہ وہ رازق کریم۔ وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کے کرموں کا پھل ملتا ہے اس سے زائد اسے کچھ مل سکتا ہی نہیں۔

اب بتاؤ اس قدر نقص جس خدا میں پیش کیے جاویں عقل سلیم کب اسے تسلیم کرنے کے لیے رضامند ہو سکتی ہے؟

اسی طرح سے جس خدا مذہب باطلہ دنیا میں موجود ہیں محمد ﷺ کا جملہ خدا تعالیٰ کے متعلق ان کے کل غلط اور بیہودہ خیالات و معتقدات کی تردید کرتا ہے۔
(المکملہ ۱۰، امی ۳۹۷ ص ۱۰۷)

رب۔ لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں لکھا ہے کہ زبان عرب میں رب کا لفظ سات معنوں پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہیں۔ مالک۔ سید۔ مدبر۔ مربی۔ قیم۔ منعم۔ منعم۔ چنانچہ ان سات معنوں میں سے تین معنی خدا تعالیٰ کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتے ہیں محمدؐ ان کے مالک ہے اور مالک لغت عرب میں اُس کو کہتے ہیں جس کا اپنے ملک پر قبضہ تامہ ہو اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لاسکتا ہو اور بلا اشتراک غیر اُس پر حق رکھتا ہو اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اُس کے معنوں کے مجزئہ خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پا سکتا۔ کیونکہ قبضہ تامہ اور تصرف تامہ اور حقوق تامہ مجزئہ خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے مسلم نہیں۔

(من الرحمان ص ۵۷ حاشیہ متعلقہ ص ۱۰۷)

أَشَارَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ "رَبِّ الْعَالَمِينَ" إِلَى أَنَّهُ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَمِنْهُ كُلُّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ. وَمِنَ الْعَالَمِينَ مَا يُوْجَدُ فِي الْأَرْضِ مِنَ زُكْرٍ أُنْثَىٰ وَالْعَالَمِينَ وَالصَّالِّينَ. فَقَدْ زَيَّنَّ عَالَمَ الصَّلَاةِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسْقِ وَتَرَكُوا الْأَعْتِدَالَ حَتَّىٰ يُنْزَلُ الْأَرْضُ خَلْقًا وَجُورًا وَيُتْرَكُ النَّاسُ طُرُقَ اللَّهِ ذَا الْجَلَالِ. لَا يَفْهَمُونَ حَقِيقَةَ الْعِبَادَةِ وَلَا يُؤَدُّونَ حَقَّ الذُّبُوبِ قِيَصِيرُ الزَّمَانِ كَاللَّيْلَةِ اللَّيْلَاءِ وَيُدَاسُ الدِّينُ تَحْتَ هَذِهِ اللَّأْوَاءِ. ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ بِعَالِمٍ آخَرَ فَتَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَيَتْرَكُ الْقَضَاءُ مُبَدَّلًا لِّلْمَنَ السَّمَاءِ وَيُعْطَى لِلنَّاسِ قَلْبٌ

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قول رب العالمین میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور اس زمین پر جو بھی ہدایت یافتہ جماعتیں یا گمراہ اور خطا کار گروہ پائے جاتے ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہیں کبھی گمراہی، کفر، فسق اور اعتدال کو ترک کرنے کا "عالم" بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جاتی ہے اور لوگ خدا سے ذوالجلال کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ وہ عبودیت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور نہ ربوبیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ زمانہ ایک تاریک رات کی طرح ہو جاتا ہے اور دین اس مصیبت کے نیچے روند جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے عالم لے آتا ہے تب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ اور ایک نئی تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور لوگوں کو

عَارِفٌ وَلِسَانٌ نَّاطِقٌ تَشْجُرُ النَّعْمَاءِ فَيَجْعَلُونَ نَفْسَهُمْ كَمُورٍ مُّعْبَدٍ
لِحَضْرَةِ الْكِبَرِيَاءِ وَيَأْتُونَهُ خَوْفًا وَرَجَاءً بِطَرْفِ مَغْضُوضٍ مِنَ الْحَيَاءِ وَ
وَجْهِ مُّقْبِلٍ نَحْوَ قِبْلَةٍ إِلَّا سِتْجَدَاءً - وَهَيْئَةً فِي الْعُبُودِيَّةِ قَارِعَةً ذُرُوءَ
الْعَلَاءِ - وَيَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِمْ إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى كَمَالِ الضَّلَالَةِ وَ
صَارَ النَّاسُ كَسَبَاجٍ أَوْ نَعِيمٍ مِّنْ تَغْيِيرِ الْحَالَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقْتَضِي
الرَّحْمَةُ إِلَّا لِهَيْئَةٍ وَالْعِنَايَةُ إِلَّا زَلِيلَةً أَنْ يُخْلَقَ فِي السَّمَاءِ مَا يَذْفَعُ
الظُّلَامَ وَيَهْدِمُ مَا عَمَرَ بَابِلِيْسُ وَأَقَامَ مِنَ الْأَبْنِيَّةِ وَالْجَنَامِ فَيَنْزِلُ
إِمَامٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ لِيُذِيبَ جُحُودَ الشَّيْطَانِ - وَلَمْ يَزَلْ هَذِهِ الْجُنُودُ وَتِلْكَ
الْجُنُودُ يَتَحَادَّانِ - وَلَا يَرَاهُمُ إِلَّا مَنْ أُعْطِيَ لَهُ عَيْنَانِ - حَتَّى غُلَّ عَنَاقُ
الْأَبَاطِيلِ وَانْعَدَمَ مَا يُرَى لَهَا تَوْعُ سَرَابٍ مِّنَ الدَّرِينِ فَمَا زَالَ الْإِمَامُ
ظَاهِرًا عَلَى الْعَدَا نَاصِرًا لِمَنْ اهْتَدَى - مُغْلِيًا مَّعَالِمَ الْهُدَى مُخْبِيًا مَوَاسِمَ
الشَّقَى - حَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَ اسْرَطُوا غِيَبَتِ الْكُفْرِ وَشَدَّ وَثَاقَهَا وَأَخَذَ

عارف شناسا دل اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ناطق دگوا زبانیں عطا ہوتی ہیں پس وہ اپنے نفوس کو خدا تعالیٰ
کے حضور ایک پامال راستہ کی طرح بنا لیتے ہیں۔ اور خوف اور امید کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ ایسی نگاہ کے ساتھ جو
حیا کی وجہ سے نیچی ہوتی ہیں اور ایسے چہروں کے ساتھ جو قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بندگی میں ایسی ہمت کے ساتھ
جو بلندی کی چوٹی کو دستک دے رہی ہوتی ہے۔ ایسے وقتوں میں ان لوگوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے جب معاملہ گمراہی کی انتہا
تک پہنچ جاتا ہے اور حالت کے بدل جانے سے لوگ درندوں اور چوپاؤں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت رحمت الہی اور
غنايت ازلی تقاضا کرتی ہے کہ آسمان میں ایسا وجود پیدا کیا جائے جو تاریکی کو دور کرے اور ابلیس نے جو عمارتیں تعمیر کی ہیں
اور خیمے لگائے ہیں انہیں منہدم کر دے۔ تب خدا نے رحمان کی طرف سے ایک امام نازل ہوتا ہے تاکہ وہ شیطانی لشکروں کا
مقابلہ کرے۔ اور یہ دونوں (رحماني اور شیطانی) لشکر برسرِ پیکار رہتے ہیں اور ان کو وہی دیکھتا ہے جس کو دو آنکھیں عطا کی گئی
ہوں۔ یہاں تک کہ باطل کی گردنوں میں طوق پڑ جاتے ہیں۔ اور امور باطلہ کی سراب نما دیلیں معدوم ہو جاتی ہیں پس وہ امام شمول
پر ہمیشہ غالب ہدایت یافتہ گروہ کا مددگار رہتا ہے۔ ہدایت کے علم بلند کرتا ہے اور پرہیزگاری کے اوقات و اجتماعات کو زندہ
کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے کفر کے سرغزوں کو قید کر دیا ہے۔ اور ان کی مشکلیں کس دی ہیں۔ اور

سِبَاعَ الْكَاذِبِ وَغَدَّ اغْتَاظَهَا وَهَدَمَ عِمَارَةَ الْبِدْعَاتِ وَقَوَّضَ قِيَابَهَا-
وَجَمَعَ كَلِمَةَ الْإِيمَانِ وَنَظَّمَ أَسْبَابَهَا وَقَوَّى السُّلْطَنَةَ السَّمَاوِيَّةَ وَ
سَدَّ الشُّعُورَ وَأَصْلَحَ شَأْنَهَا وَسَدَّدَ الْأُمُورَ وَسَكَّنَ الْقُلُوبَ الرَّاجِفَةَ وَ
بَكَّتْ لَالِسِنَةِ الْمُرْجِفَةِ وَأَنَارَ الْخَوَاطِرَ الظُّلِمَةَ وَجَدَّدَ الدَّوْلَةَ الْمُخْلِقَةَ-
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ الْفَعَّالُ- حَتَّى يَذْهَبَ الظَّلَامُ وَالضَّلَالُ فَهَذَا
يُنْكُصُ الْعِدَاءَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيُنْكَسِرُونَ مَا خَرَبُوا مِنْ خِيَامِهِمْ وَيَحْلَتُونَ
مَا أَرَبُوا مِنْ أَرَابِهِمْ- وَمِنْ أَشْرَفِ الْعَالَمِينَ وَأَعْجَبِ الْمَخْلُوقِينَ وَجُودُ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ- وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الصِّدِّيقِينَ فَاتَمُّ قَاتُوا
غَيْرَهُمْ فِي بَقِي الْمَكَارِمِ وَكَشَفَ الظَّالِمِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ وَارَادَةُ
الْخَيْرِ بِلَا نَفْسٍ وَالْأَفَاقِ- وَنَشْرِ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ وَاجَاةِ الطَّلَاحِ وَ
الضَّيْرِ- وَأَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَسَوْقِ الشَّهَوَاتِ كَالْبَهَائِمِ-
وَالْتَوَجُّهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَطْعِ التَّعَلُّقِ مِنَ الطَّرِيفِ وَالتَّكْلِيفِ وَالْإِقْيَامِ

اس نے جھوٹ اور فریب کے درندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں۔ اور اس نے بدعات کی عمارتوں کو گرہ لیا ہے اور ان کے گنبدوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اور اس نے ایمان کے کلہ کو اکٹھا کر دیا ہے اور اس کے اسباب کو منظم کر دیا ہے۔ اس نے آسمانی سلطنت کو مضبوط کیا ہے اور تمام رخنوں کو بند کر دیا ہے۔ اس نے اس سلطنت کی شان بہتر بنا دی ہے۔ اور اس کے معاملات کو درست کر دیا ہے۔ اور اس نے بغیر اردوں کو تسکین دی ہے جھوٹ پھیلانے والی زبانوں کو خاموش کر دیا ہے۔ اور تاریک دلوں کو روشن کر دیا ہے۔ اور بوسیدہ سلطنت کی تجدید کی ہے۔ خداے کار ساز ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اندھیرا اور گمراہی جاتی رہتی ہے۔ اور اس وقت دشمن اپنی ایڑیوں پر پسپا ہو جاتے ہیں۔ اور جو نیچے انہوں نے کاٹے ہوئے ہیں ان کو خود ہی سرنگوں کر دیتے ہیں۔ اور جو گرہیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں انہیں خود کھوٹتے ہیں۔ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ عالی مرتبہ اور مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حیرت انگیز وجود نبیوں اور رسولوں اور خدا کے نیک و صلیق بندوں کا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سب دوسرے لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ نیک صفات کے پھیلانے اور ظلم و ستم کے دور کرنے اور عادات کے سنوارنے میں اور اپنوں اور بیگانوں کے لیے نیک ارادے رکھنے میں انتہائی اور سلامتی کے پھیلانے میں بدی اور نفاق کی جڑ اکھاڑنے میں۔ نیکی کی تلقین کرنے اور برے کاموں سے منع کرنے میں بُری خواہشات کو چپاؤں کی طرح دھنکارنے میں پروردگار عالم کی طرف رخ کرنے میں نئے اور پرانے مال سے قطع تعلق کرنے میں پوری قوت اور مکمل تیاری

عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِالقُوَّةِ الْجَامِعَةِ وَالْعُدَّةِ الْكَامِلَةِ - وَالصَّوْلُ عَلَى ذَارِعِي
الشَّيْطَانِ بِالْحَشْوَةِ الْمَجْمُوعَةِ وَالْجُمُوعِ الْمَحْشُودَةِ - وَتَرْكِ الدُّنْيَا
لِلْحَيَنِيبِ وَالتَّبَاعِدِ عَنْ مَغْنَاهَا الْخَصِيبِ - وَتَرْكِ مَاءِهَا وَمَرْعَاهَا
كَأَلِجَرَّةٍ وَلَا لِقَاءِ الْجِرَانِ فِي الْحَضَرَةِ - إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتَضَضُّ مُقْلَتُهُمْ
بِالنُّومِ إِلَّا فِي حُبِّ اللَّهِ وَالِدُعَاءِ لِلْقَوْمِ - وَإِنَّ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِ أَهْلِهَا لَطَيْفُ الْبُنْيَةِ
مَلِيحُ الْجَلِيَةِ - وَأَمَّا فِي أَعْيُنِهِمْ أَخْبَثُ مِنَ الْعَذْرَةِ وَأَثْنُ عَنْ الْمَيْتَةِ أَقْبَلُوا
عَلَى اللَّهِ كُلِّ الْإِقْبَالِ وَمَالُوا إِلَيْهِ كُلِّ الْمِيلِ بِصَدَقِ الْبَالِ - وَكَمَا أَنَّ قَوَاعِدَ
الْبَيْتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَائِقِ يُعْقَدُ وَرُواقِ يَشْتَدُّ - كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الْكِرَامِ
مُقَدَّمُونَ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَلَى كُلِّ طَبَقَةٍ مِنَ طَبَقَاتِ الْأَخْيَارِ - وَأَرَيْتُ
أَنَّ أَكْمَلَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ وَأَعْرَفَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ نَبِيُّنَا الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ
التَّحِيَّةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى - وَأَنَّ أَشَقَى
النَّاسِ قَوْمٌ أَطَالُوا الْأَيْسَنَةَ وَمَالُوا عَلَيْهِ بِالْهَمَزِ وَتَجَسَّسُوا الْعَيْنِيبَ -

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنے میں جمع کردہ لشکروں اور کشتی کی ہوئی جماعتوں کے ساتھ شیطان کی دیرین پر حملہ کرنے
میں محبوب کی خاطر دنیا کو ترک کرنے اس کے شاداب مقامات سے کنارہ کشی کرنے اور اس کے پانیوں اور چراگاہوں سے تفرک من
کرنے کی طرح الگ ہو جانے میں، اور بارگاہ الہی میں اپنی گردن جھکانے میں وہ دوسروں پر فوقیت لے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسی
قوم ہے کہ ان کی آنکھوں میں نیند ایسی حالت میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں (محو) اور قوم کے لیے دعا کرنے میں مصروف
ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کی نظر میں تو دنیا نہایت خوب صورت ہے اور خوش رنگ ہے۔ لیکن نیک لوگوں کی نظروں میں وہ میلے سے بھی
زیادہ گندی اور مُردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساری توجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور صدق دل سے
وہ اس کی طرف پوری طرح جھک جاتے ہیں۔ اور جس طرح گھر کی بنیادیں بنائے جانے والے طاقتور اور برآمدوں پر تقدم رکھتی ہیں
ای طرح مذکور بزرگ مہتیاں اس دنیا میں ہر طبقہ کے نیک لوگوں پر تقدم رکھتی ہیں۔ اور مجھے (کشفاً) دکھایا گیا ہے کہ زمین میں بھی اور
بلند پایہ آسمانوں میں بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ جن پر ہر قسم کی برکت، رحمت اور سلامتی نازل ہو ان سب سے اکمل افضل اور اعرف
ہیں اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بد بخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر زبان درازی کی اور نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے
ہوئے آپ پر حملہ آور ہوئے حلا کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن پر زمین میں تو

غَيْرِ مُطَّلَعِينَ عَلَى سِرِّ الْغَيْبِ - وَكَمْ مِّن مَّلْعُونٍ فِي الْأَرْضِ يَحْمَدُ اللَّهَ فِي السَّاءِ - وَكَمْ مِّن مَّعْظَمٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ يُهَانُ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ - ثُمَّ هُوَ سُبْحَانَهُ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - إِلَى أَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ يُحْمَدُ فِي السَّاءِ وَالْأَرْضِينَ - وَأَنَّ الْعَامِدِينَ كَانُوا عَلَى حَمْدِهِ دَائِمِينَ - وَعَلَى ذِكْرِهِمْ عَاكِفِينَ - وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُهِ وَيُحْمَدُ فِي كُلِّ حِينٍ - وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا انْسَلَخَ عَنْ رَادَاتِهِ وَتَجَرَّدَ عَنْ جَذَبَاتِهِ وَفَنِيَ فِي اللَّهِ وَفِي طَرَفِهِ وَعِبَادَاتِهِ - وَعَرَفَ رَبَّهُ الَّذِي رَبَّاهُ بِعَنَائَاتِهِ - حَمْدَهُ فِي سَائِرِ أَوْقَاتِهِ وَأَحَبَّهُ بِجَمِيعِ قَلْبِهِ بَلْ بِجَمِيعِ ذَرَّاتِهِ - فَعِنْدَ ذَلِكَ هُوَ عَالِمٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ - وَلِذَا لِكَ سَمِيَّ ابْرَاهِيمَ أُمَّةً فِي كِتَابِ أَعْلَمَ الْعَالَمِينَ - وَمِنَ الْعَالَمِينَ زَمَانٌ أُرْسِلَ فِيهِمْ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ - وَعَالَمٌ آخَرُ فِيهِ يَأْتِي اللَّهُ بِآخِرِينَ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَحْمَةً عَلَى الطَّالِبِينَ - وَاللَّهُ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ" فَأَوْمَأَ فِينَا إِلَى أَحْمَدِ

نعت کی جاتی ہے لیکن آسمان میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کئی لوگ ہیں جو اس دنیا میں تو صاحبِ عظمت سمجھے جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ذلیل ہوں گے۔ پھر اللہ پاک ذات نے اپنے قول رب العالمین میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حمد ہوتی ہے۔ اور پھر حمد کرنے والے ہمیشہ اس کی حمد میں لگے رہتے ہیں۔ اور اپنی یادِ خدا میں محو رہتے ہیں۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہر وقت اس کی تسبیح و تحمید کرتی رہتی ہے اور جب اس کا کوئی بندہ اپنی خواہشات کا چولہا تار چھینکتا ہے اپنے جذبات سے الگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی راہوں اور اس کی عبادات میں فنا ہو جاتا ہے اپنے اس رب کو پہچان لیتا ہے جس نے اپنی عنایات سے اس کی پرورش کی وہ اپنے تمام اوقات میں اس کی حمد کرتا ہے اور اپنے پورے دل بلکہ اپنے وجود کے تمام ذرات سے اس سے محبت کرتا ہے تو اس وقت وہ شخص عالمین میں سے ایک عالم بن جاتا ہے اسی لیے اعلیٰ عالمین کی کتاب (قرآن کریم) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام امت رکھا گیا اور عالمین سے ایک عالم وہ بھی ہے جس میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ ایک اور عالم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے طالبوں پر رحم کر کے آخری زمانہ میں مومنوں کے ایک دوسرے گروہ کو پیدا کرے گا اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ" میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو احوالوں

وَجَعَلْنَا مِنْ تَحْتِهِمُ السَّكَنَ. فَأَوَّلُ مِنْهُمَا آخِذٌ بِالْمِصْطَفَىٰ وَ
رَسُولُنَا الْمُجْتَبَىٰ. وَالثَّانِي آخِذٌ بِأَخْرِ الْمَوَاقِ الَّذِي سُمِّيَ مَسِيحًا وَهَدِيًّا
مِنَ اللَّهِ الْمَنَّانِ. وَقَدْ اسْتَنْبَطْتُ هَذِهِ النُّصْحَةَ مِنْ قَوْلِهِ "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ" - فَلَمَّ يَتَذَكَّرُ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَذَكِّرِينَ *

(اجاز المسیح صفحہ ۱۳۵ تا ۱۳۷)

الْعَالَمُ مَا يُعْلَمُ وَيُخْبَرُ عَنْهُ وَمَا يَدُلُّ عَلَى الصَّانِعِ الْكَامِلِ الْوَاحِدِ
الْمُدَبِّرِ بِالْإِرَادَةِ وَيَلْتَحِصُ الطَّالِبُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَيَتَّصِلُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ
(كَرَامَاتُ الصَّادِقِينَ ص ۶۷)

وَعَرَفْتُ أَنَّ الْعَالَمِينَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَوْجُودٍ بَوَى اللَّهُ خَائِقِ الْأَنَامِ - سَوَاءٌ
كَانَ مِنَ عَالِمِ الْأَرْوَاحِ أَوْ مِنَ عَالِمِ الْأَجْسَامِ - وَسَوَاءٌ كَانَ مِنَ مَخْلُوقِ
الْأَرْضِ أَوْ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَجْرَامِ - فَكُلُّ مِنَ الْعَالَمِينَ
ذَاجِلٌ تَحْتَ رُبُوبِيَّةِ الْحَضَرَةِ *

(اجاز المسیح صفحہ ۱۳۵-۱۳۶)

کا ذکر فرما کر ہر دو کو اپنی بے پایاں نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے پہلے احمد تو ہمارے نبی احمد مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم ہیں اور دوسرا احمد احمد آخر الزمان ہے جس کا نام محسن خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی بھی رکھا گیا ہے۔ یہ نکتہ میں نے
خدا تعالیٰ کے قول الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے اخذ کیا ہے۔ پس ہر غور و فکر کرنے والے کو غور کرنا چاہیے۔

عالم کے معنی ہیں جس کے متعلق علم اور خبر دی جاسکے اور جو مذکور بالا راہ کا ملکیا نہ صانع پر دلالت کرے۔ اور جو
یعنی عالم، اس کو کیا ہستی، پر ایمان لانے کے لیے طالب حق کو مجبور کر دے اور اس (طالب) کو مومنوں (کے گروہ) تک
پہنچا دے۔

اور آپ جان چکے ہیں کہ عالمین سے مراد مخلوق کو پیدا کرنے والے خدا کے سوا ہر ہستی ہے خواہ وہ عالم ارواح سے
ہو یا عالم اجسام سے اور خواہ وہ زمینی مخلوق سے ہو یا سورج چاند اور ان کے علاوہ دیگر اجرام کی مانند کوئی چیز ہو پس تمام
عالم جناب باری کی ربوبیت کے تحت داخل ہیں۔

یہاں خالق العالمین نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین فرمایا اس لیے کہ بعض قومیں ربوبیت کی منکر ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے ہمارے عملوں کے سبب سے ہی ملتا ہے مثلاً اگر دودھ ملتا ہے تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے گاٹے یا بھینس وغیرہ کے جون میں نہ جاتے تو دودھ ہی نہ ہوتا۔ اور خلق چونکہ قطع برید کرنے کا نام ہے اس لیے اس موقع پر رب العالمین کو جو اس سے افضل تر ہے بیان فرمایا۔
(الحکم ۱۰ نومبر سنہ ۱۹۷۵ء ص ۷)

خدا تمام دنیا کا خدا ہے اور جس طرح اس نے ظاہر حجابی ضروریات اور تربیت کے واسطے مواد اور سامان تمام قسم کی مخلوق کے واسطے بلا کسی امتیاز کے مشترکہ طور سے پیدا کیے ہیں۔ اور ہمارے اصول کے رو سے وہ رب العالمین ہے۔ اور اُس نے اناج۔ ہوا۔ پانی۔ روشنی وغیرہ سامان تمام مخلوق کے واسطے بنائے ہیں اسی طرح سے وہ ہر ایک زمانہ میں ہر ایک قوم کی اصلاح کے واسطے وقتاً فوقتاً مصلح بھیجتا رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَارِثُ قَوْمِ الْأَخْلَافِهَا نَذِيرٌ ۝۲۰
(الحکم ۲ جون سنہ ۱۹۷۵ء ص ۷)

بت پرست بھی وجود یوں کی طرح اپنے بتوں کو مظاہر ہی مانتے ہیں قرآن شریف اس مذہب کی تردید کرتا ہے وہ شروع میں ہی یہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اگر مخلوق اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں۔ بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو رب العالمین نہ کہتا۔
(الحکم ۱۰ اگست سنہ ۱۹۷۵ء ص ۷)

پھر اس کے بعد رب العالمین کا لفظ ہے۔ جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے اللہ وہ ذات متعجب جمیع صفات کاملہ ہے تو تمام نقائص سے منزہ ہوا اور حسن اور احسان کے اعلیٰ نکتہ پر پہنچا ہوا ہو۔ تاکہ اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں۔ اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی عبادت کریں اس لیے پہلی خوبی احسان کی صفت رب العالمین کے اظہار سے ظاہر فرمائی ہے جس کے ذریعہ سے کل مخلوق فیض ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مگر اس کے بالمقابل باقی سب مذہبوں نے جو اس وقت موجود ہیں اس صفت کا بھی انکار کیا ہے۔ مثلاً آریہ جیسا ابھی بیان کیا ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا کی ربوبیت سے وہ ہرگز ہرگز بہرہ ور نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنی روحوں کا خالق ہی خدا کو نہیں مانتے اور ان کو اپنے نفاق و قیام میں بالکل غیر محتاج سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس صفت ربوبیت کا بھی انکار کرنا پڑا۔ ایسا ہی عیسائی بھی اس صفت کے منکر ہیں کیوں کہ وہ مسیح کو اپنا رب سمجھتے ہیں اور ربنا مسیح ربنا مسیح کہتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جمیع مافی العالم کا رب نہیں مانتے بلکہ مسیح کو اس کے فیض ربوبیت سے باہر قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کو رب مانتے ہیں اسی طرح ہر عام ہندو بھی اس صداقت سے منکر ہیں کیونکہ وہ ہر ایک چیز اور دوسری چیزوں

لے رب العالمین اس لیے بھی فرماتا کہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی رب ہے کیونکہ بساط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب خلق سے۔ منہ
۲۵ خاطر: ۲۵

کو رب مانتے ہیں۔

برہم سماج والے بھی ربوبیت نامہ کے منکر ہیں کیونکہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ سب یکبار کر دیا اور یہ کہ تمام عالم اور اس کی قومیں جو ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہیں مستقل طور پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی ان میں تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اب معطل محض ہے غرض جہاں تک مختلف مذاہب کو دکھیا جاوے اور ان کے اعتقادات کی پرتال کی جاوے تو صاف طور پر معلوم ہو جاوے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ خوبی جو اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے اور جس کا مشاہدہ ہر آن ہو رہا ہے صرف اسلام ہی بتاتا ہے اور اس طرح پر اسی ایک لفظ کے ساتھ ان تمام غلط اور بیہودہ اعتقادات کی بیخ کنی کرتا ہے جو اس صفت کے خلاف دوسرے مذاہب والوں نے خود بنا لیے ہیں۔

(الحکم، ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳)

خدا نے قرآن شریف کو پہلے اسی آیت سے شروع کیا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی تمام کامل اور پاک صفات خدا سے خاص ہیں۔ جو تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم کے لفظ میں تمام مختلف قومیں اور مختلف زمانے اور مختلف ملک داخل ہیں۔ اور اس آیت سے جو قرآن شریف شروع کیا گیا یہ درحقیقت اُن قوموں کا رد ہے جو خدا تعالیٰ کی عام ربوبیت اور فیض کو اپنی ہی قوم تک محدود رکھتے ہیں۔ اور دوسری قوموں کو ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہی نہیں۔ اور گویا خدا نے اُن کو پیدا کر کے پھر ردی کی طرح پھینک دیا ہے۔ یا ان کو بھول گیا ہے۔ اور یا (نعوذ باللہ) وہ اُس کے پیدا کردہ ہی نہیں جیسا کہ مثلاً یہودیوں اور عیسائیوں کا ابتک یہی خیال ہے۔ کہ جس قدر خدا کے نبی اور رسول آئے ہیں۔ وہ صرف یہود کے خاندان سے آئے ہیں۔ اور خدا دوسری قوموں سے کچھ ایسا ناراض رہا ہے۔ کہ ان کو مگر اسی اور غفلت میں دیکھ کر پھر بھی ان کی کچھ پروا نہیں کی جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ اس جگہ ہم ایک فرض محال کے طور پر کہتے ہیں۔ کہ خدائی کا دعوئے کر کے پھر ایسا تنگ خیالی کا کلمہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ کیا مسیح صرف اسرائیلیوں کا خدا تھا اور دوسری قوموں کا خدا نہ تھا جو ایسا کلمہ اُس کے مُنہ سے نکلا۔ کہ مجھے دوسری قوموں کی اصلاح اور ہدایت سے کچھ غرض نہیں۔ غرض یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی مذہب ہے۔ کہ تمام نبی اور رسول انہیں کے خاندان سے آئے رہے ہیں۔ اور انہیں کے خاندان میں خدا کی کتابیں اُترتی رہی ہیں۔ اور پھر بموجب عقیدہ عیسائیوں کے وہ مسلمان اور وحی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اور خدا کے الہام پر مہر لگ گئی۔

انہیں خیالات کے پابند آریہ صاحبان بھی پائے جاتے ہیں یعنی جیسے یہود اور عیسائی نبوت اور الہام کو

اسرائیلی خاندان تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ اور دوسری تمام قوموں کو الہام پانے کے فخر سے محروم رکھتے ہیں۔ یہی عقیدہ نوع انسان کی بدقسمتی سے آریہ صاحبان نے بھی اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی وہ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کی وحی اور الہام کا سلسلہ آریہ ورث کی چار دیواری سے کبھی باہر نہیں گیا۔ ہمیشہ اسی ملک سے چار رشتی منتخب کیے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ وہی بار بار نازل ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ ویدک سنسکرت ہی اس الہام کے لیے خاص کی گئی ہے۔

غرض یہ دونوں قومیں خدا کو رب العالمین نہیں سمجھتیں۔ ورنہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ جس حالت میں خدا رب العالمین کہلاتا ہے۔ نہ صرف رب اسرائیلیاں یا صرف رب آریاں تو وہ ایک خاص قوم سے کیوں ایسا دائمی تعلق پیدا کرتا ہے جس میں صریح طور پر پرفداری اور پکڑ پات پائی جاتی ہے۔ پس ان عقائد کے روئے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو اسی آیت سے شروع کیا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اور جابجا اس نے قرآن شریف میں صفات صاف متبادلا دیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا خاص ملک میں خدا کے نبی آتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا۔ اور قرآن شریف میں طرح طرح کی مثالوں میں متبادلا گیا ہے۔ کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لیے ان کے مناسب حال اُن کی جہانی تربیت کرتا آیا ہے۔ ایسا ہی اُس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیضیاب کیا ہے۔ جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے۔

وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَّافٌ بِهَا نَذِیْرٌ۔ یا کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔

سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندہ کا فرض ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ اور اُس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں۔ اور نہ کسی خاص زمانہ تک اور نہ کسی خاص ملک تک بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے۔ اور تمام زمانوں کا رب ہے۔ اور تمام مکانوں کا رب ہے۔ اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے۔ اور تمام فیوض کا وہی سرخسہ ہے۔ اور ہر ایک جہانی اور روحانی طاقت اُسی سے ہے۔ اور اُنسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں۔ اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے۔ خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے چھوڑا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر احسان کیا۔ مگر ہم پر شک کیا۔ یا فلاں قوم کو اسی کی طرف سے کتاب ملی۔ تا وہ اُس سے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی۔ یا فلاں زمانہ میں وہ اپنی وحی اور الہام کو معرفت کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ مگر ہمارے زمانہ میں مخفی رہا پس اُس نے عام فیض دیکھا کہ ان تمام اعتبارات کو دفن کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھلائے کہ کسی قوم کو اپنے جہانی اور روحانی فیوض سے محروم نہیں رکھا۔ اور نہ کسی زمانہ کو بے نصیب ٹھہرایا۔

(پیغام صلح ص ۲۸۵)

سب حمد اس اللہ کے لیے جو تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو خدا کے پیدا کرنے سے منکر ہیں۔ جیسے آریہ جیو (روح) پر کرتی (مادہ) کی نسبت کہتے ہیں کہ آپ سے آپ چلے آتے ہیں۔ جیسے پر مینش آپ سے آپ ہے۔ ان کی کل طاقتیں بھی خود بخود ہیں۔ پر مینش کا دخل نہیں۔ یہ وہ فرق تھا جس کی طرف اللہ نے رَبِّ الْعَالَمِينَ سے اشارہ کیا اور ان کی تردید بھی کی۔

(البدر ۹ جنوری ۱۹۷۹ء ص ۷)

خدا کا نام رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ عالم روحانی و جسمانی کی وہی پرورش کرتا ہے۔ اگر اس نے ایسے قوی انسان میں نہ رکھے ہوتے۔ تو انسان ان انعامات سے کہاں منتفع ہو سکتا۔ ایسا ہی روحانی ترقی بغیر اس کے فضل کے ناممکن ہے۔

(البدر ۲۵ جون ۱۹۷۹ء ص ۳)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ جب خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار... ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں۔ مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کی مرض کی طرف غور کرو۔ سب ڈاکٹر زور لگا کچھ مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔

اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدلیوں کو دور کرتا ہے پھر فرماتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام پرورشیں تمام جہاں پر اسی کی ہیں۔

(البدر ۳۱ جولائی ۱۹۷۳ء ص ۱۸)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..... یعنی تمام محامد اللہ کے لیے ثابت ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے یعنی اُس کی ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے۔ (جنگ مقدس ص ۱۹) (دوسرا پرچہ ص ۱۹)

اس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جو کچھ اجرام فلکی اور عناصر میں جسمانی اور فانی طور پر صفات پائی جاتی ہیں وہ روحانی اور ابدی طور پر خدا تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا ہے کہ سورج وغیرہ بذات خود کچھ چیز نہیں ہیں یہ اُسی کی طاقت زبردست ہے جو پردہ میں ہر ایک کام کر رہی ہے وہی ہے جو چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے جیسا کہ وہ تاریک دلوں میں خود داخل ہو کر ان کو منور کر دیتا ہے اور آپ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم نشان روشنی کا مظہر بنا دیتا ہے اور مختلف فصلوں میں مختلف اپنے کام ظاہر کرتا ہے اُسی کی طاقت آسمان سے برسنی ہے جو مینہ کھلاتی ہے اور خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے اُسی کی طاقت آگ میں ہو کر جلاتی ہے اور ہوا میں ہو کر دم کو تازہ کرتی اور پھولوں کو شگفتہ کرتی اور بادلوں کو اٹھاتی اور آواز کو کانوں تک پہنچاتی ہے یہ اُسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں عجم ہو کر نوع انسان اور حیوانات کو اپنی پشت پر اٹھا رہی

ہے مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں؟ نہیں بلکہ مخلوق مگر اُن کے اجرام ہیں خدا کی طاقت۔ ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے کہ جیسے قلم کے ساتھ یا تختہ ملا ہوا ہے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے مگر قلم نہیں لکھتی بلکہ ہاتھ لکھتا ہے یا مثلاً ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے مگر دراصل وہ صفات اُس کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں۔ اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و غیر ارضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سطحی اور علوی کا مشہود اور محسوس ہے یہ سب باعتبار اپنی مختلف خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات ہیں اور خدا کی طاقت ہے جو ان کے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے اور یہ سب ابتداء میں اُسی کے کلمے تھے جو اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا۔ نادان سوال کریگا کہ خدا کے کلمے کیونکر ختم ہوئے کیا خدا ان کے علیحدہ ہونے سے کم ہو گیا مگر اُس کو سوچنا چاہیے کہ آفتاب سے جو ایک ہفتیشی شیشی اُگ حاصل کرتی ہے وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی۔ ایسا ہی جو کچھ چاند کی تاثیر سے پھولوں میں فرہی آتی ہے وہ چاند کو دُبلانہیں کر دیتی۔ یہی خدا کی معرفت کا ایک بھیدا و انعام روحانی (اُمور) کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی دُنیا کی پیدائش ہے جبکہ یہ بات طے ہو چکی ہے اور خود قرآن شریف نے یہ علم ہمیں عطا کیا تو پھر میرے نزدیک ممکن ہے کہ وید نے جو کچھ آگ کی تعریف کی یا ہوا کی تعریف کی یا سورج کی مہما اور اُسنت کی اُس کا بھی یہی مقصد ہو گا کہ الہی طاقت ایسے شدید تعلق سے اُن کے اندر ہم کر رہی ہے کہ حقیقت اُس کے مقابل وہ سب اجرام بطور چمکے کے ہیں اور وہ غریب ہے اور سب صفات اُسی کی طرف رجوع کرتی ہیں اس لیے اسی کا نام آگ رکھنا چاہیے اور اسی کا نام پانی اور اسی کا نام ہوا کیونکہ ان کے فعل ان کے فعل نہیں بلکہ یہ سب اُس کے فعل ہیں اور ان کی طاقتیں اُن کی طاقتیں نہیں بلکہ یہ سب اُس کی طاقتیں ہیں جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی مختلف رنگوں اور پیرایوں اور عالموں میں جو دُنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے زمین آسمان کی چیزیں کام کر رہی ہیں یہ وہ نہیں کام کرتیں بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا صَوَّرَہُمْ ثُمَّ دَبَّرَہُمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِ یعنی دُنیا ایک شیشی مثل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیشے پانی ہیں حالانکہ پانی ان کے نیچے ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں ایک تیسری جگہ بھی فرمایا وَحَمَلْنٰہُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِ یعنی یہ تین خیال کرو کہ زمین نہیں اُٹھاتی ہے یا کشتیاں دریا میں نہیں اُٹھاتی ہیں بلکہ ہم خود نہیں اُٹھا رہے ہیں۔

(نسیم دعوت ۵۶ تا ۵۹)

رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کیسا جامع کلمہ ہے۔ اگر ثابت ہو کہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں تب بھی وہ آبادیاں

(کشتی نوح ۳۸۸ حاشیہ)

اس کلمہ کے نیچے آئیں گی۔

مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ - یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اُس نے زمین آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ مالک ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کارپرداز سب کچھ جزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ (اسلامی اصول کی خلاصہ ۵۹)

مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق مسلوب ہو جاتے ہیں اور کامل طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے کیونکہ کامل مالک وہی ہے جو شخص کسی کو اپنی جان وغیرہ کا مالک ٹھہراتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ پر میرا کوئی حق نہیں اور میرا کچھ بھی نہیں سب مالک کا ہے۔
(چشمہ معرفت ۱۵)

ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے اخلاق عفو اور درگزر کے خلاف ہے کیونکہ وہ مالک ہے نہ صرف ایک مجسٹریٹ کی طرح جیسا کہ اُس نے قرآن شریف کی پہلی سورت میں ہی اپنا نام مالک رکھا ہے اور فرمایا کہ مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ - یعنی خدا جزا سزا دینے کا مالک ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی مالک مالک نہیں کہلا سکتا جب تک دونوں پہلوؤں پر اُس کو اختیار نہ ہو یعنی چاہے تو پکڑے اور چاہے تو چھوڑ دے۔

(چشمہ معرفت ۱۶)

قرآن شریف میں اس کا نام مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان خوش حال ہو۔ مگر ممکن ہے کہ پرند چرند اس سے بھی زیادہ خوش حال ہوں۔ یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے اس کے حل کرنے کے واسطے دوسرا عالم ہے۔ اس دنیا میں جو تکالیف رکھی ہیں اس کا وعدہ ہے کہ آئندہ عالم میں خوشی دیگا۔ اگر اب بھی کوئی کہے کہ کیوں ایسا کیا اور ایسا نہ کیا؟ اس کا یہ جواب ہے کہ وہ حکم اور مالکیت بھی تو رکھتا ہے۔ اُس نے جیسا چاہا کیا۔ کسی کو اس کے کام پر اعتراض کی گنجائش اور حق نہیں۔

(الحکم ۳۰ مئی ۱۹۰۸ء ص ۵)

انسان گناہ سے توجہ لاتی رنگ اور ہیبت ہی سمجھ سکتا ہے جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزائیں شدید العذاب ہے اور مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ہے تو انسان پر ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی جو اس کو گناہ سے بچالے گی۔
(الحکم ۱۰ دسمبر ۱۹۰۸ء ص ۱)

مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کو جزا سزا ہوگی۔ بلکہ قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازات کبریٰ کا وقت ہے۔ مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا

میں شروع ہے۔ جس کی طرف آیت یَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا اشارہ کرتی ہے۔ (کشتی نوح ص ۳۹)

فرمایا کہ میں مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہوں۔ جزا و سزا دینا اُسی کے اختیار میں ہے۔ اسی عالم سے جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو نقب زنی کرتا ہے شاید ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ ضرور پکڑا جاتا ہے یا کسی اور رنگ میں اسے سزا مل جاتی ہے (یہ سزا کیا کم ہے کہ چور دولت کے لیے چوری کرتا ہے اور پھر بھی ہمیشہ مغفل اور غریب ذلیل رہتا ہے) ہم نے اس عالم میں خوب غور کر کے دیکھ لیا کہ جو سرگرمی سے نیکی کرتا ہے تو نیک نتیجہ پانے سے خالی نہیں رہتا اور جو بدی کرتا ہے ضرور بد نتیجہ جگت لیتا ہے دیکھو جو زنا کرتے ہیں اُن کو آتشک ہو جاتی ہے۔ شراب پینے والوں کو عرشہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی انٹرویو میں پھوٹے نکل آتے ہیں۔ القصہ خدا کے اس قدر احسان ہیں کہ کس کی طاقت ہے جو ان احسانوں کو شمار کر سکے انسان جس قدر قوی لے کر آیا ہے وہ کس کا عطیہ ہیں۔ انسان اگر سوچ کر دیکھے تو سب قوی اللہ کی زیر قدرت میں چاہے تو ایک دم میں قلب کی حرکت موقوف ہو جائے اور انسان فوراً ہلاک ہو جائے مگر مرنے کو کس کا دل چاہتا ہے۔

(البد ۲۵ جون ۱۹۰۸ء ص ۳)

جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اس میں ان کا رد موجود ہے۔ اس کی تفصیل قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحیمیت میں دُعا اور نجات کے ذریعہ کامیابی کی راہ پیدا ہوتی اور ایک سختی ہوتا ہے مگر مالکیت یوم الدین وہ حق اور ثمرہ عطا کرتی ہے۔

(الحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱)

مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ۔ مالک ہے جزاء کے دن کا۔ دہر یہ اس کے مخالف ہیں جو کہتے ہیں۔ کوئی جزا سزا نہیں صفت رحیمیت سے انکار کرنے والے تو پھر لا پرواہی سے عمل نہیں کرتے اور یہ خدا کے وجود سے منکر ہیں۔ اس لیے عمداً اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ (البد ۹ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۵)

اس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفتیں بیان فرمائیں یعنی رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین اور ان ہر چار صفتوں میں سے رب العالمین کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اُس کے صفت رحمان کو ذکر کیا پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا پھر سب کے اخیر صفت مالک یوم الدین کو لا۔ اُسے پس سمجھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خدا نے تعالیٰ نے کیوں اختیار کی اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات اربعہ کی ترتیب طبعی ہی ہے اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دُنیا پر خدا کا چار طور پر فیضان پایا جاتا ہے جو غور کرنے سے ہر یک عاقل اُس کو سمجھ سکتا ہے پہلا فیضان فیضانِ اعم ہے یہ وہ فیضان مطلق ہے کہ جو

بلاتمیز ذی روح وغیر ذی روح افلاک سے لیکر خاک تک تمام چیزوں پر علی الاصلہ جاری ہے اور ہر ایک چیز کا عدم سے صورت وجود پکڑنا اور پھر وجود کا حد کمال تک پہنچنا اسی فیضان کے ذریعہ سے ہے اور کوئی چیز جاندار ہو یا غیر جاندار اس سے باہر نہیں اسی سے وجود تمام ارواح و اجسام ظہور پذیر ہوا اور ہوتا ہے اور ہر ایک چیز نے پرورش پائی اور پاتی ہے یہی فیضان تمام کائنات کی جان ہے اگر ایک لمحہ منقطع ہو جائے تو تمام عالم نابود ہو جائے اور اگر نہ ہوتا تو مخلوقات میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اس کا نام قرآن شریف میں ربوبیت ہے اور اسی کے رو سے خدا کا نام رب العالمین ہے جیسا کہ اُس نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ یعنی خدا ہر ایک چیز کا رب ہے اور کوئی چیز عالم کی چیزوں میں سے اُس کی ربوبیت میں سے باہر نہیں سو خدا نے سورۃ فاتحہ میں سب صفات فیضانی میں سے پہلے صفت رب العالمین کو بیان فرمایا اور کما الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس لیے کہا کہ سب فیضانی صفتوں میں سے تقدیم طبعی صفت ربوبیت کو حاصل ہے یعنی ظہور کے رو سے بھی صفت مقدم الظہور اور تمام صفات فیضانی سے اعم ہے کیونکہ ہر ایک چیز پر خواہ جاندار ہو خواہ غیر جاندار مشتمل ہے پھر دوسرا قسم فیضان کا جو دوسرے مرتبہ پر واقع ہے فیضان عام ہے اس میں اور فیضان اعم میں یہ فرق ہے کہ فیضان اعم تو ایک عام ربوبیت ہے جس کے ذریعہ سے کل کائنات کا ظہور اور وجود ہے اور یہ فیضان جس کا نام فیضان اعم ہے یہ ایک خاص عنایت ازلیہ ہے جو جانداروں کے حال پر مبذول ہے یعنی ذی روح چیزوں کی طرف حضرت باری کی جو ایک خاص توجہ ہے اُس کا نام فیضان عام ہے اور اس فیضان کی یہ تعریف ہے کہ یہ بلا استحقاق اور بغیر اس کے کہ کسی کا کچھ حق ہو سب ذی روحوں پر حسب حاجت اُن کے جاری ہے کسی کے عمل کا پاداش نہیں اور اسی فیضان کی برکت سے ہر ایک جاندار جنیا جاگتا کھانا پیتا اور آفات سے محفوظ اور ضروریات سے متمتع نظر آتا ہے اور ہر ایک ذی روح کے لیے تمام اسباب زندگی کے جو اُس کے لیے یا اُس کے نوع کے نفع کے لیے مطلوب ہیں میسر نظر آتے ہیں اور یہ سب آثار اسی فیضان کے ہیں کہ جو کچھ روحوں کو جسمانی تربیت کے لیے درکار ہے سب کچھ دیا گیا ہے اور ایسا ہی جن روحوں کو علاوہ جسمانی تربیت کے روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے یعنی روحانی ترقی کی استعداد رکھتے ہیں اُن کے لیے قدیم سے عین ضرورتوں کے وقتوں میں کلام الہی نازل ہوتا رہا ہے غرض اسی فیضان رضائیت کے ذریعہ سے انسان اپنی کروڑ ہا ضروریات پر کامیاب ہے سکونت کے لیے سطح زمین روشنی کے لیے چاند اور سورج دم لینے کے لیے ہوا پینے کے لیے پانی کھانے کے لیے انواع اقسام کے رزق اور علاج امراض

کے لیے لاکھوں طرح کی ادوبہ اور پوشاک کے لیے طرح طرح کی پوشیدہ چیزیں اور ہدایت پانے کے لیے صحیفہ ربانی موجود ہیں اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں میرے عملوں کی برکت سے پیدا ہو گئیں ہیں اور میں نے ہی کسی پہلے جہم میں کوئی نیک عمل کیا تھا جس کی پاداش میں یہ بے شمار نعمتیں خدا نے بنی آدم کو عنایت کیں پس ثابت ہے کہ یہ فیضان جو ہزار ہا طور پر ذی روحوں کے آرام کے لیے ظہور پذیر ہو رہا ہے یہ عطیہ بلا استحقاق ہے جو کسی عمل کے عوض میں نہیں فقط ربانی رحمت کا ایک جوش ہے تاہر یک جاندار اپنے فطرتی مطلوب کو پہنچ جائے اور جو کچھ اُس کی فطرت میں حاجتیں ڈالی گئیں وہ پوری ہو جائیں پس اس فیضان میں عنایت ازلیہ کا کام یہ ہے کہ انسان اور جمیع حیوانات کی ضروریات کا قصد کرے اور ان کی بایست اور نا بایست کی خبر رکھے تا وہ ضائع نہ ہو جائیں اور اُن کی استعدادیں چیز کثان میں نہ رہیں اور اس صفت فیضانی کا خدا سے تعالیٰ کی ذات میں پایا جانا قانونِ قدرت کے ملاحظہ سے نہایت بدیہی طور پر ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کسی عاقل کو اس میں کلام نہیں کہ جو کچھ چاند اور سورج اور زمین اور عناصر وغیرہ ضروریاتِ دنیا میں پائی جاتی ہیں جن پر تمام ذی روحوں کی زندگی کا مدار ہے اسی فیضان کے اثر سے ظہور پذیر ہیں اور ہر یک متنفس بلا تمیز انسان و حیوان و مومن و کافر و نیکے بد حسب حاجت اپنے ان فیوض مذکورہ بالا سے مستفیض ہو رہا ہے اور کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں اور اس فیضان کا نام قرآن شریف میں رحمانیت ہے اور اسی کے رو سے خدا کا نام سرورۃ فاتحہ میں بعد صفت رب العلمین رحمان آیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ۔ اسی صفت کی طرف قرآن شریف کے کئی ایک اور مقامات میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے چنانچہ مغفلہ ان کے یہ ہے وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ اَسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنْتَ اَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرْنَا وَاَدَّاهُمْ نُفُوْرًا ۝ تَبٰرَکَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِیْہَا سِرًا مُّنِیْرًا ۝ وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ اَلنَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّدْکُرَ اَوْ اَرَادَ سُلُوْرًا ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یُسَبِّحُوْنَ عَلَی الْاَرْضِ هُمْ اُوْدٰ اِذَا طَبَعَهُمُ الْمَجاہِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝ یعنی جب کافروں اور بے دینوں اور دہریوں کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ رحمان کے نام سے متنفر ہو کر بطور انکار سوال کرتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے پھر بطور جواب فرمایا رحمان وہ ذات کثیر البرکت اور معدر خیرات والی ہے جس نے آسمان میں بُرج بنائے بُرجوں میں آفتاب اور چاند کو رکھا جو کہ عامہ مخلوقات کو بغیر تفریق کافر و مومن کے روشنی پہنچاتے ہیں اُسی رحمان نے تمہارے لیے یعنی تمام بنی آدم کے لیے دن اور رات بنائے جو کہ ایک دوسرے کے بعد

فیضانِ خاص میں جہاد اور کوشش اور تزکیہ قلب اور دُعا اور تضرع اور توجہ الی اللہ اور دوسرے طرح کا مجاہدہ جیسا کہ موقع ہو شرط ہے اور اس فیضان کو وہی پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اُسی پر وار دہوتا ہے جو اُس کے لیے محنت کرتا ہے اور اس فیضان کا وجود بھی ملاحظہ قانونِ قدرت سے ثابت ہے کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ خدا کی راہ میں سعی کرنے والے اور غافل رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے بلاشبہ جو لوگ دل کی سچائی سے خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ہر یک تاریکی اور فساد سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں ایک خاص رحمت اُن کے شامل حال ہو جاتی ہے اس فیضان کے دوسے خدا تعالیٰ کا نام قرآن شریف میں رحیم ہے اور یہ مرتبہ صفت رحیمیت کا بوجہ خاص ہونے اور مشروط بہ شرائط ہونے کے مرتبہ صفت رحمانیت سے مُرتب ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اول صفت رحمانیت ظہور میں آئی ہے پھر بعد اُس کے صفت رحیمیت، ظہور پذیر ہوئی پس اسی ترتیب طبعی کے لحاظ سے سوئمہ فاتحہ میں صفت رحیمیت کو صفت رحمانیت کے بعد میں ذکر فرمایا اور کہا الرحمن الرحیم اور صفت رحیمیت کے بیان میں کئی مقامات قرآن شریف میں ذکر موجود ہے جیسا ایک جگہ فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ حَيًّا یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے جس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور کُرش کو حصہ نہیں۔

اس جگہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے کیسی صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا لیکن رحمانیت کو کسی جگہ مومنین کے ساتھ خاص نہیں کیا اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً بَلْكَ جو مومنین سے رحمت خاص متعلق ہے ہر جگہ اس کو رحیمیت کی صفت سے ذکر کیا ہے پھر دوسری جگہ فرمایا۔ هِيَ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ یعنی رحیمیت الہی انہیں لوگوں سے قریب ہے جو نیکو کار ہیں پھر ایک، اور جگہ فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَآلِیْ سُبُلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی وہ خدا کی رحیمیت کے امیدوار ہیں اور خدا غفور اور رحیم۔ ہے یعنی اُس کا فیضان رحیمیت ضرور اُن لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اُس کے مستحق ہیں کوئی ایسا نہیں جس نے اُس کو طلب کیا اور نہ پایا۔ عاشق کہ شد کہ یار بجا لاش نظر نہ کرو اسے خواجہ درد نیست و گرنہ طیب ہمت

چونکہ فیضانِ خاص فیضانِ اخص ہے یہ وہ فیضان ہے کہ جو صرف محنت اور سعی پر مرتب نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے ظہور اور بروز کے لیے اول شرط یہ ہے کہ یہ عالم اسباب کہ جو ایک تنگ و تاریک جگہ ہے بجلی معدوم

اور منہدم ہو جائے اور قدرت کاملہ حضرت احدیت کی بغیر آمیزش اسباب متعادہ کے برہنہ طور پر اپنا کامل چمکارا دکھلا دے کیونکہ اس آخری فیضان میں کہ جو تمام فیوض کا خاتمہ ہے جو کچھ پہلے فیضانوں کی نسبت عند الغفل زیادتی اور کمالات متصور ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیضان نہایت منکشف اور صاف طور پر ہو اور کوئی اشتباہ اور غما اور نقص باقی نہ رہے۔ یعنی نہ مبیض کے بالا راوہ فیضان میں کوئی شُبہ رہ جائے اور نہ فیضان کے حقیقی فیضان اور رحمت خالصہ اور کاملہ ہونے میں کچھ جائے کلام ہو بلکہ جس مالک قدیم کی طرف سے فیض ہوا ہے اُس کی فیاضی اور جزا دہی روز روشن کی طرح کھل جائے اور شخص فیضیاب کو بطور حق البیقین یہ امر شہود اور محسوس ہو کہ حقیقت میں وہ مالک الملک ہی اپنے ارادہ اور توجہ اور قدرت خاص سے ایک نعمت عظمیٰ اور لذت کبریٰ اُس کو عطا کر رہا ہے اور حقیقت میں اُس کو اپنے اعمالِ صالحہ کی ایک کامل اور دائمی جزا جو نہایت اصفیٰ اور نہایت اعلیٰ اور نہایت مرغوب اور نہایت محبوب ہے مل رہی ہے کسی قسم کا امتحان اور ابتلا نہیں ہے۔ اور ایسے فیضانِ اکمل اور اتم اور البقی اور اعلیٰ اور اجلیٰ سے متمتع ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ بندہ اس عالم ناقص اور مکدر اور کثیف اور تنگ اور منقبض اور ناپائیدار مشتبہ الحال سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کرے کیونکہ یہ فیضان تجلیات عظمیٰ کا مظہر ہے جن میں شرط ہے کہ محسن حقیقی کا جمال بطور عریاں اور بمرتبہ حق البیقین مشہود ہو اور کوئی مرتبہ شہود اور ظہور اور یقین کا باقی نہ رہ جائے اور کوئی پردہ اسباب متعادہ کا درمیان نہ ہو اور ہر یک دقیقہ معرفت نامہ کا کمین قوت سے حیز فعل میں آجائے اور نیز فیضان بھی ایسا منکشف اور معلوم الحقیقت ہو کہ اُس کی نسبت آپ خدا نے یہ ظاہر کر دیا ہو کہ وہ ہر یک امتحان اور ابتلا کی کدورت سے پاک ہے اور نیز اُس فیضان میں وہ اعلیٰ اور اکمل درجہ کی لذتیں ہوں جن کی پاک اور کامل کیفیت انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر یک روحانی اور بدنی قوت پر ایسا اکمل اور البقی احاطہ رکھتی ہو کہ جس پر عقلاً اور خیالاً اور وہماً زیادت متصور نہ ہو اور یہ عالم کہ جو ناقص الحقیقت اور مکدر صورت اور مالکتہ الذات اور مشتبہ البکیفیت اور ضیق الطرف ہے اُن تجلیات عظمیٰ اور انوار اصفیٰ اور عطیات دائمی کی ہر ذرات نہیں کر سکتا اور وہ اشعۃ تامہ کاملہ دائمہ اُس میں سما نہیں سکتے بلکہ اس کے ظہور کے لیے ایک دوسرا عالم درکار ہے کہ جو اسباب متعادہ کی غفلت سے بکلی پاک اور منترہ اور ذوات واحد شمار کی اقتدار کامل اور خالص کا مظہر ہے۔

ہاں اس فیضانِ انحصار سے اُن کامل انسانوں کو اسی زندگی میں کچھ حظ پہنچتا ہے کہ جو سچائی کی راہ پر کامل طور پر قدم مارتے ہیں اور اپنے نفس کے اراووں اور خواہشوں سے الگ ہو کر بکلی خدائی کی طرف جھک جاتے ہیں کیونکہ وہ مرنے سے پہلے مرنے ہیں اور اگرچہ بظاہر صورت اس عالم میں ہیں لیکن درحقیقت وہ دوسرے عالم میں سکونت رکھنے ہیں پس چونکہ وہ اپنے دل کو اس دنیا کے اسباب سے منقطع کر لیتے ہیں اور عادات بشریت کو توڑ کر اور بیکارگی غیر اللہ

سے مونہ پھیر کر وہ طریق جو خارقِ عادت ہے اختیار کر لیتے ہیں اس لیے خداوندِ کریم ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے اور بطور خلعتِ عادت اُن پر اپنے وہ انوارِ خاصہ ظاہر کرتا ہے کہ جو دوسروں پر بجز موت کے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ باعثِ امورِ تذکرہِ بلا وہ اس عالم میں بھی فیضانِ اخس کے نور سے کچھ حصہ پالیتے ہیں اور یہ فیضان ہر کیفیض سے خاص تر اور خاتمہ تمام فیضانوں کا ہے اور اس کو پانے والا سعادتِ عظمیٰ کو پہنچ جاتا ہے اور خوشحالی و انجی کو پالیتا ہے کہ جو تمام خوشیوں کا سرِ شہ ہے اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہمیشہ کے دوزخ میں پڑا اس فیضان کے رو سے خدا نے تعالیٰ نے قرآنِ شریف میں اپنا نام مَالِکِ یَوْمِ الدِّین بیان فرمایا ہے دین کے لفظ پر الف لام لانے سے یہ غرض ہے کہ نایہ مننے ظاہر ہوں کہ جزا سے مراد وہ کامل جزا ہے جس کی تفصیل فرقانِ مجید میں مندرج ہے اور وہ کامل جزا بجز تجلی مالکیتِ تامہ کے کہ جو ہم بنیان اسباب کو مستلزم ہے ظہور میں نہیں آ سکتی چنانچہ اسی کی طرف دوسری جگہ بھی اشارہ فرما کر کہا ہے لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ یعنی اُس دن ربوبیتِ الہیہ بغیر توسط اسبابِ عادیہ کے اپنی تجلی آپ دکھائیگی اور یہی شہود اور محسوس ہوگا کہ بجز قوتِ عظمیٰ اور قدرتِ کاملہ حضرت باری تعالیٰ کے اور سب پہنچ ہیں تب سارا آرام و سرور اور سب جزا اور پاداش بنظر صاف و صریحِ خدا ہی کی طرف سے دکھلائی دیگا اور کوئی پردہ اور حجاب درمیان میں نہیں رہے گا اور کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہے گی تب جنہوں نے اُس کے لیے اپنے تئیں منقذ کر لیا تھا وہ اپنے تئیں ایک کامل سعادت میں دیکھیں گے کہ جو اُن کے جسم اور جان اور ظاہر اور باطن پر محیط ہو جائے گی اور کوئی حصہ وجود اُن کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سعادتِ عظمیٰ کے پانے سے بے نصیب رہا ہو اور اس جگہ مَالِکِ یَوْمِ الدِّین کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس روزِ راحت یا عذاب اور لذت یا درد جو کچھ بنی آدم کو پہنچے گا اُس کا اصل موجب خدا سے تعالیٰ کی ذاتِ ہوگی اور مالکِ امرِ مجازات کا حقیقی طور پر وہی ہوگا یعنی اُسی کا صل یا فصل سعادتِ ابدی یا شقاوتِ ابدی کا موجب ٹھہرے گا اس طرح ہر کہ جو لوگ اُس کی ذات پر ایمان لائے تھے اور توحید اختیار کی تھی اور اُس کی خالص محبت سے اپنے دلوں کو رنگیں کر لیا تھا اُن پر انوارِ رحمت اُس ذاتِ کامل کے صاف اور آشکارا طور پر نازل ہوں گے اور جن کو ایمان اور محبتِ الہیہ حاصل نہیں ہوئی وہ اس لذت اور راحت سے محروم رہیں گے اور عذابِ الیم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ فیوضِ اربعہ ہیں جن کو ہم نے تفصیل وار لکھ دیا ہے اب ظاہر ہے کہ صفتِ رحمان کو صفتِ رحیم پر مقدم رکھنا نہایت ضروری اور مقتضائے بلاغتِ کاملہ ہے کیونکہ صحیفہٴ قدرت پر جب نظر ڈالی جائے تو پہلے پہل خدا سے تعالیٰ کی عام ربوبیت پر نظر پڑتی ہے پھر اُس کی رحمانیت پر پھر اُس کی رحیمیت پر

پھر اُس کے مَلَائِکَہِ بُورِ الدِّین ہونے پر اوسکال بلاغت اسی کا نام ہے کہ جو صحیفہ فطرت میں ترتیب ہو وہی ترتیب صحیفہ الہام میں بھی ملحوظ رہے کیونکہ کلام میں ترتیب تدریجی کو منقلب کرنا گو بنا فالوین قدرت کو منقلب کرنا ہے اور نظام طبعی کو اُلٹا دینا ہے کلام طبع کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ نظام کلام کا نظام طبعی کے عکس یا عکس ہو کہ گویا اُس کی عکسی تصویر ہو اور جو امر طبعاً اور وقوعاً مقدم ہو اُس کو وضعاً بھی منہدم رکھا جائے سوایت و فو میں یہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے کہ باوجود کمال فصاحت اور خوش بیانی کے واقعی ترتیب کا نقشہ کجیچ کر دکھلا دیا ہے اور وہی طرز بیان اختیار کی ہے جو کہ ہر ایک صاحب نظر کو نظام عالم میں بدیہی طور پر نظر آرہی ہے کیا یہ نہایت سیدھا راستہ نہیں ہے کہ جس ترتیب سے نعماء الہی صحیفہ فطرت میں واقع ہیں اُسی ترتیب سے صحیفہ الہام میں بھی واقع ہوں سو ایسی عمدہ اور پُر حکمت ترتیب پر اعتراض کرنا حقیقت میں انہیں اندھوں کا کام ہے جن کی بصیرت اور بصارت دونوں یکبارگی بجاتی رہی ہیں۔

چشمِ بداندیش کہ بر کندہ باد عیب نماید ہنرش در نظر۔

(برہن احمدیہ ص ۳۸۷ تا ۳۸۸ حاشیہ ۱۱)

سورہ فاتحہ میں اُس خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے جو قرآن شریف منوانا چاہتا ہے اور جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اُس کی چار صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو اہتمام الصفات کہلاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے ویسے ہی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی نام الصفات ہی ہیں اور وہ یہ ہیں رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ان صفات اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آجاتا ہے۔ ربوبیت کا فیضان بہت ہی وسیع اور عام ہے اور اس میں کل مخلوق کی کل حالتوں میں تربیت اور اس کی تمکین کے تکفل کی طرف اشارہ ہے۔ غور تو کرو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوچتا ہے تو اُس کی اُمید کس قدر وسیع ہو جاتی ہے اور پھر رحمانیت یہ ہے کہ بدوں کسی عمل عامل کے اُن اسباب کو متیا کرتا ہے جو بقائے وجود کے لیے ضروری ہیں دیکھو چاند سورج ہوا پانی وغیرہ بدوں ہماری دعا اور التجا کے اور بغیر ہمارے کسی عمل اور فعل کے اُس نے ہمارے وجود کے بقا کے لیے کام میں لگا رکھے ہیں اور پھر رحمت یہ ہے کہ اعمال کو ضائع نہ کرے اور مالکِ یوم الدین کا تقاضا یہ ہے کہ با مراد کر دے جیسے ایک شخص امتحان کے لیے بہت محنت سے طیار می کرتا ہے مگر امتحان میں دوچار نمبر مل کی کی رہ جاتی ہے تو دنیوی نظام و سلسلہ میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی رحمت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کرا دیتی ہے جیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے عیسائیوں کا خدا دا بھی پردہ پوش نہیں ہے ورنہ کفارہ کی کیا ضرورت رہتی ایسا ہی آریوں کا خدا نہ رب ہے نہ رحمان ہے کیونکہ وہ تو

بلا مزدا اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ دیدوں کے اصول کے موافق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے مثلاً ایک شخص کو اگر کسی اس کٹھن کے معاوضہ میں گائے کا دودھ دینا مطلوب ہے تو بالمقابل یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی برہمنی (اگر یہ روایت صحیح ہو) زنا کرے تاکہ اس فسق و فحش کے بدلہ میں وہ گائے کی جون میں جائے اور اس عامل کو دودھ پلائے خواہ وہ اُس کا خاوند ہی کیوں نہ ہو۔ غرض جب تک ایسا سلسلہ نہ ہوگا کوئی عامل اپنے عمل کی جزا ویدک البشر کے خزانہ سے پا نہیں سکتا کیونکہ اس کا سارا سلسلہ جوڑ توڑ ہی سے چلتا ہے۔ مگر اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمیع محامد کا مزاروار ہے اس لیے معنی حقیقی ہے۔ وہ رحمن ہے۔ ہر بدوں عمل عامل کے اپنا فضل کرتا ہے۔ پھر مالکیت یوم الدین جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے با مراد کرتی ہے دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک بی اے پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دیگی۔ مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ کامل گورنمنٹ اور لائسنس خزان کی مالک ہے اُس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو وہ سب کو فائز المرام کرتا ہے اور نیکیوں اور حسنات کے مقابلہ میں بعض ضعیفوں اور سقمیوں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تو اب بھی ہے اور سستی بھی ہے اللہ تعالیٰ کو ہزار ہا عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بے باک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حویا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا بلکہ دہریت کی رگ اُس میں زور پکڑتی جاتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بے باک کو چھوڑا جائے اس لیے وہ ذیل کیا جاتا ہے..... غرض میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ حیثیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت سے اُس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے اسی طرح مالک یوم الدین وہ ہے کہ اصل مقصد کو پورا کرے۔ خوب یاد رکھو کہ اہمات الصفات روحانی طور پر خدا نما تصویر ہیں۔ ان پر غور کرتے ہی معاً خدا سامنے ہو جاتا ہے اور روح ایک لذت کے ساتھ اچھل کر اُس کے سامنے سر بسجود ہو جاتی ہے چنانچہ الْحَمْدُ لِلّٰہ سے جو شروع کیا گیا تھا تو غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے لیکن ان صفات اربعہ کے بیان کے بعد معاً صورت بیان تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ ان صفات نے خدا کو سامنے حاضر کر دیا ہے اس لیے حق تھا اور فصاحت کا تقاضا تھا کہ اب غائب نہ رہے بلکہ حاضر کی صورت اختیار کی جاوے، پس اس دائرہ کی تکمیل کے تقاضا نے مخاطب کی طرف مٹھ پھیرا اور اِیَّاكَ لَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہا۔

(الحکم ۳ اگست ۱۹۷۷ء)

وَأَعْلَمَ أَنَّ فِي تَرْتِيبِ هَذِهِ الصِّفَاتِ بَلَاغَةً أُخْرَى مُرِيدُ أَنْ
تَذَكَّرَهَا لِتَكُنَّ عِلًّا مِنْ كُحُلِ الْمُتَبَيِّنَاتِ - وَهُوَ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي رَضَعَ
اللَّهُ بَعْدَهَا كُلُّهَا مَقْسُومَةٌ عَلَى تِلْكَ الصِّفَاتِ بِرِغَايَةِ الْمُحَادَاثَةِ وَ
وَضَعِ بَعْضُهَا تَحْتَ بَعْضٍ كَطَبَقَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ - وَتَفْصِيلُهُ أَنْ تَعَالَى
ذَكَرَ أَوَّلَ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ بِتَرْتِيبٍ يُوجَدُ فِي الْعَالَمَيْنِ - ثُمَّ ذَكَرَ كُلَّ مَا
هُوَ مُنَاسِبٌ لِلْبَشَرِيَّةِ بِتَرْتِيبٍ يُشَاهِدُ فِي قَانُونِ اللَّهِ وَمَعْدَالِكَ جَعَلَ
كُلَّ صِفَةٍ بَشَرِيَّةٍ تَحْتَ صِفَةٍ إِلَهِيَّةٍ وَجَعَلَ لِكُلِّ صِفَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ
مَقْشُورًا وَ سُفِيًّا مِنْ صِفَةٍ إِلَهِيَّةٍ تَسْتَفِيزُ مِنْهَا وَ أَرَى الشَّقَائِلَ بَيْنَهُمَا
بِتَرْتِيبٍ وَ ضَرَعِي يُوجَدُ فِي الْآيَاتِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ السُّرَتَيْنِ -
وَقَسْرِيحُهُ الشَّامُ أَنَّ الصِّفَاتِ مَعَ اسْمِ الذَّاتِ خَمْسَةٌ أَبْجُزْدَ تَقْدَرُ
ذِكْرُهَا فِي صَدْرِ السُّورَةِ أَعْنَى اللَّهِ - وَرَبُّ الْعَالَمِينَ - وَالرَّحْمَنُ وَ
الرَّحِيمُ - وَمَا لِكَ يَوْمِ الدِّينِ - فَجَعَلَ اللَّهُ كَيْفَ لَهَا خَمْسَةً مِنَ الْمُعْتَرِفَاتِ

(توجہ) واضح ہو کہ ان صفات الہیہ کی ترتیب میں اور بلاغت پائی جاتی ہے جسے ہم (ریاں) بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تا صاحب
بصیرت لوگوں کی مبنائی کے شرم سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے معاً بعد
جو آیات سجاٹی ہے وہ انہیں صفات پر منقسم ہیں۔ (یعنی ہر آیت ایک خاص صفت سے متعلق ہے) لمحاظ ایک دوسری کے مقابل
واقع ہونے کے اور آسمانوں اور زمینوں کے طبقات کی طرح ایک دوسری کے اوپر تلے رکھے جانے کے۔ اور اس کی تفصیل یہ
ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جو کائنات عالم میں پائی جاتی ہے۔ پھر ان تمام
امور کو جو بشریت کے مناسب حال ہیں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جو خدائی قانون میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی
اس نے ہر بشری صفت کو ایک الہی صفت کے تحت رکھ دیا۔ اور ہر انسانی صفت کے لیے ایک صفت الہیہ کو گھاٹ یا پینے
کا مقام قرار دیا جس سے وہ مستفیض ہو۔ خدا تعالیٰ نے ان آیات میں ایک وضعی ترتیب کے مطابق آپس میں تقابل دکھایا ہے
پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین ترتیب دینے والا ہے۔

اس مضمون کی مکمل تشریح یوں ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سمیت پانچ سمندر ہیں۔ جن کا ذکر اس سورت
کے شروع میں آیا ہے یعنی اللَّهُ - رَبُّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ اور مَا لِكَ يَوْمِ الدِّينِ۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے ان کی اعداد کے مطابق ان (سمندروں) سے مستفیض ہونے والی آیات کا ذکر کیا ہے۔ اور ان پانچ کو ان پانچ کے

مِمَّا ذَكَرَ مِنْ بَعْدُ وَقَابَلَ الْخَمْسَةَ بِالْخَمْسَةِ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُغْتَرِّقَاتِ
يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ صَفِيٍّ تُشَابِهُهُ وَثَنًا وَحُجَةً وَتَأْخُذُ مِمَّا انْتَوَتْ عَلَى مَعَانٍ
تَسْرُّ الْعَارِفِينَ - مَثَلًا أَوْ لَهَا بِحُرِّ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَغْتَرِّفُ مِنْهُ جُمْلَةً إِيَّاكَ
تَعْبُدُ الَّتِي حَدَّثَهُ وَصَارَتْ كَالْمُحَاذِينَ - وَحَقِيقَةُ التَّعْبُدِ تَعْظِيمُ
الْمَعْبُودِ بِالتَّذَلُّلِ الثَّامِّ وَالِاخْتِذَاءِ بِمِثَالِهِمُ وَالْإِنْصِبَاحِ بِصُورَتِهِ
وَالْخُرُوجِ مِنَ النَّفْسِ وَالْإِنَانِيَّةِ كَالْفَانِينَ - وَسِرُّهُ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ خَلِقَ
كَالْمَرْءِ مِنَ الْعَلِيلِ وَالْعَطْشَانِ وَشَفَاءُهُ وَتَسْكِينُ غَلَّتِهِ وَارْزَاقُ كَيْدِهِ
فِي مَاءٍ عِبَادَةٍ اللَّهُ فَلَا يَبْرُءُ وَلَا يَزْتَوِي إِلَّا إِذَا يَشَى إِلَيْهِ أَنْصَابُهُ وَيُفْرِطُ
صَبَابَهُ وَيَسْعَى إِلَيْهِ كَالْمُسْتَسْقِينَ وَلَا يُطَهِّرُ قَرْبَ حُجَّتِهِ وَلَا يَلْبَسُ جَعَا جَنَّتَهُ
وَلَا يُحَيِّي جَعَا جَنَّتَهُ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُ الَّذِينَ
يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيَأْتُونَهُ مُسْلِمِينَ - فَفِي آيَةِ إِيَّاكَ نَعْبُ إِفْرَارُ لِّلْمَعْبُودِيَّةِ
اللَّهُ الَّذِي هُوَ مُسْتَجْمَعُ جَمِيعِ صِفَاتِ الْكَامِلِيَّةِ وَلِذَلِكَ وَقَعَتْ

مقابل پر رکھا ہے۔ اور بر فیض حاصل کرنے والی آیت ایک ایسی صفت سے مستفیض ہوتی ہے جو اس کے مشابہ اور اس کے
مقابل ہے۔ اور اس سے وہ مطالب اخذ کرتی ہے جن پر وہ صفت حاوی ہے۔ اور جو طالبان الہی کو بے مدد پسند ہیں۔
مثلاً ان میں سے سب سے پہلا سمندر اللہ اسم ذات اکا سمندر ہے۔ اس کے مقابل آيَاكَ لَعَبْدٌ كَانْفَرہ ہے جو مقابل میں
رکھی جانے والی اشیاء کی طرح ہو کر فیض حاصل کرتا ہے۔ اور عبادت کی حقیقت ہے۔ پوری اکساری سے مہبود کی تعظیم کرنا اور
اس کے نود کو اختیار کرنا۔ اس کے رنگ سے رنگین ہونا اور فانی فی اللہ لوگوں کی طرح نفسانیت اور انانیت سے الگ ہونا۔
اس میں راز یہ ہے کہ انسان کو بیمار اور روگی اور پیاسے کے مثل پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کی شفا، اس کی پیاس کی تسکین اور
اس کے جگر کی سیرابی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پانی سے ہوتی ہے۔ وہ بھی صحت مند اور سیراب ہو سکتا ہے۔ جب وہ اللہ
کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اپنے عشق کو بڑھاتا ہے اور وہ اس دمعہ حقیقی کی طرف پانی کے طالبوں
کی طرح دوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کوئی چیز نہ تو اس کی فطرت کو پاک کر سکتی ہے نہ اس کے غبار خاطر کو جمع کر سکتی
ہے۔ اور نہ اس کے منہ کا ذائقہ شیریں بنا سکتی ہے۔ سو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان ہی لوگوں کے دل مہلن ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ
کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حضور فرماں بردار بن کر آتے ہیں پس آیت مبارکہ إِيَّاكَ لَعَبْدٌ میں اللہ تعالیٰ کی مہبودیت
کا اعتراف ہے جو تمام صفات کاملہ کا جامع ہے اور اسی لیے یہ جملہ (إِيَّاكَ لَعَبْدٌ) الْحَمْدُ لِلَّهِ

هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَحْتَ جُمْلَةِ الْحَسَنِ فَإِنْ نَظَرْنَا كُنْتَ مِنَ الْخَاطِرَيْنِ -
وَتَانِيهَا بِخَرِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَعْتَرِفُ مِنْهَا جُمْلَةُ آيَاكَ لِنَسْتَعِينُ -
فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمِعَ أَنَّ اللَّهَ يُرَبِّي الْعَالَمِينَ كُلَّهُمَا وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا هُوَ
مُرَبَّبُهُ وَرَأَى نَفْسَهُ أَتَمَّ دَرَجَةً بِالسُّوءِ فَتَضَرَّعَ وَاضْطَرَّ وَالتَّجَأَ إِلَى بَابِهِ وَتَعَلَّقَ
بِأَهْدَابِهِ وَدَخَلَ فِي مَادِيهِ بِرِعَايَةِ أَدَابِهِ لِيُذِرْكَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَيُحْسِنَ
إِلَيْهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَسَنِينَ - فَإِنَّ الرُّبُوبِيَّةَ صِفَةٌ تُعْطَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ
الْمَطْلُوبَ لَوْجُودِهِ وَلَا يُغَادِرُهُ كَالنَّاقِصِينَ -

وَتَانِيهَا بِخَرِّ اسْمِ الرَّحْمَنِ وَتَعْتَرِفُ مِنْهُ جُمْلَةُ أَهْدَانَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ لِيَكُونَ الْعَبْدُ مِنَ الْمُتَهْتَدِينَ الْمَرْحُومِينَ - فَإِنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ
تُعْطَى كُلَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْوُجُودُ الَّذِي رُبِّيَ مِنْ صِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ فَهَذِهِ
الصِّفَةُ تَجْعَلُ الْأَسْبَابَ مُوَافِقَةً لِلْمَرْحُومِ وَأَثَرُ الرُّبُوبِيَّةِ تَسْوِيَةُ
الْوُجُودِ وَتَحْلِيلُهُ كَمَا يَلِيْقُ وَيَنْبَغِي وَأَثَرُ هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّهَا تُكْسِنُ
الْجَمْلَةَ كَيْفَ تَحْتَ هِيَ بِسُوءِ كَرَارَتِهِ وَكَرَارَتِهِ كَرَارَتِهِ هِيَ هِيَ -

ان میں سے دوسرا سمندر رَبِّ الْعَالَمِينَ کا ہے - اور اس سے آيَاكَ لِنَسْتَعِينُ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے -
کیونکہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے اور ایسا کوئی عالم نہیں جس کا وہ مرتبی نہ ہو اور
رہندہ) اپنے نفس کو بدی کا حکم دینے والا دیکھتا ہے تو وہ گریہ و زاری کرتا ہے اور مجبور ہو کر اس کے دروازہ کی طرف پناہ ڈھونڈتا
ہے - اس کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی روحانی اضیافت گاہ میں داخل ہو جاتا
ہے تا وہ رہا پاک ذات) اپنی ربوبیت سے اس کی دستگیری کرے اور اس پر احسان فرمائے اور وہ بہترین احسان کرنے والا ہے -
پس ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جو ہر چیز کو اس کے وجود کے مناسب حال خلق عطا کرتی ہے - اور اس کو ناقص حالت
میں نہیں رہنے دیتی -

ان میں سے تیسرا سمندر الرَّحْمَنِ ہے - اور اس سے أَهْدَانَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا جملہ سیراب ہوتا ہے -
تانا انسان ہدایت اور رحمت پانے والوں میں ہو جائے کیونکہ صفتِ رحمانیت ہر اُس وجود کو جو صفتِ ربوبیت سے تربیت چکا
ہے وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہو پس یہ صفت تمام وسائل کو رحم پانے والے کے موافق بنا دیتی ہے اور
ربوبیت کا نتیجہ وجود کو کامل قوی دینا اور ایسے طور پر پیدا کرنا ہے جو اس کے لائق حال اور مناسب ہے - اسی صفت کا اثر یہ ہے

ذَٰلِكَ الْوُجُودَ يَبَاسًا يُّوَارِي سَوَآتَهُ وَتَهَبُّ لَهُ زِينَتَهُ وَتَكْحُلُ عَيْنَهُ
وَتَغْسِلُ وَجْهَهُ وَتُعْطِي لَهُ فَرَسًا لَدْرًا كُوبًا وَتُرِيهِ طُرُقَ الْفَارِسِينَ
وَمَرَّتَبُهَا بَعْدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَهِيَ تُعْطِي كُلَّ شَيْءٍ مَطْلُوبٌ وَجُودُهُ وَتَجْعَلُهُ
مِنَ الْمُوقِّقِينَ -

وَرَابِعُهَا بَحْرُ اسْمِ الرَّحِيمِ وَتُعْتَرِفُ مِنْهُ جُنْدَهُ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لِيَكُونَ الْعَبْدُ مِنَ الْمُنْعَمِينَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ - فَإِنَّ
الرَّحِيمِيَّةَ صِفَةً مُذْنِبِيَّةً إِلَى الْأَنْعَامَاتِ الْخَاصَّةِ الَّتِي لَا شَرِيكَ فِيهَا
لِلْمُطْلَبِينَ - وَإِنْ كَانَ الْأَنْعَامُ الْعَامُّ مُحِيطَةً بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ النَّاسِ
إِلَى الْأَفَاعِي وَالشَّيْئِينَ -

وَحَامِسُهَا بَحْرُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَتُعْتَرِفُ مِنْهُ جُنْدَهُ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ وَتَرْكُهُ فِي الضَّلَالَةِ لَا
تُظْهِرُ حَقِيقَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الْكَامِلِ إِلَّا فِي يَوْمِ الْمَجَازَاةِ الَّذِي

کہ یہ ہر وجود کو اس کے عیوب کو چھپا دینے والا لباس پہناتی ہے۔ اُسے زینت عطا کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرمہ لگاتی ہے۔ اس کے چہرہ کو دھوتی ہے۔ اس کو سواری کے لیے گھوڑا دیتی ہے۔ اور اس کو شاہ سواروں کے طریق بتاتی ہے اور صفت رحمانیت کا درجہ ربوبیت کے بعد ہے وہ ہر چیز کو اس کے وجود کا مطلوب عطا کر کے اسے توفیق یافتہ لوگوں میں سے بنادیتی ہے۔

ان میں سے چوتھا سمندر صفت الرَّحِيمِ ہے۔ اور اس سے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے۔ تاہندہ خاص انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ کیونکہ رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان انعامات خاصہ تک پہنچا دیتی ہے جن میں فرمانبردار لوگوں کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ گو اللہ تعالیٰ کا عام انعام انسانوں سے لیکر سانپوں، اژدہاؤں تک کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔

ان میں سے پانچواں سمندر مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی صفت ہے۔ اور اس سے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے غضب اور اس کے (انسان کی) سنلالت اور گمراہی میں چھوڑ دینے کی حقیقت لوگوں پر مکمل طور پر مجزا اور سزا کے دن ہی ظاہر ہوگی جس دن اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور انعام کے ساتھ

يُجَابِلْنَهُمُ اللَّهُ فِيهِ غَضَبُهُ وَانْعَامُهُ وَيُجَابِلُهُمْ بِتَذَلُّلِهِمْ وَإِكْرَامِهِ وَيُجَلِّي
عَنْ نَفْسِهِ إِلَى حَدِّ مَا جَلَّى كَمِثْلِهِ وَتَرَاءَ السَّائِقُونَ كَفَرِينَ مُجَلِّي وَتَرَاءَتِ
الْجَدَلِيَّةُ بِغَيْبِهِمُ الْمُبِينِ - وَفِيهِ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا مَوْرَدَ
غَضَبِ اللَّهِ وَكَانُوا اقْوَمًا عَمِينَ - وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَى وَلَكِنْ عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا مَخْفِيٌّ وَيَتَّبِعُنَّ فِي يَوْمِ الدِّينِ - قَالَ الَّذِينَ
أَبَوْا مَا تَبِعُوا هَدَى رَسُولُنَا وَنُورَ كِتَابِنَا وَكَانُوا لَطَوَاعِيَتِهِمْ مُتَّبِعِينَ
فَسَوْفَ يَرَوْنَ غَضَبَ اللَّهِ وَتَعْيِطُ النَّارِ وَزَفِيرَهَا وَيَرَوْنَ ظُلُمَتَهُمْ وَضَلَالَتَهُمْ
بِالْأَعْيُنِ وَيَجِدُونَ أَنْفُسَهُمْ كَالظَّالِمِ الْأَعْوَرِ وَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا وَمَا كَانَ لَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الشَّافِعِينَ - وَفِي الْآيَةِ إشارَةٌ إِلَى أَنَّ اسْمَ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ذُو الْإِلَهَمَتَيْنِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
فَاسْئَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ -

هَذَا مَا ارْذَنَّا مِنْ بَيَانِ بَعْضِ نَكَاتِ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَطَائِفِهَا

جلوہ گروہ کا۔ اور ان کو اپنی طرف سے ذلت دیکر یا عزت دیکر ظاہر کر دے گا۔ اور اس حد تک اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کہ اس طرح
کبھی اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا ہوگا۔ اور (خدا کی راہ میں) سبقت لے جانے والے یوں دکھائی دیں گے جیسے میدان میں آگے
بڑھا ہوا گھوڑا۔ اور گناہگار اپنی کھلی کھلی گمراہی میں نظر آئیں گے۔ اور اس دن مکروں پر واضح ہو جائے گا کہ وہ درحقیقت غضب
الہی کے مورد تھے اور اندھے تھے۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ لیکن اس دنیا کی نابینائی
مخفی ہے۔ اور جزا سزا کے دن وہ ظاہر ہو جائے گی۔ پس جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے رسول کی ہدایت اور ہماری کتاب
(قرآن کریم) کے نور کی ہٹری نہ کی اور اپنے باطل معبودوں کی اتباع کرتے رہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھیں گے۔ اور
جہنم کے جوش اور اس کی خوفناک آواز کو سنیں گے۔ اور اپنی گمراہی اور کج روی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اپنے آپ کو لنگرے
کانے جیسے پائیں گے۔ اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ جہاں وہ لمبا عرصہ رہیں گے اور ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ اس آیت میں
اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ (خدا کا) اسم مالکِ یوم الدین دو پہلوؤں والا ہے۔ وہ جسے چاہے گمراہ ٹھہراتا ہے
اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پس تم دعا کرو کہ وہ تمہیں ہدایت یا فتنہ بنا دے۔

یہی وہ امر ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اس آیت کے بعض نکات اور ادبی لطائف کو جو دیکھنے والوں کے

الْأَدَبِيَّةُ الَّتِي هِيَ لِلشَّاهِدِينَ كَالْآيَاتِ وَبَلَاغَتِهَا الرَّائِعَةُ الْمُبْتَكِرَةُ
 الْمُعْجَزَةُ الْمُعْتَبَرَةُ عَلَى خَمَاسِينَ الْكُنَايَاتِ مَعَ دُرَرِ حِكْمِيَّةٍ وَمَعَارِفِ
 نَادِرَةٍ مِنْ دَقَائِقِ الْإِلَهِيَّاتِ فَلَا تَجِدُ نَظِيرَهَا فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ -
 فَلَا شَكَّ أَنَّ مُلَحَّ أَدَبِهَا بَارِعَةٌ وَقَدْ مَعَا عَلَى أَعْلَامِ الْعُلُوِّ وَفَارِعَةٌ وَهِيَ
 يُضَيِّعُ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ - وَقَدْ عَلِمْتَ تَرْتِيبَ خَمْسَةِ أَبْحُرٍ بِالنَّحْوِ
 تَجَرَّعِي بَعْضُهَا تَلَوَّ بَعْضٍ فَتَسَلَّمَهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاهِدِينَ - وَأَمَّا تَرْتِيبُ
 الْمُغْتَرِفَاتِ فَتَعْرِفُهُ بِتَرْتِيبِ أَبْحُرِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُغْتَرِفِينَ ،
 كَمَا كُنَّا الصَّادِقِينَ مِنْ ٢٠٠٠ م

اس جگہ نصف و نشر مرتب ہے۔ اَوَّلُ الْحَمْدُ لِلّٰہ۔ اللہ متوجع جمیع صفات کا ماہر ایک خوبی کو اپنے
 اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ دوم رَبِّ الْعَالَمِينَ سوم الرَّحْمٰنِ چہارم الرَّحِیْمِ پنجم
 مِلَاحُ یُؤْمِرُ الْعَالَمِیْنَ۔ اب اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں اب سلسلیوں شروع ہوتا ہے
 اَیَاكَ نَعْبُدُ یہ فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل ہے یعنی اے اللہ تو جو ساری صفات حمیدہ کا جامع ہے اور تمام
 بدیوں سے منزہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں مسلمان اُس خدا کو جانتا ہے جس میں وہ تمام خوبیاں جو انسانی
 ذہن میں آسکتی ہیں موجود ہیں اور اس سے بالاتر اور بالاتر ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن
 خدا تعالیٰ کی صفات کا احاطہ ہرگز نہ کر نہیں کر سکتے۔ ہاں تو مسلمان ایسے کامل الصفات خدا کو جانتا ہے تمام تو ہیں
 مجلسوں میں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انھیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً ہندوؤں کا
 خدا جو انہوں نے مانا ہے اور کہا ہے کہ وہیوں سے ایسے خدا ہی کا پتہ لگتا ہے جب اُس کی نسبت وہ یہ ذکر

لیے روشن نشاںوں کی طرح ہیں۔ اور اس کی حیران کن اچھوتی اور خوب آراستہ بلاغت کو جو کنایات کی خوبیوں حکمت
 کے موتیوں اور دقائق الہیہ کے نادر معارف پر حاوی ہے۔ تم اس بیان کی نظیر نہ تو پہلے لوگوں میں اور نہ بعد میں آنے
 والے لوگوں میں دیکھو گے۔ بلاشبہ اس کی حمد و ادبی باتیں بے نظیر فضیلت کی حامل ہیں۔ اس کا قدم علوم کے
 پہاڑوں سے بھی اونچا ہے اور وہ عارفوں کے دلوں کو موہ دیتی ہے۔ اب تو نے ان پانچ سمندروں کی ترتیب کو معلوم
 کر لیا ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے جاری ہیں۔ پس تو انہیں قبول کر اور شک گزاریوں میں سے ہو جا۔ اور اگر توفیق
 اُٹھانے والوں سے بنا چاہے توفیق اُٹھانے والے جلوں کی ترتیب کو تو ان کے سمندروں کی ترتیب پہچان لے گا۔

کریں گے کہ اُس نے دنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ اُس نے روحوں کو پیدا کیا ہے تو کیا ایسے خدا کے ماننے والے کے لیے کوئی مفرہ سکتا ہے۔ جب اُسے کہا جائے کہ ایسا خدا اگر مر جائے تو کیا ہرج ہے کیونکہ جب یہ اشیاء اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں اور قائم بالذات ہیں پھر خدا کی زندگی کی ان کی زندگی اور بقا کے لیے کیا ضرورت ہے جیسے ایک شخص اگر تیر چلائے اور وہ تیر ابھی جا رہا ہو کہ اس شخص کا دم نکل جائے تو بتاؤ کہ اس تیر کی حالت میں کیا فرق آئے گا ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ چلانے والے کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پرہند وٹوں کے خدا کے لیے اگر یہ تجویز کیا جائے کہ وہ ایک وقت مر جاوے تو کوئی ہندو اُس کی موت کا نقصان نہیں بتا سکتا۔ مگر ہم خدا کے لیے ایسا تجویز نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے لفظ سے ہی پایا جاتا ہے کہ اُس میں کوئی نقص اور بدی نہ ہو۔ ایسا ہی جب کہ آریہ مانتا ہے کہ اجسام اور روحیں نامادی ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ اعتقاد ہے پھر خدا کی ہستی کا ثبوت ہی کیا دے سکتے ہو؟ اگر کہو کہ اُس نے جوڑا جاڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم پرانا اور پر کرتی کو قدیم سے مانتے ہو اور ان کے وجود کو قائم بالذات کہتے ہو تو پھر جوڑنا جاڑنا تو ادنیٰ افضل ہے وہ جوڑ بھی سکتے ہیں اور ایسا ہی جب وہ یہ تعلیم بتاتے ہیں کہ خدا نے دید میں مثلاً یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں اپنے خاوند سے بچ پیدا نہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی دوسرے سے ہم بستر ہو کر اولاد پیدا کر لے تو بتاؤ ایسے خدا کی نسبت کیا کہا جاوے گا؟ یا مثلاً یہ تعلیم پیش کی جائے کہ خدا کسی اپنے پریمی اور بھگت کو ہمیشہ کے لیے مکتی یعنی نجات نہیں دے سکتا بلکہ ہمارے کے وقت اُس کو ضروری ہوتا ہے کہ مکتی یا قتلہ انسانوں کو پھر اسی تاسخ کے چکر میں ڈالے یا مثلاً خدا کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا بلکہ ہر ایک شخص کو وہی ملتا ہے جو اُس کے اعمال کے نتائج ہیں پھر ایسے خدا کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے غرض ایسا خدا ماننے والے کو سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔

ایسا ہی عیسائی بھی جب یہ پیش کریں گے کہ ہمارا خدا مسیح ہے اور پھر اُس کی نسبت وہ یہ بیان کر چکے کہ یہودیوں کے ہاتھوں سے اُس نے ماریں کھائیں شیطان اُسے آزماتا رہا۔ بھوک اور پیاس کا اثر اُس پر ہوتا رہا۔ آخر ناکامی کی حالت میں پھانسی پر چڑھایا گیا تو کون دانشمند ہو گا جو ایسے خدا کے ماننے کے لیے طیار ہو گا جس اسی طرح پر تمام قومیں اپنے مانے ہوئے خدا کا ذکر کرتی ہوئی شرمندہ ہوتی ہیں مگر مسلمان کبھی اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا کیونکہ جو خوبی اور عمدہ صفت ہے وہ ان کے مانے ہوئے خدا میں موجود اور جو نقص اور بدی ہے اُس سے وہ منزہ ہے جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو تمام صفات حمیدہ کا موصوف قرار دیا ہے تو الْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل میں اَیَاکَ نَعْبُدُ ہے اس کے بعد ہے رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ ربوبیت کا کام

ہے تربیت اور تکمیل جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے اُس کو صاف کرتی ہے ہر قسم کے گند اور آلائش سے دور رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ وہ اُس کی مدد کرتی ہے اب اس کے مقابل میں یہاں آیاتُ السَّبْعِینُ (ہے) پھر التَّحْمَانُ ہے جو بغیر خواہش بدوں درخواست اور بغیر اعمال کے اپنے فضل سے دیتا ہے اگر ہمارے وجود کی ساخت ایسی نہ ہوتی تو ہم سجدہ نہ کر سکتے اور رکوع نہ کر سکتے اس لیے ربوبیت کے مقابلہ میں آیاتُ السَّبْعِینُ فرمایا جیسے باغ کا نشوونما پانی کے بغیر نہیں ہوتا اسی طرح پر اگر خدا کے فیض کا پانی نہ پہنچے تو ہم نشوونما نہیں پا سکتے درخت پانی کو چوستا ہے اس کی جڑوں میں دہانے اور سوراخ ہوتے ہیں طبعی میں یہ مسئلہ ہے کہ درخت کی شاخیں پانی کو جذب کرتی ہیں اُن میں قوت جاذبہ ہے اسی طرح پر عبودیت میں ایک قوت جاذبہ ہوتی ہے جو خدا کے فیضان کو جذب کرتی ہے اور چوستی ہے پس التَّحْمَانُ کے بالمقابل اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے یعنی اگر اس کی رحمانیت ہمارے شامل حال نہ ہوتی اگر یہ قوی اور طاقتیں تو لے عطا نہ کی ہوتیں تو ہم اس فیض سے کیونکر بہرہ ور ہو سکتے۔

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ التَّحْمَانُ کے بالمقابل ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطُ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ التَّحْمِيمُ کے بالمقابل ہے کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے یہ معنی ہیں کہ لے رحم خاص سے دعاؤں کے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور خفائق اور کشف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت نامہ کو پہنچے۔

رحیمیت کے مفہوم میں نقصان کا تدارک کرنا لگا ہوا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت! کیا آپ کا بھی یہی حال ہے آپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاں۔ نادان اور احمق عیسائیوں نے اپنی نافرمانی اور نافرمانی کی وجہ سے اعتراض کیے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی کمال عبودیت کا اظہار تھا۔ جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو جذب کر رہا تھا۔ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے۔ بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تذلل کی حالت انتہا کو پہنچی ہے اور ہماری روح اس عبودیت اور فروتنی میں بہہ نکلتی ہے اور آستانہ حضرت و اہلب الطہارہ پر پہنچ جاتی ہے تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اُترتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعہ سے مصفا پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت

جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ روح القدس کی تائید اور روشنی سے موید اور منور ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے یہاں تک کہ آپ کے انوارِ برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابدال آباد تک اس کا نمونہ اور ظل نظر آتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کے اتباع سے ملتا ہے میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص تحقیق نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں بٹھر سکتا اور ان انعام و برکات اور معارف اور خفایا اور کثوف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ فیض پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ**۔ اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے شناخت کرو غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اُس کی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے اور جب تک کہ وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی۔ آپ نہ چھوڑتے تھے اور پھر **غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ**۔ **مَلِکِ یُوْہٰر الدِّیْنِ** کے بالمقابل ہے اس کا ورد کرنے والا شہرہ **مَلِکِ یُوْہٰر الدِّیْنِ** سے فیض پاتا ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اسے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سے بچا کر یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوئے اور اُس کے غضب سے ہلاک ہو گئے یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں اس میں یہود کا نام مغضوب اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی شرارت اعمال سے دنیا میں بھی ان پر غضاب آیا کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست بازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اسی صورت کو الضَّالِّیْنَ پر ختم کیا یعنی ان کی راہ سے بھی بچنے کی ہدایت فرمائی تو اس میں کیا صر تھا اس میں یہی راز تھا کہ اُمّت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک قسم کا زمانہ آنے والا ہے جب کہ یہود کی تنج کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے خدا کے راستباز کی تکذیب کے لیے اُنھیں گے جیسا کہ یہود نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی اور انہیں یہی مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے اس کی تاویل پر ٹھٹھا کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ یسایا کا شیل آئے گا تو کیوں خدا نے اپنی پیشگوئی میں اس کی صراحت نہ کی غرض اسی رُش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفین نے بھی قدم مارا ہے اور میری تکذیب اور ایذا دہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ

باقی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میرے قتل کے فتوے دئے اور طرح طرح کے حیلوں اور کمروں سے مجھے ذلیل کرنا اور نابود کرنا چاہا اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گوڈمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا تو یہ مدت سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ان کی ہر مراد میں نامراد کیا اور وہ جو اُس کا وعدہ تھا کہ **وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ** وہ پورا ہوا۔

غرض اس دعا میں **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** کا فرق مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا پتہ دیتا ہے جو وہ مسیح موعود کے مقابل مخالفت اختیار کر گیا اور ایسا ہی **الضَّالِّينَ** سے مسیح موعود کے زمانہ کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ کا زور اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ جاوے گا اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جاوے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ ہوگا اور اسی لیے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت **کاسر الصلیب** رکھا ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجدد فتنہ موجودہ کی اصلاح کے لیے آتا ہے اب اس وقت خدا کے لیے سوچو تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ اگر صفاتِ عالم کو ٹٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی اور جب کہ صلیبی فتنہ کے حامیوں کی تحریریں اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی ہیں اور توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کاسر الصلیب کو اُس وقت نازل کرے ؟؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ **إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** کو بھول گیا ؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں اس نے اپنے وعدہ کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے دنیا نے اس کو قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو۔

(الحکم، ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء، الحکم، ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۷ء)

خدا تعالیٰ کی چار اعلیٰ درجہ کی صفات ہیں جو اتم الصفات ہیں اور ہر ایک صفت ہماری بشریت سے ایک امر مانگتی ہے اور وہ چار صفات یہ ہیں: ۱۔ ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت یوم الدین۔ (۱) ربوبیت اپنے فیضان کے لیے عدم محض یا مشابہ بالعدم کو چاہتی ہے اور تمام انواع مخلوق کی جاندار ہوں یا غیر جاندار اسی سے پیرائہ وجود پھنتے ہیں۔ (۲) رحمانیت اپنے فیضان کے لیے صرف عدم کو ہی چاہتی ہے۔ یعنی اُس عدم محض کو جس کے وقت میں وجود کا کوئی اثر اور ظہور نہ ہو اور صرف جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اور چیزوں سے نہیں۔ (۳) رحیمیت اپنے فیضان

کے لیے موجود ذوالعقل کے منہ سے نسیق اور عہد م کا اقرار چاہتی ہے اور صرف نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔ (۴۲)
مالکیت یوم الدین اپنے فیضان کے لیے فقیرانہ تضرع اور التماس کو چاہتی ہے اور صرف اُن انسانوں سے تعلق رکھتی
ہے جو گداؤں کی طرح حضرت احدیت کے آستانہ پر گر گئے ہیں اور فیض پانے کے لیے دامن افلاس پھیلانے میں۔
اور پُنج اپنے تئیں تہی دست پاکر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لانے میں۔

یہ چار الہی صفیتیں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے جو حیثیت کی صفت ہے وہ دُعا کی تحریک کرتی ہے
اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کی آگ سے گداز کر کے تپا خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے کیونکہ اس صفت سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالکِ جزا ہے کسی کا حق نہیں جو دعویٰ سے کچھ طلب کرے اور مغفرت اور نجات محض فضل
پر ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ چار صفیتیں ہیں جو قرآنی تعلیم اور تحقیق عقل سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور مخلصان
کے حیثیت کی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی انسان دُعا کرے تا اُس دُعا پر فیوض الہی نازل ہوں۔ ہم نے براہِ اولیٰ
اور کرامات الصادقین میں بھی یہ ذکر لکھا ہے کہ کیونکر یہ چاروں صفیتیں لغت و نشر مرتب کے طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کی
گئی ہیں اور کیونکر صحیفہ فطرت پر نظر ڈالی کر ثابت ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے جو سورہ فاتحہ میں ہے یہ چاروں صفیتیں
خدا کی فعلی کتاب قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں۔ اب دعا سے انکار کرنا یا اُس کو بے سود سمجھنا یا جذب فیوض کے لیے
اس کو ایک محرک قرار نہ دینا گویا خدا تعالیٰ کی تیسری صفت سے جو حیثیت ہے انکار کرنا ہے۔ مگر یہ انکار درپردہ
دہریت کی طرف ایک حرکت ہے کیونکہ حیثیت ہی ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعہ سے باقی تمام صفات پریقین پڑھتا
اور کمال تک پہنچتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی حیثیت کے ذریعہ سے اپنی دعاؤں اور تضرعات پر الہی فیوض کو
پانچے ہیں اور ہر ایک قسم کی شکلات حل ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور رحمت اور دوسری صفاتی
نسبت بھی حق الیقین تک پہنچتا ہے اور ہمیں حشیم دید ماجرا کی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ درحقیقت حمد و شکر کا مستحق
ہے اور درحقیقت اُس کی ربوبیت اور رحمانیت اور دوسری صفات سب دوست اور صمیم ہیں۔ لیکن بغیر حیثیت کے
ثبوت کے دوسری صفات بھی مشتبہ رہتی ہیں۔ (ایام الصلح ص ۱۶۲)

واضح رہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں الحمد للہ کے بعد ان صفات اربعہ کو چار سر حشیم فیض قرار دے کر
اس سورہ کے مابعد کی آیتوں میں بطور لغت و نشر مرتب ہر ایک حشیم سے فیض مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے چنانچہ ظاہر
ہے کہ فقرہ الحمد للہ سے فقرہ مالک یوم الدین تک پانچ جدا جدا امر ہیں (۱) ایک الحمد للہ (۲) دوسرے رب العالمین
(۳) تیسرے الرحمن (۴) چوتھے الرحیم۔ (۵) مالک یوم الدین۔ اور مابعد کے پانچ فقرے ان پانچوں کے لحاظ سے

بصورت لغت و شمر تب ان کے مقابل پر واقع ہیں جیسا کہ فقرہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَقَرَهُ أَحْمَدُ لِلَّهِ** کے مقابل پر ہے جس سے یہ اشارہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات کامل الصفات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اور فقرہ **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** فقرہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے مقابل پر واقع ہے جس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ مشرچہ ربوبیت سے جو ایک نہایت عام مشرچہ ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ بغیر خدا تعالیٰ کے فیض ربوبیت کے ظاہری یا باطنی طور پر نشوونما پانا یا کوئی پاک تبدیلی حاصل کرنا اور روحانی پیدائش سے حصہ لینا امر محال ہے۔ اور فقرہ **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** فقرہ الرَّحْمَنِ کے مقابل پر واقع ہے اور **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کا ورد کرنے والا الرَّحْمَنِ کے مشرچہ سے فیض طلب کرتا ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور فقرہ **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** فقرہ السَّحَرِیْم کے مقابل پر واقع ہے اور **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کا ورد کرنے والا مشرچہ السَّحَرِیْم سے فیض طلب کرتا ہے کیونکہ اُس کے یہ معنی ہیں کہ اے دُعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے اُن رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی راہ ہمیں دکھلا۔ جنہوں نے دُعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع مقام کے معارف اور حقائق اور کشف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دعا اور تصرع اور اعمال صالحہ سے معرفت نامہ تک پہنچ گئے۔ اور فقرہ **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** فقرہ **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** کے مقابل پر واقع ہے اور **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** کا ورد کرنے والا مشرچہ **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** سے فیض طلب کرتا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سزا سے بچا کہ ہم دنیا میں یہودیوں کی طرح طاعون وغیرہ ملاؤں میں تیرے غضب کی وجہ سے مبتلا ہوں یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ گم کر کے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں۔ اس آیت میں نصاریٰ کا نام **ضَالِّينَ** اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں اُن پر کوئی غضب الہی کا عذاب نازل نہیں ہوا صرف وہ لوگ آخری نجات کی راہ گم کر بیٹھے ہیں اور آخرت میں قابلِ نواخذہ ہیں مگر یہود کا نام **مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ** اس واسطے رکھا ہے کہ یہود پر دنیا میں ہی اُن کی شامت اعمال سے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ منجملہ اُن کے عذاب طاعون ہے چونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست باز بندوں کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ ہمتوں کو ان میں سے قتل کیا یا قتل کا ارادہ کیا اور بدزبانی سے بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے اس لیے غیرت الہی نے بعض اوقات جوش میں آکر ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ بسا اوقات لاکھوں یہودی طاعون کے عذاب سے مارے گئے اور کئی دفعہ ہزاروں اُن میں سے قتل کیے گئے اور یا اسیر ہو کر دوسرے ملکوں میں نکالے گئے۔ غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ مغضوب علیہم ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایک میسرعی قوم ہے اس لیے تورات میں اکثر دنیا کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ غرض ان پر ہولناک طور پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہا کیونکہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نیک

بندوں کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیتے تھے اسی وجہ سے دنیا میں ہی اُن پر غضب بھڑکا تا وہ اُن لوگوں کے لیے نمونہ عبرت ہوں کہ جو آئندہ کسی زمانہ میں خدا کے ماموروں اور است باز بندوں کو عہد اُدھ دیں اور اُن کو تباہیوں اور اُن کے قتل کرنے یا ذلیل کرنے کے لیے بد ارادے دل میں رکھیں۔ سو اس دعا کے سکھانے میں درپردہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور نحو سے باز رہو اور اگر کوئی مامور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اُس کی ایذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دُکھ اُس کو دے کر اور بُرائی سے اُس کی آبروریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ لیکن افسوس کہ اس امت کے لوگ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے اور انہوں نے بد قسمت یہودیوں کے قصوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔

(ایام الصلح ۲۳ تا ۲۵)

ان آیات سورہ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے اللہ کے نام سے قرآن میں اپنے تئیں ظاہر کیا وہ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہو کر مبداء ہے تمام فیضوں کا اور رحمان ہو کر مُعْطٰی ہے تمام انعاموں کا۔ اور رحیم ہو کر قبول کرنے والا ہے تمام سُو د مند دُعاؤں اور کوششوں کا اور مالک یوم الدین ہو کر بخشنے والا ہے کوششوں کے تمام آخری ثمرات کا۔

(ایام الصلح ۱۸ حاشیہ)

رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمان رحیم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۶۲)

فَاعْلَمْ اَنَّ هٰذِهِ الصِّفَاتِ عِیُونَ تَقْبُوضِ اللّٰهِ الْکَامِلَةِ النَّازِلَةِ عَلٰی اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَکُلِّ صِفَةٍ مَّشَبَّحٌ لِّقِسْمِ فِیضٍ بِتَرْتِیْبٍ اَوْدَعَهُ اللّٰهُ اِثَارَهَا فِی الْعَالَمِ لِیَبْرِیْ تَوَافُقَ قَوْلِهِ بِفِعْلِهِ وَلِیَکُوْنَ اٰیَةً لِّلْمُتَفَكِّرِیْنَ۔ فَالْقِسْمُ لِاَوَّلِ مِنْ اَقْسَامِ الصِّفَاتِ الْفِیضَانِیَّةِ صِفَةٍ یُّسَمِّیْهَا رَبُّنَا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - وَهٰذِهِ

واضح ہو کہ یہ (چاروں) صفات (یعنی رب العالمین، الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین) اللہ تعالیٰ کے کامل فیوض کے چٹے میں جو زمین و آسمان میں رہنے والوں پر نازل ہوئے اور ہر صفت ایک خاص قسم کے فیض کا منبع ہے (اور یہ صفات) ایک ہی ترتیب کے ساتھ ربیان کی گئی ہیں) جس کے آثار خدا تعالیٰ نے (اس کا رخاٹہ) عالم میں ودیعت کر رکھے ہیں۔ تا وہ اپنے قول کا اپنے فعل سے توافق دکھائے اور تا خود و فکر کرنے والوں کے لیے یہ ایک نشان ہو۔ ان فیضانی صفات کی اقسام میں سے پہلی قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارا پروردگار رب العالمین رکھتا ہے اور یہ صفت فیض رسانی میں دوسری تمام صفات سے

الصِّفَةُ أَوْسَعُ الصِّفَاتِ فِي الْإِمَاضَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُسَمَّى فَيُضَانَهَا فَيُضَانًا أَعْمُ
لِأَنَّ صِفَةَ الرُّبُوبِيَّةِ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْحَيَوَانَاتِ وَغَيْرِ الْحَيَوَانَاتِ بَدَلِ أَحَاطَتْ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَفُوضَ لَهَا أَعْمُ مِنْ كُلِّ فَيْضٍ مَا غَادَرَ النَّسَانَا وَالْحَيَوَانَا
وَلَا شَجَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا سَمَاءً وَلَا أَرْضًا بَدَلِ نَزَلَ مَاءُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَأَحْيَاهُ
وَأَحَاطَ بِالنَّكَائِنَاتِ كُلِّهَا ظَوَاهِرِهَا وَبَوَاطِنِهَا فَكُلُّ شَيْءٍ بِصَنِيعَةٍ مِنَ اللَّهِ الَّذِي
أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ - وَاسْمُ ذَلِكَ الْفَيْضِ
رُبُوبِيَّةٌ وَبِهِ يَبْدُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ سَعِيدٍ وَعَلَيْهِ يَتَوَقَّفُ
اسْتِثْنَاءُ الْخَيْرَاتِ وَبُزُودُ مَادَّةِ السَّعَادَاتِ وَأَثَارُ النُّورِ وَالْحَزَامَةِ وَالنَّقَاةِ وَكُلُّهَا
يُوجَدُ فِي الرَّشِيدِينَ - وَكُلُّ شَيْءٍ سَعِيدٍ وَطَيِّبٍ وَخَيْرٌ يَأْخُذُ حَظَّهُ كَمَا
شَاءَ رَبُّهُ فِي الْمَرْتَبَةِ الرُّبُوبِيَّةِ فَهَذَا الْفَيْضُ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ إِنْسَانًا وَيَجْعَلُ
مَنْ يَشَاءُ حِمَارًا وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ مُحَاسًا وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ ذَهَبًا وَمَا كَانَ لِلَّهِ مِنَ
السُّؤُولِينَ - وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفَيْضَ جَارٍ عَلَى الْإِتِّصَالِ بِوَجْهِ الْكَمَالِ وَلَوْ فُرِضَ
الْفُضَاءُ طَرْفَةً عَيْنٍ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ وَلَكِنْ أَحَاطَ صَحِيحًا

زیادہ وسیع ہے اسی لیے ضروری ہے کہ اس صفت کے فیضان کا نام فیضانِ اعم رکھیں کیونکہ صفتِ ربوبیت تمام حیوانوں اور
غیر حیوانوں پر ہی حاوی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے اور اس کا فیضان ہر فیض سے زیادہ عام ہے جس نے نہ کسی
انسان کو چھوڑا اور نہ کسی حیوان کو، نہ کسی درخت کو اور نہ کسی پتھر کو اور نہ کسی آسمان کو نہ کسی زمین کو۔ بلکہ اس کی رحمت کا پانی ہر چیز
پر نازل ہوا اور اسے زندگی عطا کی۔ اس فیضان نے تمام کائنات کی آشکارہ اور پوشیدہ اشیاء کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پس ہر چیز
اسی اللہ کی صفت ہے۔ جس نے ہر چیز کو (اس کی ضرورت کے مطابق) بنا دیا۔ اور انسان کی پیدائش کا آغاز گیلی مٹی سے کیا۔
اس فیضان کا نام ربوبیت ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہر مسحید انسان میں سعادت کی تخم ریزی کرتا ہے۔ نیکیوں کے ثمرات،
نیک بختی کا مادہ، پارسائی اور حزم و تقویٰ کے آثار اور ہر وہ خوبی جو صاحبِ رشد لوگوں میں پائی جاتی ہے اسی فیضِ ربوبیت پر موقوف
ہے۔ اور ہر بد بخت، نیک بخت، پاک ناپاک اپنا حصہ پاتا ہے۔ جس طرح اس کے رب نے اپنے مرتبہ ربوبیت میں اس کے
لیے چاہا پس یہ فیضان جسے چاہے انسان بنا دیتا ہے۔ جسے چاہے گدھا بنا دیتا ہے جس چیز کو چاہے پتیل بنا دیتا ہے اور
جسے چاہے سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جوابدہ نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہو کہ یہ فیضان لگاتار پورے کمال کے
ساتھ جاری ہے اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا انقطاع فرض کر لیا جائے تو زمین و آسمان اور ان کی موجودات تباہ و برباد

وَمَرْضًا وَيَقَامًا وَحَضِيضًا وَشَجَرًا وَحَجَرًا وَكُلَّمَا فِي الْعَالَمِينَ. وَقَدَّمَ اللَّهُ هَذَا الْفَيْضَ فِي كِتَابِهِ وَصُغًا لِتَقْدُّمِهِ فِي عَالَمِ أَسْبَابِهِ طَبْعًا فَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِيرُ مُحَمَّدُودًا فِي تَوْشِيَةِ الْكَلَامِ وَمَحْصُورًا فِي رِعَايَةِ الصَّفَاءِ الثَّامِ بَلْ هِيَ بِلَاغَةٌ حَكْمِيَّةٌ لِإِرَاءَةِ النِّظَامِ مِنْ حَيْثُ آتَتْهُ تَعَالَى جَعَلَ أَقْوَالَهُ مِرَاةً لِرُؤْيَةِ أَعْمَالِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي طَبَقَاتِ الْأَنَامِ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الصِّفَاتِ الْفَيْضَانِيَّةِ صِفَةُ يُسْتَبَاهِرُ بِنَا الرَّحْمَنِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُسَمَّى فَيْضَانَةً فَيْضَانًا عَامًّا وَدَحْمَانِيَّةً وَلَهُ مَرْتَبَةٌ بَعْدَ مَرْتَبَةِ الْفَيْضَانِ الْأَعَمِّ وَهُوَ أَخْصُ مِنَ الْفَيْضَانِ الْأَوَّلِ وَلَا يَنْتَفِعُ مِنْهُ إِلَّا ذُو الرُّوحِ مِنْ أَشْيَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِينَ. وَإِنَّ اللَّهَ فِي وَقْتِ هَذَا الْفَيْضِ لَا يَنْظُرُ إِلَّا سِتِّحَقَاقَ وَالْعَمَلِ وَالشُّكْرِ بَلْ يَنْزِلُهُ فَضْلًا مِنْهُ عَلَى كُلِّ ذِي رُوحٍ إِنْسَانًا كَانَ أَوْ حَيَوَانًا تَجَنُّوْنَا كَانَ أَوْ عَاقِلًا مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا وَيُنْتَبِهُ كُلُّ رُوحٍ مِنْ هَلَكَةٍ دَانَتْ مِنْهَا بَعْدَ مَا كَادَتْ تَهْوِي فِيهَا وَيُعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقًا يَنْفَعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ جَوَادٌ بِالذَّاتِ

ہو جائیں۔ لیکن یہ فیضان ہر تندرست اور برص، بلندی اور پستی، درخت اور پتھر اور جو کچھ دونوں جہانوں میں ہے سب پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس فیض کو سب سے پہلے اس لیے بیان فرمایا کہ عالم اسباب میں وہ طبعا تقدم کرتا ہے۔ پس یہ ترتیب محض کلام کو سمجھانے اور سلاست و روانی کے پیش نظر ہی نہیں بلکہ اس میں تو حکیمانہ بلاغت سے نظام کائنات کو دکھانا مقصود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اقوال اس کے ان افعال کے دکھانے کے لیے آئینہ ہیں جو اس کی مخلوق کے مختلف طبقات میں (طبعا ترتیب) موجود ہیں۔ تا اس سے عارفوں کے دل تسلی پائیں۔

ان صفات فیضانیہ کی دوسری قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارا پروردگار "الرحمن" رکھتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہم بھی اس فیضان کو فیضان عام اور رحمانیت کے نام سے پکاریں۔ اس کا مرتبہ فیضان اعم ربوبیت کے بعد ہے اور اس فیضان کا دائرہ عمل اس پہلے فیضان سے اخص ہے اور اس سے آسمان اور زمینوں کی صرف جاندار اشیاء ہی نفع حاصل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اس فیض کے وقت کسی خاص حق، عمل یا شکر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ محض اپنے فضل سے ہر ذی روح پر اس فیضان کو جاری رکھتا ہے۔ چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ دیوانہ ہو یا عاقل، مومن ہو یا کافر، اور ہر روح کو ہلاکت سے بچاتا ہے جو اس کے قریب پہنچ چکی ہو۔ اور وہ (روح) اس میں گرنے ہی لگی ہو اور ہر شے کو ایسی شکل و صورت عطا کرتا ہے جو

وَلَيْسَ بِمُنْزِلٍ - فَكُلُّ مَا تَرَى فِي السَّمَاءِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمَطَرِ وَ
 الْهَوَاءِ وَمَا تَرَى فِي الْأَرْضِ مِنَ الْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَذْوِجَةِ النَّافِعَةِ وَ
 الْأَلْبَانِ السَّائِغَةِ وَالْعَسَلِ الْمُصَفَّى فَكُلُّهَا مِنْ رَحْمَانِيَّتِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مِنْ عَمَلِ
 الْعَامِلِينَ - وَإِنِّي هَذَا الْفَيْضَانِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ يَكْلُوكُمْ
 بِالسَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ
 تَبْذِرُهُ لِنَشْتَقِينَ - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْفَيْضَانُ لَمَا كَانَ بِطَيْرٍ أَنْ يَطِيرَ فِي
 الْهَوَاءِ وَلَا بِحُوتٍ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْمَاءِ وَلَا بِأَدَاكُلٍ مُعِينٍ صُنْفُفُهُ وَكُلُّ ذِي
 قَشْفٍ شَقْفُهُ وَمَا بَقِيَ سَبِيلٌ إِلَّا مَا هَبْتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْتَطْرِعِينَ - أَلَا
 تَرَى كَيْفَ يُخَيِّلُ اللَّهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ
 عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ

اس کے لیے مفید ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بالذات مہربان ہے اور ہرگز بخل نہیں۔ اور جو کچھ ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے مثلاً سورج، چاند، ستارے، بارش اور ہوا اور جو کچھ زمین میں نظر آتا ہے مثلاً نہریں، درخت اور پھل، نفع مند دواؤں، خوشگوار دودھ اور مصفا شدہ۔ یہ سب خدا نے عزوجل کی رحمانیت سے ہیں۔ نہ کسی عامل کے عمل کی وجہ سے۔ اس فیضان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات میں اشارہ فرمایا ہے وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ - مَنْ يَكْلُوكُمْ بِالسَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ - مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ - یہ سب آیات ہتھیوں کے لیے بطور یاد دہانی کے ہیں۔ اگر یہ فیضان نہ ہوتا تو نہ کوئی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا اور نہ کوئی مچھلی پانی میں سانس لے سکتی۔ اور ہر خیال دار کو اس کے مال کی قلت اور اولاد کی کمزرت اور ہزرتنگ دست کو اس کی روزی کی تنگی ہلاک کر دیتی۔ اور اس کے ازالہ کی کوئی صورت باقی نہ رہ جاتی جیسا کہ واقعہ حال لوگوں پر ظاہر ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے مرجانے کے بعد اس کو کس طرح زندہ کرتا ہے اور رات کو دن پر اوڑھ دیتا ہے اور دن کو رات پر اوڑھ دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت پر لگا رکھا ہے (چنانچہ ہر ایک رستیار) ایک مہینہ میعاد

لہ سورۃ الاعراف ۱۹ ۷ سورۃ الرحمن ۱۷ سورۃ الانبیاء ۷ ۷ سورۃ الملک ۲۷

۷ ترجمہ: اور میری رحمت ہر ایک چیز کو مادی ہے ۷ ۷ ترجمہ: (وہ) رحمن خدا ہی ہے جس نے قرآن سکھایا ۷ ۷ ترجمہ: رات یا دن کے وقت رحمن خدا کی گرفت سے تم کو کون بچا سکتا ہے ۷ ۷ رحمن خدا ہی اُن کو روکتا ہے ۷

لَا يَأْتِ رَحْمَانِيَّةً لِّلْمُسَدِّيرِينَ - وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فذَٰلِكُمُ الرَّحْمَنُ رَبُّكُمْ مُّزَيِّبُ الْمَسَٰكِينِ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَحْمَانِيَّتِهِ فَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَّيِّنًا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَكَانُوا مِنَ الْغَافِلِينَ - أَلَا يَدْرُونَ أَنَّ الشَّمْسُ لَنَاقٍ تَجْرِي مِّنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ أَكَّانَ خَلْقَهَا وَجَرِيهَا مِنْ عَمَلِهِمْ أَوْ مِنْ تَفَضُّلِ الرَّحْمَنِ الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَانِيَّتُهُ الصَّاحِبِينَ وَالظَّالِمِينَ - وَكَذَٰلِكَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَاءً فِي أَوْقَاتِهِ فَيُنْشِئُ بِهِ زُرُوعًا وَأَشْجَارًا فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ أَفَلْهُدَى النَّعْمَاءُ مِنْ عَمَلِ عَامِلٍ أَوْ رَحْمَانِيَّةٌ خَاصَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي بَنَىٰ نَا مِنْ كُلِّ عِثْيَا صَالِحٍ لِّعِيشَةٍ وَأَعْطَانَا سُلْطَانًا لِّكُلِّ حَاجَةٍ نَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الْإِزْتِقَاءِ وَأَرْشِيَّةٌ نَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِلِاسْتِسْقَاءِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِرَحْمَانِيَّتِهِ وَمَا كَانَ لَنَا مِنْ عَمَلٍ نُسْتَحِقُّ

تک اپنے مقررہ راستہ پر چلا جا رہا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے کھلے کھلے نشانات ہیں۔ پھر اس نے تمہارے لیے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ تم اس میں آرام پاؤ۔ اور دن کو روشن بنایا ہے اسی طرح اُس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قیام بنایا ہے اور آسمان کو ایک مکان کی صورت میں (حفاظت کے لیے بنایا ہے) اور اس نے تمہیں صورتیں بخش دی ہیں۔ تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا۔ اور تم کو پاکیزہ رزق بخشا ہے۔ پس یہی رحمان تمہارا پروردگار ہے جو مسکینوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس کی رحمانیت کے منکر ہیں انہوں نے اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو ایک کھلا کھلا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اندازہ اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ غافل ہی رہے۔ کیا وہ سورج کو نہیں دیکھتے جو مشرق سے مغرب کو چلا جا رہا ہے۔ کیا اس کی پیدائش اور اس کی حرکت ان کے کسی اپنے عمل کا نتیجہ ہے یا محض اس خدائے رحمان کے فضل سے ہے کہ جس کی رحمانیت نیکو کاروں اور ظالموں پر یکساں حاوی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی کو اس کی ضرورت کے وقتوں پر برساتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ کھیتیاں اور درخت اُگاتا ہے جن میں بڑی کثرت سے پھل رگتے ہیں۔ کیا یہ (ساری نعمتیں کسی کے کسی عمل کے نتیجے میں ہیں یا اس خدائے تعالیٰ کی خالص رحمانیت سے ہیں جس نے ہر سامانِ زمیست کی تنگی سے نجات دی ہے ہمیں ہر ضرورت میں ارتقا کے لیے ایک سیڑھی دی ہے اور رسیاں بھی دی ہیں۔ جن کی ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی رحمانیت کے نتیجے میں ہم پر انعام کیا۔

بِهِ بَلْ خَلَقَ نَعَمَاءً قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ - فَا نَظَرُ هَلْ تَرَى مِثْلَهُ فِي الْمُنْعِيِّينَ -
فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ رَحْمَةً عَامَّةً لِنَوْعِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَ
لِكُلِّ ذِي رُوحٍ وَكُلِّ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ مِّنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ أَجْرٍ عَمَلٍ وَمِنْ غَيْرِ
لِحَافٍ اسْتِحْقَاقٍ عِنْدِ بِصَلَاحِهِ وَتَوَرُّعِهِ فِي الدِّينِ -

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الصِّفَاتِ الْفَيْضَانِيَّةِ صِفَةُ يُسَبِّحُهَا رَبُّنَا
الرَّحِيمُ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُسَبِّحَ فَيْضَانَا خَاصًّا وَدَحِيمِيَّةً مِّنَ اللَّهِ
الْكَرِيمِ - لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُسَبِّحُونَ وَلَا يَقْصُرُونَ وَيَذْكُرُونَ
وَلَا يَغْفُلُونَ وَيُنْبِرُونَ وَلَا يَتَعَامُونَ وَيَسْتَعِدُّونَ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ وَيَتَّقُونَ
سُخْطَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَيَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا وَيُصْبِحُونَ صَائِمِينَ -
وَلَا يَنْسَوْنَ مَوْتَهُمْ وَدُجُوعَهُمْ إِلَى مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ بَلْ يَغْتَابِرُونَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ
وَيَزْتَاغُونَ لِإِلْفِ يُفْقَدُ وَيَذْكُرُونَ مَنَائِمًا هُمْ مِّنْ مَّوْتِ الْأَحْبَابِ فِيهِلُّهُمْ
هَيْئَلُ الشَّرَابِ عَلَى الْأَثَرِابِ فَيَلْتَاغُونَ وَيَتَنَبَّهُونَ وَيُرِيهِمْ اخْتِرَامُ الْأَجْبَةِ

درد نہ ہمارا ایسا کوئی عمل نہیں تھا، جو ہمیں اس کا مستحق بنا دیتا۔ بلکہ اس نے اپنی نعمتیں ہماری پیدائش سے بھی پہلے پیدا کر رکھی ہیں۔ پس خوب غور کرو کیا تمہیں اس شان کا کوئی فیاض اور نعمت کہیں نظر آتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ رحمانیت بنی نوع انسان اور حیوان کے لیے اور ہر جاندار اور ہر پیدائشہ جان کے لیے ایک عام رحمت ہے جو کسی عمل پر اجر دینے کے ارادہ کے بغیر نیز کسی شخص کے تقویٰ اور نیکی پر بطور حق کے نہیں۔

فیضانی صفات میں سے تیسری قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارے پروردگار نے الرحیم رکھا ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہم اس فیضان کو فیضان خاص کے نام سے پکاریں اور یہ رحیمیت خدا کے کریم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک کام کرتے ہیں۔ ہر وقت نیک کاموں کے لیے تیار رہتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں کہ کسی غافل نہیں ہوتے۔ آنکھوں سے کام لیتے ہیں اندھے نہیں بنتے۔ کوچ کے دن کے لیے تیار رہتے ہیں اور رب علیل کی نالائقی سے بچتے ہیں۔ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اپنی موت اور اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لوٹنے کو نہیں بھولتے۔ کسی کی موت کی خبر سُن کر عبرت حاصل کرتے ہیں کسی دوست کے گم ہو جانے پر کانپ اٹھتے ہیں۔ دوستوں کی موت سے اپنی موتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے ہم عمر ساتھیوں پر مٹی ڈالنا انہیں خوف دلاتا ہے۔ پس وہ ان

مَوْتَ أَنْفُسِهِمْ فَيَتَوَبُّونَ إِلَى اللَّهِ وَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ - فَلَعَلَّكَ فهِمْتَ أَنَّ
هَذَا الْفَيْضَانَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى شَرِيطَةِ الْعَمَلِ وَالشُّرُوعِ وَالسَّنَنِ الصَّالِحَةِ
وَالْتَقْوَى وَالْإِيمَانِ وَلَا وُجُودَ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ وَبَعْدَ وُجُودِ
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَخُدُودِهِ وَآحْكَامِهِ - وَكَذَا لِكَ الْمَخْرُومُونَ مِنْ هَذِهِ
الْبَعْمَةِ لَا يَسْتَحِقُّونَ عِتَابًا وَمُواخَذَةً مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الشَّرَاطِطِ فَظَهَرَ أَنَّ
الرَّحِيمِيَّةَ تَوَاضَعَتْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَتَعْلِيمِهِ وَتَفْهِيمِهِ فَلَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ قَبْلَهُ
وَلَا يُدْرِكُ أَحَدًا عَطَبُ الْقَهْرِ إِلَّا بَعْدَ ظُهُورِ هَذِهِ الرَّحِيمِيَّةِ وَلَا يُسْأَلُ فَا سَقُّ
عَنْ فَسْقِهِ إِلَّا بَعْدَهَا فَخُذْ هَذَا السِّرْمِيَّةَ وَهُوَ دَلُّ عَلَى الْمَتَصَرِّفِينَ فَإِنَّهُمْ
قَائِلُونَ بِلَسْعِ الذَّنْبِ مِنْ آدَمَ إِلَى انْقِطَاعِ الدُّنْيَا وَيَقُولُونَ إِنَّ كُلَّ عَبْدٍ
مُذْنِبٌ سَوَاءٌ عَلَيْهِ بَلْعُهُ كِتَابُكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأُعْطِيَ لَهُ عَقْلٌ سَلِيمٌ
أَوْ كَانَ مِنَ الْمُعْذُورِينَ وَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَغْفِرُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ
إِيمَانِهِ بِالنَّبِيِّ وَزَعَمُوا أَنَّ أَبْوَابَ النِّجَاةِ مُغْلَقَةٌ لِغَيْرِهِمْ وَلَا سَبِيلَ

کے غم سے جلتے ہیں اور خود ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کی مفارقت انہیں اپنی موت (کا نظارہ) دکھا دیتی ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نیکو کار بن جاتے ہیں۔ اب شاید تم سمجھ گئے ہو گے کہ اس فیضان کا آسمان سے نازل ہونا عمل صالح پر مبنی کاری، راستہ وی پارسائی اور ایمان کے ساتھ شرط ہے اس فیض کا وجود عقل اور فہم کے وجود اور کتاب اللہ اور اس کی حدود اور احکام کے نازل ہونے کے بعد ممکن ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں وہ ان شرائط (کے پورا ہونے) سے قبل کسی عتاب یا مؤاخذہ کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ لہذا ظاہر ہو گیا کہ رحیمیت کی صفت اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی تعلیم و تفہیم کی توأم ہے۔ اور اس کتاب (اللہ کے نزول) سے قبل کسی پر گرفت نہیں ہوتی اور نہ کسی پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جب تک یہ رحیمیت ظاہر نہ ہو کسی بدکار انسان سے اس کی بدکاری کے متعلق مؤاخذہ اس کے بعد ہی ہوگا۔

پس یہ بھید کی بات مجھ سے سمجھ لے اور یہ عیساویوں کی زبردست تردید ہے۔ کیونکہ وہ تو آدم سے لیکر دنیا کے خاتمہ تک گناہ کی پیش رفتی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر انسان گنہگار ہے خواہ اُسے خدا تعالیٰ کی کتاب پہنچی ہو اور اُسے عقل سلیم عطا ہوئی ہو یا وہ معذوروں میں سے ہو اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام (کی صلیبی موت) پر ایمان لائے بغیر کسی کو نہیں بخشا اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مسیح پر ایمان نہ لانے والے پر نجات کے دروازے بند ہیں۔ اور محض اعمال سے

إِلَى الْمَغْفِرَةِ بِمَجَرَّدِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَادِلٌ وَالْعَدْلُ يَقْتَضِي أَنْ يُعَذَّبَ
مَنْ كَانَ مُذْنِبًا وَكَانَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ - فَلَمَّا خَصَّ صَالِيًا مِنْ أَنْ تَطْهَرَ
النَّاسُ بِأَعْمَارِهِمْ أَرْسَلَ اللَّهُ ابْنَهُ الطَّاهِرَ لِيُزِيلَ وَزَرَ النَّاسِ عَلَى عُنُقِهِ ثُمَّ
يُصَلِّبَ وَيُنَجِّي النَّاسَ مِنْ أَوْدَانِهِمْ فَجَاءَ الْإِبْنُ وَقَتِلَ وَنَجَّى النَّصَارَى
فَدَخَلُوا فِي حَدَائِقِ النَّجَاةِ فَرِحِينَ - هَذِهِ عَقِيدَتُهُمْ وَلَكِنْ مَنْ نَقَدَهَا
بِعَيْنِ الْمُعْقُولِ وَرَضَعَهَا عَلَى مِغْيَارِ التَّحْقِيقَاتِ سَلَكَهَا مُسَلِّكٌ
الْهَذَا يَانَايَ - وَإِنْ تَعَجَّبَ فَمَا يَجِدُ اعْجَابَ مَنْ قَوْلِهِمْ هَذَا لَا يَعْلَمُونَ
أَنَّ الْعَدْلَ أَهَمُّ وَأَوْجِبُ مِنَ الرَّحْمِ فَتَنْ تَرَكَ الْمُذْنِبَ وَأَخَذَ الْمُعْصُومَ
فَفَعَلَ فَعَلًا مَّا بَقِيَ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا رَحْمٌ وَمَا يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا الَّذِي
هُوَ أَضَلُّ مِنَ الْمَجَانِنِينَ - ثُمَّ إِذَا كَانَتْ أَلْمُؤَاخَذَاتُ مَشْرُوطَةً بِوَعْدِ اللَّهِ
تَعَالَى وَوَعْدِهِمْ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَعْدِيْبُ أَحَدٍ قَبْلَ إِشَاعَةِ قَانُونِ الْأَحْكَامِ
وَتَشْيِيدِهِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَخْذُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عِنْدَ صُدُورِ مَعْصِيَةٍ

مغفرت تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل اس بات کا مقتضی ہے کہ جو بھی گنہگار اور مجرم ہو اس کو سزا دی جائے۔ پس جب اس بارہ میں کامل مایوسی واضح ہو گئی کہ لوگ اپنے اعمال کے ذریعہ گناہوں سے پاک ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بیٹے کو بھیجا تا وہ لوگوں کے گناہ کے (بوجھ اپنی گردن پر اٹھائے اور پھر صلیب دیا جائے۔ اور اس طرح لوگوں کو ان کے گناہ کے (بوجھوں سے نجات دلائے۔ پس خدا کا بیٹا آیا اور وہ خود قتل ہوا اور عیسائیوں نے نجات پائی اور وہ نجات کے باغیچوں میں خوش و خرم داخل ہو گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے لیکن جو شخص عقل کی آنکھ سے اس عقیدہ کو پرکھے اور اسے تحقیقات کی کسوٹی پر کسے تو وہ اسے محض غیر معقول باتوں کا سلسلہ قرار دیکھا۔ اگر تو اس عقیدہ پر تعجب کرے (تو بجا ہے) کیونکہ تو ان کے اس دعویٰ سے زیادہ عجیب بات اور کہیں نہیں پائے گا۔

وہ نہیں جانتے کہ عدل (ان معنی میں کہ بے گناہ کو سزا نہ دی جائے) رحم سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ پس جو گناہگار کو چھوڑ دے اور بے گناہ کو سزا دے اس نے ایک ایسا فعل کیا جس سے نہ عدل باقی رہ گیا اور نہ رحم اور ایسا کام سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا جو پاکلوں سے بھی گیا گذرا ہو۔

پھر جبکہ مؤاخذہ خدا تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کے ساتھ مشروط ہے تو پھر ضابطہ احکام کی اشاعت اور اس کے استحکام سے قبل کسی کو سزا دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر کسی معصیت کے سرزد ہونے پر پہلوں، پھیلوں کو گرفت کرنا

مَا سَبَقَهَا وَعِنْدَازِ تَكَامُلِهَا وَمَا كَانَ أَحَدٌ عَلَيْهِمَا مِنَ الْمُطْلَعَيْنِ - فَالْحَقُّ
 أَنَّ الْعَدْلَ لَا يُوجَدُ آثَرُهُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ كِتَابِ اللَّهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَ
 أَحْكَامِهِ وَحُدُودِهِ وَشَرَائِطِهِ وَإِضَاقَةِ الْعَدْلِ الْحَقِيقِيِّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
 بِمَا طُلَّ لَا أَصْلَ لَهَا إِلَّا أَنَّ الْعَدْلَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بَعْدَ تَصَوُّرِ الْحَقُّوقِ وَتَسْلِيمِ
 وَجُوبِهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ حَقٌّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ - أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ كُلَّ
 حَيَوَانٍ لِلْإِنْسَانِ وَأَبَاحَ دِمَاءَهُمَا لِأَذَى ضَرُورَتِهِ - فَلَوْ كَانَ وَجُوبُ الْعَدْلِ
 حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَمَا كَانَ لَهُ سَبِيلٌ لِإِجْرَاءِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَإِلَّا فَكَانَ مِنَ
 الْجَائِرِينَ - وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مَمْلُوكَاتِهِ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ
 يُخَيِّ مَنْ يَشَاءُ وَيُمِيتُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ وَيَضَعُ مَنْ يَشَاءُ وَجُودُ
 الْحَقُّوقِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ بَلْ يَجْعَلُ يَدَهُ مَغْلُوبَةً وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ
 الْمَشَاهِدَةَ تُكَذِّبُهَا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ مَخْلُوقَهُ عَلَى تَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ
 فَبَعْضُ مَخْلُوقِهِ أَفْرَاسٌ وَحَمِيرٌ وَبَعْضُهُ جِمَالٌ وَنُوقٌ وَكِلَابٌ وَذِيَابٌ

کس طرح جائز ہے جبکہ اس سے پہلے یہ وعید موجود نہ ہو کہ ترکب کو گرفت ہوگی حالانکہ اس سے پہلے اس کے معصیت ہونے
 پر کسی کو اطلاع نہ تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عدل کا وجود پایا نہیں جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ کی کتاب اس کے وعدہ اور اس کی وعید
 اس کے احکام اور اس کی حدود اور اس کی شرائط کے نزول کے بعد۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف عدل حقیقی کی اضافت قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے۔ کیونکہ عدل کا تصور تب ہو سکتا ہے جب
 اس سے پہلے حقوق کا تصور کیا جائے اور ان کے وجوب کو تسلیم کر لیا جائے۔ مگر رب العالمین پر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہو سکتا
 کیا تم نہیں دیکھتے کہ اُس نے ہر حیوان کو انسان کی خدمت میں رکھا یا ہوا ہے۔ اس کی ادنیٰ ضرورت کے لیے بھی اس کا خون
 بہانے کو جائز رکھا ہے۔ اگر عدل کو بطور حق کے اللہ کے ذمہ واجب قرار دیا جائے تو پھر اس کے لیے ایسے احکام کے جاری
 کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا ورنہ اس کا شمار ظالموں میں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ
 جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ جسے چاہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہے موت دیتا ہے جسے
 چاہے وہ بلند کرتا ہے اور جس کو چاہے پست کر دیتا ہے مگر حقوق کے وجود کا تقاضا اس سے الٹ ہے بلکہ یہ تو اس کے
 ہاتھ کو باندھ دیتا ہے اور نرم دیکھتے ہو کہ تمہارا مٹا ہوا حقوق کے دعویٰ کو جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو
 مختلف درجوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کچھ نوگھوڑے اور گدھے ہیں کچھ اونٹ اور اونٹنیاں ہیں کچھ گتے

وَأَمَّا جَعَلَ بَعْضَ مَخْلُوقِهِ سَمْعًا وَبَصَرًا وَخَلَقَ بَعْضَهُمْ مُنَا وَ
 جَعَلَ بَعْضَهُمْ عَمِينَ - فَلَا يَحْيَوْنَ حَقٌّ أَنْ يَقُومَ وَيَحْجِمْ رَبُّهُ أَنَّهُ
 لَمْ يَخْلُقْهُ كَذًا وَلَمْ يَخْلُقْهُ كَذًا - نَعَمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ حَقَّ الْعِبَادِ
 بَعْدَ أَنْزَالِ الْكُتُبِ وَتَبْلِيغِ الْوَعْدِ وَالْوَعْدِ وَبَشَرِ بَعْضِ الْغَائِبِينَ - فَمَنْ
 تَبِعَ كِتَابَهُ وَتَبَيَّنَتْ عَنْهُ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى - وَ مَنْ
 عَصَىٰ رَبَّهُ وَأَخْكَأَهُ وَابْنَىٰ فَيَسْكُونُ مِنَ الْمَعْدَةِ بِدِينٍ - فَلَمَّا كَانَ مَلَكَ
 الْأَمْرِ الْوَعْدُ وَالْوَعْدُ لَا الْعَدْلُ الْعَتِيدُ الَّذِي كَانَ وَاجِبًا عَلَى اللَّهِ الْوَعْدُ -
 إِنَّمَا مِنْ هَذَا الْأَصُولِ الْمُنِيفُ الْمُسَوَّدُ الَّذِي بَنَاهُ النَّصَارَىٰ مِنْ أَوْهَامِهِمْ
 فَثَبَّتَ أَنْ رَاجِبَ الْعَدْلِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ خِيَالٌ فَاسِدٌ وَمَتَاعٌ كَاسِدٌ -
 لَا يَقْبَلُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْجَاهِلِينَ - وَ مِنْ هُنَا نَجِدُ أَنَّ بَنَاءَ عَقِيدَةِ الْكُفَّارَةِ
 عَلَى عَدْلِ اللَّهِ بِنَاءٌ فَاسِدٌ عَلَى فَاسِدٍ فَتَدَبَّرْ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكْفِينِكَ بِكَسْرِ
 صَلِيبِ النَّصَارَىٰ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُنَاطِرِينَ وَاسْمُ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي كِتَابِ

اور بھڑیے ہیں اور جیتے ہیں۔ اس نے کچھ مخلوق کو تو کان اور آنکھیں دی ہیں۔ بعض کو بھرپور سنا دیا ہے اور بعض کو اندھا بنایا ہے
 پس کس جاندار کو یہ حق ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اپنے رب سے جھگڑا کرے کہ اُس نے اُسے اس طرح کیوں پیدا کیا؟ اور اُس طرح
 کیوں پیدا نہیں کیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھیجے اور مشیر و انذار ملے کرنے کے بعد خود اپنے اور پر بندوں کا حق قرار
 دے لیا ہے۔ اور اس نے عمل کرنے والوں کو مناسب جزا کی بشارت دی ہے پس جو شخص اس کی کتاب اور اس کے نبی
 کی پیروی کرے اور اپنے آپ کو گری ہوئی خواہشات سے روکے رکھے تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے لیکن جو شخص
 اپنے رب اور اس کے احکام کی نافرمانی اور انکار کرے تو اس کو ضرور سزا ملے گی پس جبکہ وعدہ وعید پر ہی جزا کا مدار ہے
 نہ کہ کسی حقیقی عدل پر جو خدا سے وحید پر لازم قرار دیا جائے تو اس اصول سے عیسائیوں کے اوہام سے تعمیر کردہ بلند و طول
 عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عدل حقیقی واجب ٹھہرانا ایک فاسد خیال اور
 کھوٹی جنس ہے۔ جسے جالوں کے سوا اور کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اس (بحث) سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفارہ کے عقیدہ کی بنیاد
 خدا تعالیٰ کے عدل پر رکھنا بناء فاسد علی الفاسد ہے پس اس بارہ میں خوب غور کرو کیونکہ اگر تم مناظرین اسلام میں سے
 ہو تو نصاریٰ کی صلیب کو توڑنے کے لیے یہی چیز تمہارے لیے کافی ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب میں اس صفت کا نام صریحیت

اللّٰهُ تَعَالٰی رَحِيْمٌ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِيْ كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝ وَقَالَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَهَذَا الْفَيْضَانُ لَا يَتَوَجَّهْ اِلَّا اِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَلَا يَطْلُبُ اِلَّا عَامِلًا ۝ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ الرَّحِيْمِيَّةِ - وَالْقُرْآنُ مَنْلُوْ مِنْ نُّظَائِرِهِ وَلَكِنْ كَفَاكَ هَذَا الْقَدْرُ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْعَاقِلِيْنَ -

الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْفَيْضَانِ فَيْضَانُ تَسْبِيْهِ فَيْضَانًا اَخْصَصَ وَمَظْهَرًا تَامًا لِنَمَائِكِيَّةٍ - وَهُوَ اَكْبَرُ الْفَيُوضِ وَاَعْلَاهَا وَاَزْفَعُهَا وَاَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا وَمُنْتَهَاهَا وَشَمَرَةُ اشْجَارِ الْعَالَمِيْنَ - وَلَا يَظْهَرُ اِلَّا بَعْدَ هَذِهِ عِمَارَاتِ هَذَا الْعَالَمِ الْحَقِيْقِيِّ الصَّغِيْرِ وَدُرُوسِ اَطْلَالِهِ وَاِثَارِهِ وَشُحُوْبِ سَحْنَتِهِ وَفُضُوْبِ بَآءِ وَجْهِتِهِ وَاَقْوَالِ نَجْمِهِ كَالْمَغْرَبِيْنَ - وَهُوَ عَائِدٌ لَطِيْفٌ دَقِيقٌ اَسْرَارُهُ وَكَثُرَتْ اَنْوَارُهُ يَحَارِقُ فِيْهَا قُلُوبُ الْمُتَفَكِّرِيْنَ - وَاِنْ قُلْتَ بِمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِيْ هَذَا الْمَقَامِ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَا قَالَ عَادِلٌ يَوْمَ الدِّيْنِ - فَاعْلَمْ اَنَّ السِّرَّ فِيْ ذَالِكَ

ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور پھر فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس فیضان صرف اس کے مستحق کی طرف ہی رُخ کرتا ہے اور صرف عمل کرنے والوں کا ہی متلاشی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے اور قرآن کریم اس فرق کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس جگہ اتنا بیان ہی کافی ہے اگر تم عقلمندوں میں سے ہو۔ فیضان کی چوتھی قسم وہ فیضان ہے جسے ہم فیضانِ اخص یا مالکیت کے منظر نام کے نام سے پکارتے ہیں اور وہ فیوض میں سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند جامع، سب سے زیادہ مکمل اور فیوض کا منتہی ہے۔ اور تمام جہانوں کے درختوں کا پھل بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیضان کا ظہور کامل اس حقیر اور صغیر عالم کی عمارتوں کے سمار ہونے اس کے کندھروں اور نشانات کے مٹ جانے، اس کے رنگ و روپ کے متغیر ہو جانے اور اس کے زخموں کی آفتاب زائل ہو جانے اور سب غروب ہونے والوں کی طرح اس کے سنوارہ کے ناب ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اور مالکیت ایک لطیف عالم ہے جس کے اسرار نہایت دقیق ہیں اور اس کے انوار بہت زیادہ ہیں۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

اور اگر تم پوچھو کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مَا لَكَ يَوْمَ الدِّيْنِ کیوں کہا اور عَادِلٌ يَوْمَ الدِّيْنِ

۱۔ سورۃ الاحزاب ۶۰ ۲۔ سورۃ البقرۃ ۲۵۷ ۳۔ ترجمہ: اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۴۔ ترجمہ: اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

اِنَّ الْعَدْلَ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْحُقُوقِ وَلَيْسَ لِاحَدٍ مِنْ حَقِّ عَلَّمَ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَجَاةُ الْاٰخِرَةِ مَوْهَبَةٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَسَارَعُوْا
 اِلٰى امْتِثَالِهٖ وَتَقَبَّلَ اَحْكَامِهٖ وَعِبَادَتِهٖ وَمَعْرِفَتِهٖ بِسُرْعَةٍ مُّعْجَبَةٍ كَمَا تَتَمُّرُ
 كَانُوْا فِيْ جَنَآءٍ حَرَكَاتِهِمْ وَمَسَآئِحِ غَدَوَاتِهِمْ وَرُوحَاتِهِمْ مُّتَطَيِّنٍ عَنِ
 هَوَآءٍ شَمِلَةٍ وَنُوقٍ مُّشْمِعَةٍ وَّ اِنْ لَّمْ يُتَيَسَّرْ اَمْرُ الْاِطَاعَةِ وَمَا عِبَدُوْا
 حَقَّ الْعِبَادَةِ وَمَا عَرَفُوْا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَلَكِنْ كَانُوْا عَلَيْهِا حَرِيْصِيْنَ وَّ
 كَذٰلِكَ الَّذِيْنَ عَصَوْا رَبَّهُمْ وَّ اِنْ لَّمْ تَبْلُغْ شَقْوَتَهُمْ مَّذٰهَا وَلَكِنْ كَانُوْا
 اِلَيْهَا مُسَارِعِيْنَ وَكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ وَيَزِيْدُوْنَ فِيْ جَوَآءِ اَرْثِهِمْ
 وَمَا كَانُوْا مِنَ الْمُنتَهِيْنَ - فَكُلُّ يَرٰى مَا كَانَ فِيْ رَيْبَةٍ رَّحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ
 اَوْ قَهْرًا فَمَنْ تَاَوَّحَّ مَهَبَ نَسِيْمِ الرَّحْمَةِ فَسَجَدَ حَظًا مِنْهَا خَالِدًا فِيْهَا وَّ
 مَنْ قَابَلَ صِرَاصَ الْقَهْرِ فَسَيَقَعُ فِيْ صَدَمَاتِهَا وَمَا هٰذَا اِلَّا الْمَالِكِيَّةُ لَا الْعَدْلُ
 الَّذِيْ يَقْتَضِي الْحُقُوقَ فَتَدَبَّرْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ +

(کرامات الصادقین صفحہ ۶۸ تا ۷۴)

(کیوں) نہیں کہتا تو واضح ہو کہ اس میں بھید یہ ہے کہ عدل کا تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حقوق کو تسلیم نہ کر لیا جائے اور
 جہانوں کے پُروردگار خدا پر تو کسی کا کوئی حق نہیں اور آخرت کی نجات خدا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے محض ایک عطیہ ہے جو اس پر
 ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی اطاعت کرنے اور اس کے احکام کو قبول کرنے، اس کی عبادت کو بجالانے اور اس کی معرفت حاصل
 کرنے کے لیے حیران کن تیزی سے قدم بڑھایا گیا وہ اپنی حرکات کی تیزی میں اور صبح و شام کے سفروں میں تیز رفتار اور تیز کام آؤں
 پر سوار تھے اور گودہ اطاعت کے معاملہ کو پورے کمال تک پہنچا سکے اور نہ عبادت کا پورا حق ادا کر سکے ہوں اور نہ ہی معرفت کی حقیقت
 کو پوری طرح پاسکے ہوں لیکن ان باتوں کے حصول کے شدید خواہشمند رہے ہوں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی
 نافرمانی کی۔ اگرچہ ان کی بدبختی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی لیکن وہ اس بدبختی کی طرف تیزی سے بڑھتے رہے، برے عمل کرتے رہے اور بدی
 کرنے پر اپنی جرأت میں ترقی کرتے گئے اور وہ بدی کے کاموں سے رکنے والے نہ تھے پس (ایسے لوگوں میں سے) ہر شخص اپنی اپنی نیت کے
 مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اس کا قہر دیکھے گا پس جس نے اپنا رخ ادھر پھیرا جدھر سے نسیم رحمت آرہی ہو تو وہ ضرور رحمت سے لپکا حصہ
 پائے گا۔ اور اس میں رہتا چلا جائیگا۔ اور جو قہر کی تندہواؤں کی زد میں آگیا تو وہ ضرور ان کے تھبھڑے کھائیگا اور یہ ملکیت ہی ہے
 عدل نہیں جو حقوق کا مقتضی ہوتا ہے پس تم خوب غور کرو اور دیکھو کہیں غافلوں میں شامل نہ ہو جانا۔ (ترجمہ از مرتب)

ثُمَّ اَعْلَمَ اَنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی صِفَاتِ ذَاتِيَّةً نَّاشِئَةً مِّنْ اِقْتِضَاءِ ذَاتِهِ
وَعَلَيْهَا مَدَارُ الْعَالَمِينَ كُلِّهَا وَهِيَ اَرْبَعٌ رُّبُوبِيَّةٌ وَرَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ
وَمَا لِكَيْتُهُ كَمَا اَشَارَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَيْهَا فِيْ هَذِهِ السُّوْرَةِ وَقَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ مَلِكٌ يُّوْمَ الدِّيْنِ - فَهَذِهِ الصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ سَابِقَةٌ عَلٰی
كُلِّ شَيْءٍ وَمُحِيطَةٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهَا وُجُوْدُ الْاَشْيَاءِ وَاسْتِعْدَادُهَا
وَقَابِلِيَّتُهَا وَوُصُوْلُهَا اِلَى كَمَا لَا يَتَّهَا وَامَّا صِفَةُ الْغَضَبِ فَلَيْسَتْ ذَاتِيَّةً
لِّلّٰهِ تَعَالٰی بَلْ هِيَ نَّاشِئَةٌ مِّنْ عَدَمٍ قَابِلِيَّةٌ بَعْضُ الْاَعْيَانِ لِلذِّكْرِ اَلِ
الْمُطْلَقِ وَكَذٰلِكَ صِفَةُ الْاِضْلَالِ لَا يَبْدُوْا اِلَّا بَعْدَ زَيْغِ الصَّائِرِيْنَ - وَ
اَمَّا خَصَرُ الصِّفَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْاَرْبَعِ فَتَنْظَرُ اَعْلٰی الْعَالَمِ الَّذِي يُوجَدُ
فِيْهِ اَثَارُهَا اَلَا تَرٰى اَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ يَشْهَدُ عَلٰی وُجُوْدِ هَذِهِ الصِّفَاتِ
بِلِسَانِ الْحَالِ وَقَدْ تَجَلَّتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ بِذَخْوَلِ اَيْشِكُ فِيْهَا بِصِيْرُ
اِلَّا مَن كَانَ مِّنْ قَوْمٍ عَمِيْنٍ - وَهَذِهِ الصِّفَاتُ اَرْبَعٌ اِلَى اِنْقِرَاضِ النِّشْأَةِ
الذِّيْنِيَّةِ ثُمَّ تَتَجَلَّى مِّنْ تَحْتِهَا اَرْبَعٌ اُخْرٰى اَلَّتِي مِّنْ شَأْنِهَا اَنْتَ لَا

پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذاتی ہیں جو اس کی ذات کے تقاضا سے پیدا ہونے والی ہیں اور انہیں پر
سب جہانوں کا مدار ہے اور وہ چار ہیں۔ ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت اور مالکیت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ
میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ مَلِكٌ يُّوْمَ الدِّيْنِ۔ پس یہ ذاتی
صفات ہر چیز پر سبقت رکھتی ہیں اور ہر چیز پر محیط ہیں۔ تمام اشیاء کا وجود، ان کی استعدادیں، ان کی قابلیت اور ان کا
اپنے کمالات کو پہنچنا انہیں (صفات) کے ذریعہ سے ہے لیکن غضب کی صفت خدا کی ذاتی (صفت) نہیں ہے بلکہ وہ بعض
موجودات کے مطلقاً کمال قبول نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح گمراہ ٹھہرانے کی صفت کا ظہور بھی گمراہ ہونے
والوں میں کبھی پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔

لیکن صفات مذکورہ کا حصر چار کے عدد میں اس عالم کو مد نظر رکھ کر ہے جس میں ان صفات کے آثار پائے جاتے ہیں
کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ عالم سارے کا سارا بزبان حال ان (چاروں) صفات کے وجود پر شہادت دے رہا ہے اور یہ
چاروں صفات اس طور سے جلوہ افروز ہیں کہ کوئی صاحب بصیرت ان میں شک نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اندھوں
میں سے ہو اور یہ صفات اس دنیا کے اختتام تک چار (کی تعداد میں ہی) رہیں گی۔ پھر ان ہی میں سے چار اور صفات جلوہ گر

تُظَهَرُ إِلَّا فِي الْعَالَمِ الْآخِرِ وَ أَوَّلُ مَا يَوْعَا عَرْشُ الرَّبِّ الْكَرِيمِ الَّذِي لَمْ
يَسُدَّ نَسْ بِوُجُودِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ صَارَ مَظْهَرًا تَامًا لِأَنْوَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَقَوَائِمِهِ أَرْبَعٌ رُبُوبِيَّةٌ وَ رَحْمَانِيَّةٌ وَ رَحِيمِيَّةٌ وَ مَالِكِيَّةٌ يَوْمَ الدِّينِ وَ
لِجَامِعٍ لِهَذِهِ الْأَرْبَعِ عَلَى وَجْهِ الظِّلِّيَّةِ لَا عَرْشَ لِلَّهِ تَعَالَى وَ قَلْبُ
الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَ هَذِهِ الصِّفَاتُ أَمْثَلُ لِصِفَاتِ اللَّهِ كَلِمًا وَ وَقَعَتْ
كَقَوَائِمِ الْعَرْشِ الَّذِي اسْتَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ فِي لَفْظِ الْأَسْتَوَاءِ إِمَّا شَارَةً إِلَى هَذَا
الْأَنْوَعَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتَمِّ الْأَكْمَلِ مِنَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ -
وَ تَنْتَهَى كُلُّ قَائِمَةٍ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى مَلَكٍ هُوَ حَاسِلُهَا وَ مُدَبِّرُ أَمْرِهَا وَ مُورِدُ
تَجَلِّيَاتِهَا وَ قَاسِمُهَا عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِينَ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سِتَانِيَّةٌ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَحْمِلُونَ
صِفَاتًا فِيهَا حَقِيقَةُ عَرْشِيَّةٌ وَ السِّرُّ فِي ذَالِكَ أَنَّ الْعَرْشَ لَيْسَ شَيْئًا مِنَ
أَشْيَاءِ الدُّنْيَا بَلْ هُوَ بَرَزَخٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مُبْدَأٌ قَدِيمٌ لِلتَّجَلِّيَّاتِ

ہونگی جن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے جہان میں ہی ظاہر ہوگی اور ان کی پہلی جلوہ گاہ رب کریم کا عرش ہوگا۔ جو کبھی
غیر اللہ کے وجود سے آلودہ نہیں ہوا اور وہ عرش پروردگار عالم کے انوار کا مظہر تام ہے۔ اور اس کے پائے چار ہیں۔
ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت اور مالکیت یوم الدین۔ اور ظلی طور پر ان چاروں صفات کا مکمل طور پر جامع اللہ تعالیٰ کے
عرش یا انسان کامل کے دل کے سوا اور کوئی نہیں اور یہ (چاروں) صفات اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کے لیے اصولی صفات
ہیں۔ اور وہ اس عرش کے لیے بمنزلہ پایوں کے ہیں جس پر خدا تعالیٰ مستوی (جلوہ گر) ہے اور خدا کے مستوی ہونے میں
ذات باری تعالیٰ کی صفات کے کامل انعکاس کی طرف اشارہ ہے جو بہترین خالق ہے۔ پھر عرش کا ہر پایہ ایک فرشتہ
تک پہنچتا ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہے اور اسی پایہ کے متعلق امر کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اس کی تجلیات کے پھیلانے کا
ذریعہ بنتا ہے اور ان تجلیات کو بجزہ رسی آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں پر تقسیم کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے قول
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سِتَانِيَّةٌ لہ کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ ملائکہ ان صفات الہیہ کو اٹھائے ہوئے
ہیں جو عرش کی حقیقت سے متعلق ہیں۔ اور اس میں بھید یہ ہے کہ عرش اس دنیا کی چیزوں میں سے نہیں بلکہ وہ دنیا اور آخرت
کے درمیان برزخ، اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی صفات کی تجلیات کا ازلی منبع ہے۔ تا احسانات الہیہ
لہ الحاقہ رکوع ۱۔ توجہ: اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھ فرشتے اٹھا رہے ہوں گے۔

الرَّبَّانِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحْمَنِيَّةَ وَالْمَلَائِكِيَّةَ لِأَعْلَى الْعَرْشِ وَالتَّفَضُّلَاتِ وَالْمَكِيلِ
الْبُجَرَاءِ وَالزُّبَيْنِ - وَهُوَ آخِلٌ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ كَمَا ذَا الْعَرْشِ مِنْ
قَدِيمٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ فَفُكِّنَ مِنَ الْمُتَدَبِّرِينَ - وَحَقِيقَةُ الْعَرْشِ وَ
اسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ سِرٌّ عَظِيمٌ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَمَعْنَى
رُوحَانِيَّةٌ وَسُمِّيَ عَرْشًا لِتَفْهِيمِ عُقُولِ هَذَا الْعَالَمِ وَلِتَقَرُّبِهَا إِلَى اسْتِغْدَادِ أَهْلِهَا
وَهُوَ وَاسِطَةٌ فِي وُضُوءِ الْفَيْضِ إِلَهِيِّ وَالتَّجَلِّيِ الرَّحْمَانِيِّ مِنْ حَضَرَةِ الْحَقِّ
إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الرُّسُلِ وَلَا يَقْدَحُ فِي وَحْدِيَّةِ تَعَالَى تَكَثُّرُ
قَوَائِلِ الْفَيْضِ بَلِ التَّكْثُّرُ هُنَا يُوجِبُ الْبَرَكَاتِ لِبَنِي آدَمَ وَيُعِينُهُمْ
عَلَى الْقُوَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ وَيَنْصُرُهُمْ فِي الْمَعَاهِدَاتِ وَالرِّيَاضَاتِ الْمُوجِبَةِ
لِظُهُورِ الْمُنَاسِبَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَصِلُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْقُوَّاتِ كَنَفْسِ
الْعَرْشِ وَالْعُقُولِ الْمَجْرُودَةِ إِلَى أَنْ يَصِلُوا إِلَى الْمَبْدَأِ الْأَوَّلِ وَعِلَّةِ الْعَمَلِ
ثُمَّ إِذَا آتَا السَّالِكُ الْجَذَبَاتِ الْإِلَهِيَّةَ وَالنَّسِيمِ الرَّحْمَانِيَّةَ فَيَقْطَعُ
كَثِيرًا مِنْ حُجُبِهِ وَيُنْجِيهِ مِنْ بُعْدِ الْمَقْصِدِ وَكَثْرَةِ عَقَبَاتِهِ وَأَقَارِمِهِ

کا اظہار اور جز اس کی تکمیل ہو اور یہ عرش اللہ تعالیٰ کی صفات میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے صاحب عرش ہے اور
اس کے ساتھ ازل میں کوئی اور چیز نہ تھی۔ پس ان باتوں پر غور و فکر کرنے والوں میں سے ہو۔

اور عرش کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کا اس پرستی ہونا الہی اسرار میں سے ایک بہت بڑا سر ہے اور ایک بلخ حکمت اور
روحانی معنی پر مشتمل ہے اور اس کا نام عرش اس لیے رکھا گیا ہے تا اس جہان کے اہل عقل کو اس کا مفہوم سمجھا جاسکے اور
اس بات کا سمجھنا ان کی استعدادوں کے قریب کر دیا جائے۔ اور وہ عرش الہی فیض اور اللہ تعالیٰ کی رحمانی تجلی کو مانگا گیا
پہنچانے میں واسطہ ہے۔ اور اسی طرح عالم ملک سے رسولوں تک پہنچانے کا واسطہ ہے۔ خدا کی توحید پر یہ بات حرف نہیں لاقی کہ اس فیض
کو قبول کرنے والا اور اس کے پہنچانے والے وجود بکثرت ہوں۔ بلکہ اس مقام میں (دو ساطع کی) کثرت بنی آدم کے لیے بَرَکات کا موجب
ہے اور روحانی قوت کے حصول میں ان کو مدد دیتی ہے۔ اور ان میں اہل مجاہدوں اور ریاضتوں میں مدد دیتی ہے جو ان مسائل
کے ظہور کا موجب بنتی ہیں جو بنی آدم اور نفوس عالیہ مثلاً نفس عرش اور عقول مجردہ میں موجود ہیں جن تک بنی آدم نے پہنچنا ہے
یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ بنی آدم مبداء اول اور علت عمل (ذلت باری) تک پہنچ جائیں۔ پھر حجب الہی کشش اور اس کی
رحمانیت کی ٹھنڈی ہوا سالک کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے پردے دور کر دیتا ہے اور اسے مقصد کی دور سی

وَيُنَوِّرُهُ بِالنُّورِ الْإِلَهِيِّ وَيُدْخِلُهُ فِي الْوُاصِلِينَ - فَيَحْمِلُ لَهُ الْوُضُوءُ وَ
الشُّهُودُ مَعَ رُؤْيَيْهِمْ عَجَائِبَاتِ الْمَنَازِلِ وَالْمَقَامَاتِ وَلَا شُعُورَ لَا هَبْلَ
الْعَقْلِ بِهَذِهِ الْمَعَارِفِ وَالنِّكَاتِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ وَالْإِطْلَاقُ
بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَعَانِي إِنْشَاهُ مِنْ مَشْكُوتِ الشُّبُورَةِ وَالْوَلَايَةِ وَمَا
شَمَّتِ الْعَقْلَ دَاخِلَتْهُ وَمَا كَانَ يَحَاقِلُ أَنْ يَصْنَعَ الْقَدَمَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
إِلَّا بِجَذْبَةٍ مِنْ جَذَبَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

وَإِذَا انْفَجَحَتِ الْأَرْوَاحُ الطَّيِّبَةُ الْكَامِلَةُ مِنَ الْأَبْدَانِ وَ
تَهَيَّأُوا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ مِنَ الْأَوْسَاجِ وَالْأَدْرَاجِ يُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ
تَعَالَى الْعَرْشِ بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ فَيَأْخُذُونَ بِطَوْرِ جَدِيدٍ حَقًّا مِنْ
رُبُوبِيَّةٍ يُعَايِرُ رُبُوبِيَّةَ سَابِقَةٍ وَحَقًّا مِنْ رَحْمَانِيَّةٍ مُعَايِرُ
رَحْمَانِيَّةٍ أُولَى وَحَقًّا مِنْ رَحِيمِيَّةٍ وَ مَالِكِيَّةٍ مُعَايِرُ مَا
كَانَ فِي الدُّنْيَا فَهَذَا لَكَ تَكُونُ ثَمَانِي صِفَاتٍ تَحْمِلُهَا ثَمَانِيَّةٌ مِنْ
مَلَائِكَةِ اللَّهِ بِإِذْنِ أَحْسَنِ الْخَالِقِينَ - فَإِنَّ لِكُلِّ صِفَةٍ مِثْلَكَ مُؤَصَّلٌ

اور بہت سی دریا فی رود کوں اور آفات سے نجات دے دیتا ہے۔ اور اُسے (مالک کو) الٰہی نور سے منور کر دیتا ہے۔ اور
زمرہ واصلین میں داخل کر دیتا ہے۔ اور در راہ سلوک کی منزلوں اور مقامات کے عجائبات دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ
وصال الٰہی اور دیدار الٰہی کے مرتبہ وصول و شہود کو پالتا ہے۔ لیکن فلسفیوں کو ان معارف اور باریکیوں کا کچھ بھی پتہ
نہیں اور نہ ہی محض عقل کو اس شعور میں کوئی دخل ہے۔ اور ایسے مطالب اور معانی پر آگاہی صرف مشکوٰۃ نبوت اور ولایت
سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوشبو عقل کو نہیں پہنچ سکی۔ اور نہ کسی غفلت کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس مقام پر بحر
رب العالمین کی کھش کے قدم مار سکے۔ اور جب نیکیوں کی پاک اور کامل روحیں ان نادھی جہوں سے الگ جاتی ہیں اور وہ کل
طور پر رگنا ہوں کی میل کچل سے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتوں کی دساتھ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش کے نیچے
اس کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تب وہ ایک نئے طور سے ربوبیت سے ایسا حصہ پاتے ہیں جو پہلی ربوبیت سے باطل
مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رحمانیت سے حصہ پاتے ہیں جو پہلی رحمانیت سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر وہ رحیمیت اور مالکیت
سے ایسا حصہ پاتے ہیں جو دنیا میں ملنے والے حصہ سے مختلف ہوگا۔ اس وقت ان صفات کی تعداد آٹھ ہو جائے گی۔
جن کو اللہ تعالیٰ کے آٹھ فرشتے احسن الخالقین کے اذن سے اُٹھائیں گے اور ہر ایک صفت کے لیے ایک فرشتہ مقرر

قَدْ خُلِقَ لِتَوَزِينٍ تِلْكَ الْوَسْفَةُ عَلَى وَجْهِ الشَّدِيدِ وَوَضَعَهَا فِي مَحْطَا وَرَأَيْتُ
إِشَارَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّمَا تَبَرَّاتِ أَمْرًا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ -
وَزِيَادَةُ الْمَلَائِكَةِ الْعَامِلِينَ فِي الْآخِرَةِ لِيَزِيدَ تَجَلِّيَاتِ رَبَّانِيَّةٍ وَ
رَحْمَانِيَّةٍ وَرَحِيمِيَّةٍ وَمَا لِكَيْتِهِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْقَوَائِلِ فَإِنَّ النَّفُوسَ الْمُطْمَئِنَّةَ
بَعْدَ انْقِطَاعِهَا وَرُجُوعِهَا إِلَى الْعَالَمِ الثَّانِي وَالرَّبِّ الْكَرِيمِ تَتَرَقَّى فِي
اسْتِعْدَادِهَا فَتَتَمَوَّجُ الرُّبُوبِيَّةُ وَالرَّحْمَانِيَّةُ وَالرَّحِيمِيَّةُ وَالْمَلَائِكِيَّةُ
بِحَسَبِ قَابِلِيَّاتِهِمْ وَاسْتِعْدَادَاتِهِمْ كَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ كُشُوفُ الْعَارِفِينَ -
وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُمْ حَظٌّ مِنَ الْقُرْآنِ فَتَجِدُ فِيهِ كَثِيرًا مِمَّنْ
مِثْلُ هَذَا الْبَيَانِ - فَا نْظُرْ بِالنَّظَرِ الدَّقِيقِ - لِيَتَجَدَّ شَهَادَةُ هَذَا التَّحْقِيقِ -
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ + (كرامات العباد قین صفحہ ۸۷ تا ۸۹)

ثُمَّ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَلَايَةِ
رَدُّ لَطِيفٍ عَلَى الدَّهْرِ بَيْنَ وَالْمُلْجِدِينَ وَالطَّبِيعِيَّاتِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِصِفَاتِ اللَّهِ الْمَجِيدِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ كَجَلَّةٍ مُؤْجِبَةٍ وَلَيْسَ بِالْمُدَبِّرِ
ہوگا۔ جو بڑے عظیم طریق سے اس صفت کی برکات کو بانٹنے اور اسے بر محل رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کی
طرف اللہ تعالیٰ کے کلامِ فَا لَمَّا تَبَرَّاتِ اَمْرًا میں اشارہ ہے پس تو بھی غور کرو اور غافلوں میں شامل نہ ہو۔
آخرت میں ملائکہ عالمین عرش کی تعداد کی زیادتی خدا کی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کی تجلیات کی
زیادتی کی وجہ سے ہے جبکہ فیض قبول کرنے والے زیادہ ہو جائیگے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ اس دنیا سے تعلق توڑ کر دوسری دنیا اور
رب کریم کی طرف واپس لوٹنے کے بعد اپنی استعدادوں میں ترقی کرتے ہیں۔ پس ان کی قابلیتوں اور استعدادوں کے
مطابق (صفات الہیہ) ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت موجزن ہوتی ہیں۔ جیسا کہ عارف باللہ لوگوں کے کشف
اس امر پر گواہ ہیں۔ اور اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں قرآن کریم کے فہم کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے تو ہمیں بھی اس
کتاب مجید میں ایسے بہت سے بیانات ملیں گے پس تم گہری نظر سے دیکھو تا تمہیں اللہ تعالیٰ پروردگارِ عالم کی کتاب
سے (میری اس تحقیق کی تصدیق مل جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک الحمد للہ رب العالمین سے مالکِ یوم الدین تک کی آیات میں ایک لطیف پیرایہ میں دہریوں،
مخدوں اور نیچروں کے خیالات کی تردید ہے۔ جو خدا سے بزرگ و بڑتر کی صفات پر ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ دولتِ موجد کی طرح

الْمُرِيدُ وَلَا يُوجَدُ فِيهِ إِرَادَةٌ كَالْمُنْعِمِينَ وَالْمُعْطِينَ فَكَيْفَ يَقُولُ كَيْفَ لَا تَتُومِنُونَ بِرَبِّ الْبَرِيَّةِ وَتَكْفُرُونَ بِرُبُوبِيَّتِهِ الْإِرَادَةِ وَهُوَ الَّذِي يُرَبِّي الْعَالَمِينَ وَيَغْمُرُ بِنَوَائِهِ وَيَحْفَظُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِهِ وَجَلَالِهِ وَيَعْرِفُ مَنْ أَطَاعَهُ وَمَنْ عَصَى فَيَغْفِرُ الْمَعَاصِيَ أَوْ يُؤَذِّبُ بِالْعِقَابِ وَمَنْ جَاءَهُ مُطِيعًا فَلَهُ جَنَّتَانِ وَحَقَّتْ بِهِ فَرْحَتَانِ فَرَحَةٌ يُصِيبُهُ مِنْ أَسْمِ الرَّحِيمِ وَأُخْرَى مِنَ الرَّحْمَنِ الْقَدِيمِ فَيُجْزَى جَزَاءً أَزْوًى مِنَ اللَّهِ الْأَعْلَى وَيَدْخُلُ فِي الْفَائِزِينَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ تَجْعَلُ اللَّهَ مُسْتَحَقًّا لِلْعِبَادَةِ مُعْطِيًا مَنْ عَطَايَا السَّعَادَةِ وَأَمَّا الثَّقَلَيْنِ وَحَدَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَنْجِيلِ فَلَا يُحَرِّكُ الرُّوحَ لِلْعِبَادَةِ بَلْ يَتَرَكُهُمَا كَمَا لَتَأْتِي الْعَلِيلُ وَأَمَّا بِسَرُّ هَذَا الشَّرْتَيْنِ الْكَدِّ اخْتَارَهُ فِي الْفَاتِحَةِ رَبُّنَا الْمَجِيدُ وَالْمَجْدُ وَالْعِزَّةُ وَذَكَرَ الْمَعَامِدَ قَبْلَ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ فَأَعْلَمَ

تو ہے لیکن وہ مدبر بالارادہ نہیں۔ اور اس میں انعام کرنے والے اور فیاض لوگوں کی طرح ارادہ نہیں پایا جاتا تو توبہ میں گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم کس لیے مخلوقات کے پروردگار پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی بالارادہ ربوبیت کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ وہی تو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے اور وہ (سب کو) اپنے احسانات سے ڈھانپتا اور اپنی قدرت اور جہول کے ساتھ آسمانوں اور زمین کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی نوب جانتا ہے۔ پس گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے یا سزا سے ان کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن جو شخص فرمانبردار بن کر اس کے پاس آئے۔ اس کے لیے دو جنتیں ہیں اور دو خوشیاں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ ایک خوشی تو اسے صفت رحیمیت سے ملتی ہے اور دوسری خوشی رحمانیت کی قدیم صفت سے ملتی ہے۔ پس اسے اللہ بلند و برتر کی طرف سے پوری پوری جزا دی جاتی ہے۔ اور وہ ہمارے لوگوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لاریب یہ صفت اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق اور سعادت کے انعامات بخشے والا قرار دیتی ہیں۔ لیکن صرف اس کی تقدیس کا بیان جیسا کہ انجیل میں مذکور ہے روح میں عبادت کے لیے حرکت پیدا نہیں کرتا بلکہ اُسے سوئے ہوئے بیمار کی طرح رہنے دیتا ہے۔ باقی اسباب کا راز کہ بزرگ و برتر خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں جس ترتیب کو اختیار کیا ہے اور دعاؤ عبادت کے ذکر سے پہلے اپنے حمد کے ذکر کو بیان فرمایا ہے سو یوں جاننا چاہیے کہ اس نے ایسا اس لیے کیا ہے

أَنَّهُ فَعَلَ ذَٰلِكَ بِهَذَا حَرَجًا مِّنْ مَّغْفَرَةِ صِفَاتِ الْبَارِئِ ذِي الْمَجْدِ وَالْعَلَاءِ
 قَبْلَ الدُّعَاءِ وَيُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ هُوَ السَّوْلَى لَمْ نَحْمِ إِلَّا هُوَ وَلَا رَاحِمَ إِلَّا هُوَ وَ
 لَا مُجَازِيَ إِلَّا هُوَ وَمِنْهُ مَا فِي كُلِّ مَا يَأْتِي الْعِبَادَ مِنْ الْآلَاءِ وَالنَّصَائِرِ وَهَذَا
 التَّوْتِيْبُ أَحْسَنُ وَبَلَرُوحٍ أَنْفَعُ فَإِنَّهُ يُظْهِرُ عَيْنَ السَّجِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحِيمِ
 وَيَجْعَلُهُ مُسْتَجِيبًا وَمُقْبِلًا عَلَى حَضْرَةِ الْقَدِيرِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ مِنْهُ تَمُوجُ
 تَأْتِي فِي أَرْوَاحِ الطُّلُبَاءِ كَمَا لَا يَنْفَعُ عَلَى أَهْلِ الدُّهَاءِ وَأَمَّا تَخْصِيصُ ذِكْرِ
 الرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَانِيَّةِ وَالْبَارِكِيَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلِأَنَّ هَذِهِ
 الصِّفَاتِ الْأَرْبَعَةَ أَمَّا تَجْمِيعُ الصِّفَاتِ الْمَوْشُورَةِ الْمُفِيضَةِ وَلَا شَكَّ
 أَنَّهَا مَعْرُوكَاتٌ قَوِيَّةٌ لِقُلُوبِ الدَّاعِينَ ۝ (كلمات العتاد قين صفحہ ۹۷ و ۹۸)

فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَدَبَّرَ فِي صِفَاتِ جَعَلَهَا اللَّهُ مُقَدِّمَةً لِّدُعَاءِ
 الْفَاتِحَةِ وَعَلِمَ أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنَعُوْتِ جَلَالِهِ بِاسْتِيفَاءِ
 الْإِحْاطَةِ وَخَيْرِكَةِ الْأَنْوَاعِ الشُّرُوقِ وَالْمَحَبَّةِ وَعَلِمَ أَنَّ رَبِّهَا مَهْدٍ لِّجَمِيعِ

تا بزرگ و برتر ذات باری دعا سے قبل اپنے بندوں کو اپنی صفات کی شان یا دولائے ہوا اس طرف اشارہ کرے کہ وہی توفیق
 آقا ہے اس کے سوا نہ تو کوئی نعمتیں دینے والا ہے اور نہ اس کے سوا رحم کرنے والا اور جزا سزا دینے والا ہے۔ بندوں کو جو بھی
 انعام و اکرام ملے ہیں وہ اسی کی طرف سے آئے ہیں دوسرے فائز کی یہ ترتیب بہترین ہے اور روح کے لیے بہت فائدہ بخش
 ہے۔ وہ سید انسان پر خدا شے رحیم کے احسانوں کو خوب ظاہر کرتی ہے۔ اور اُسے خدا شے قدیر و کریم کی بارگاہ میں آنے
 کے لیے تیار کرتی اور اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اس ترتیب سے طالبان حق کی روحوں میں پورا جوش پیدا ہوتا ہے جیسا
 کہ عقلمندوں پر پوشیدہ نہیں لیکن ان چلندوں صفات دروہیت، رحمانیت، رحیمیت اور الکیات کا ذکر جن کا تعلق دنیا و
 آخرت سے ہے خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ چاروں خدا کی تمام صفات کی اصل ہیں اور بلاشبہ کہ یہ چاروں
 صفات خدا کی باقی تمام موثر اور مفیض صفات کے لیے بطور اصل کے ہیں۔ اور بلاشبہ یہ دعا کرنے والوں کے دلوں میں
 زبردست تحریک پیدا کرنے والی ہیں۔

جب انسان خدا تعالیٰ کی ان صفات کے بارہ میں غور کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ کی دعا کے شروع میں بیان
 فرمایا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کے جلال کی تمام صفات اور نشاؤں پر مشتمل ہے۔ اور تہم
 کے شوق اور محبت کے لیے محرک ہے۔ اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کا رب تمام فیوض کا سرچشمہ، تمام بھلائیوں کا

الْمُؤْتُونَ وَمَنْعَ لِّجَمِيعِ الْخَيْرَاتِ وَدَافِعَ لِّجَمِيعِ الْأَفَاتِ وَمَالِكٌ لِّكُلِّ
 أَنْوَاعِ الْمَجَازَاةِ مِنْهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ وَالْأَيُّهُ يُزْجِعُ كُلَّ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ
 مُنْزَعٌ عَنِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ وَالسَّيِّئَاتِ وَمُسْتَجْمَعٌ لِّسَائِرِ صِفَاتِ
 الْكَمَالِ وَأَنْوَاعِ الْحَسَنَاتِ فَلَا شَكَّ أَنََّّهُ يَحْسِبُهُ مُنْجِحَ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ
 وَمُنْجِيًا مِّنْ سَائِرِ الْمُؤِيقَاتِ فَيُعَايِدُ فِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ كُلَّ الْمَصَائِبِ
 وَلَوْ قَتَلَ بِالسَّهْمِ الْعَثَائِبِ وَلَا يُعْجِزُهُ الْكَرْهُ وَلَا يَذْرِى مَا لِلْعُيُوبِ
 وَيَجْذِبُهُ الْمَحْبُوبُ وَيَعْلَمُ أَنََّّهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ وَيَسْرُ لَهُ اسْتِقْرَآءُ
 الْمَسَائِلِ لِيَتَعَلَّبَ مَرْضَاتِ الْمَالِكِ فَيُجَاهِدُ فِي سُبُلِهِ وَلَوْ صَارَ كَالْمَالِكِ
 وَلَا يَخْشَى هَوْلَ بَلَاءٍ وَيَنْبَرِي لِكُلِّ ابْتِلَاءٍ وَلَا يَنْقِي لَهُ مِنْ دُونِ حَيْدٍ الْأَذْكَارُ
 وَلَا تَسْتَهْوِيهِ الْأَفْكَارُ وَيَنْزِلُ مِنْ مَّطِيَّةٍ الْأَهْوَاءُ لِيَمْتَنِي أَفْرَاسَ الرِّضَاءِ
 وَيَضْفُو أَرْمَتَهُ الْإِبْتِغَاءُ لِيَقْطَعَ الْمَسَافَةَ النَّائِيَةَ لِحَضْرَةِ الْكِبَرِيَاءِ وَيَقْطُلُ أَبْدَا
 لَهُ مُدَائِبًا وَلَا يَجْعَلُ لَهُ ثَانِيًا مِّنَ الْأَحْمَاءِ وَلَا يَعْتَوِرُ قَلْبُهُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

منج، تمام آفات کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی جزائز کا مالک ہے نیز یہ کہ مخلوق کی (پیدائش اسی سے شروع ہوئی ہے اور آخر کار تمام مخلوقات اسی کی طرف لوٹاؤں جائیں گی۔ اور وہ محبوب و نقائص اور برائیوں سے پاک ہے اور تمام صفات کمال اور ہر قسم کی خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تب انسان لازماً اللہ تعالیٰ کو ہی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور تمام ہلاکتوں سے نجات دینے والا یقین کر لیتا ہے۔ اور اس کی رضا کی تلاش میں ہر قسم کے مصائب کو برداشت کرتا ہے۔ چاہے وہ نشانہ پر بیٹھنے والے تیر سے قتل کیوں نہ کر دیا جائے۔ رنج و غم اسے بے بس نہیں کر سکتے اور نہ وہ جانتا ہے کہ تمھارا کیا ہوتی ہے۔ خدا نے محبوب اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ وہی (اس کا) مطلوب ہے۔ اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے راستوں کی تلاش اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے لہذا وہ اس کی (طرف لے جانے والی) راہوں میں پوری کوشش کرتا ہے خواہ وہ ہلاک کیوں نہ ہو جائے۔ اور وہ کسی آزمائش کے خوف سے ڈرتا نہیں۔ بلکہ ہر ابتلا کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور اور اس کے لیے اس کی محبت کے تذکرہ کے سوا اور کوئی ذکر باقی نہیں رہتا۔ دوسرے افکار اسے فریفتہ نہیں کرتے اور وہ خواہشات کی سواری سے اتر پڑتا ہے تا وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے گھوڑوں پر سوار ہو اور وہ جستجو کی باگیں مٹاتا ہے تا وہ خدا کے حضور پہنچنے کے لیے دور کی مسافت طے کر لے اور وہ ہمیشہ اس کے قرب میں رہتا ہے۔ اور اپنے پیاروں میں سے کسی کو بھی اس کا ثانی نہیں بناتا اور اس کا دل (خدا کے) شرکیوں (یعنی معبودان باطلہ) کے درمیان بھٹکتا نہیں پھرتا۔ وہ یہی دعا

وَيَقُولُ يَا رَبِّ تَسَلَّمَ قَلْبِي وَتَكُونِي لِي جَذْبًا وَجَلْبِي وَلَنْ يُضَيِّبَنِي حُسْنُ
الْآخِرِينَ - هَذَا نَتَاجُ تَهْنِيدِ دُعَاءِ الْفَاتِحَةِ +

(کرامات الصّادقین صفحہ ۱۰۱)

جو کچھ خداے تعالیٰ نے سورۃ حمد و حمد میں رب العالمین کی صفت سے لے کر مالک یوم الدین تک بیان فرمایا ہے یہ
حسب تصریحات قرآن شریف چار حالی شان صدائیں ہیں جن کا اس جگہ کھول کر بیان کرنا قرن مصلحت ہے پہلی صداقت
یہ کہ خداے تعالیٰ رب العالمین ہے یعنی عالم کے اشیا میں سے جو کچھ موجود ہے سب کا رب اور مالک خدا ہے اور جو
کچھ عالم میں نمودار ہو چکا ہے اور دکھایا جاتا ہے یا ٹھوٹا جاتا ہے یا عقل اُس پر محیط ہو سکتی ہے وہ سب چیزیں مخلوق
ہی ہیں اور ہستی حقیقی بجز ایک ذات حضرت باری تعالیٰ کے اور کسی چیز کے لیے حاصل نہیں غرض عالم جمیع اجزائے
مخلوق اور خدا کی پیدائش ہے اور کوئی چیز اجزائے عالم میں سے ایسی نہیں کہ جو خدا کی پیدائش نہ ہو اور خداے تعالیٰ
اپنی ربوبیت تمام کے ساتھ عالم کے ذرہ ذرہ پر متصرف اور مکران ہے اور اُس کی ربوبیت ہر وقت کام میں لگھوٹی
ہے یہ نہیں کہ خداے تعالیٰ دنیا کو بنا کر اُس کے انتظام سے الگ ہو بیٹھا ہے اور اُسے نچر کے قاعدہ کے ایسا پردہ
کیا ہے کہ خود کسی کام میں دخل بھی نہیں دیتا اور جیسے کوئی کل بعد بنائے جانے کے پھر بنانے والے سے بے علائقہ
ہو جاتی ہے ایسا ہی مصنوعات صانع حقیقی سے بے علائقہ ہیں بلکہ وہ رب العالمین اپنی ربوبیت تمام کی آب پاشی ہر وقت
جواب تمام عالم پر کر رہا ہے اور اُس کی ربوبیت کا مینہ بالاتصال تمام عالم پر نازل ہو رہا ہے اور کوئی ایسا وقت نہیں
کہ اُس کے رشح فیض سے خالی ہو بلکہ عالم کے بنانے کے بعد بھی اُس بے دریغ فیوض کی فی الحقیقتہ بلا ایک ذرہ تفاوت
کے ایسی ہی حاجت ہے کہ گویا ابھی تک اُس نے کچھ بھی نہیں بنایا اور بسا دُنیا اپنے وجود اور نمود کے لیے اُس کی
ربوبیت کی محتاج تھی ایسا ہی اپنے بقا اور قیام کے لیے اُس کی ربوبیت کی حاجت مند ہے وہی ہے جو ہر دم دُنیا کو
سنبھالے ہوئی ہے اور دُنیا کا ہر ذرہ اُسی سے تروتازہ ہے اور وہ اپنی مرضی اور ارادہ کے موافق ہر چیز کی ربوبیت کر
رہا ہے یہ نہیں کہ بلا ارادہ کسی شے کے ربوبیت کا موجب ہو غرض آیات قرآنی کی رو سے جن کا خلاصہ ہم بیان
کر رہے ہیں اس صداقت کا یہ منشا ہے کہ ہر ایک چیز جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے اور اپنے تمام کمالات
اور اپنے تمام حالات اور اپنے تمام اوقات میں خداے تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے اور کوئی روحانی یا جسمانی

مانگتا رہتا ہے کہ اے میرے رب میرے دل کو اپنے قبضہ میں محفوظ رکھ۔ مجھے اپنی طرف کھینچنے اور مائل کرنے کے لیے
تو کافی ہو جا اور کسی اور کا سخن مجھے کسی فریفتہ نہ کر سکے۔ یہ سب نتایج دعائے فاتحہ کی عمدہ تمہید ہیں۔ (ترجمہ از غزلب)

ایسا کمالی نہیں ہے جس کو کوئی مخلوق خود بخود اور بغیر ارادہ خاص اُس متعريف مطلق کے حاصل کر سکتا ہو۔ اور نیز حسب توضیح اُسی کلام پاک کے اس صداقت اور ایمان ہی دوسری صداقتوں میں یہ معنی بھی محفوظ ہیں کہ رب العلمین وغیرہ صفتیں جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں یہ اُس کی ذات واحد لا شریک سے خاص ہیں اور کوئی دوسرا اُن میں شریک نہیں جیسا کہ اس سورۃ کے پہلے فقرہ میں یعنی الحمد للہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ تمام محمد خدا ہی سے خاص ہیں۔

دوسری صداقت رحمن ہے کہ جو بعد رب العلمین بیان فرمایا گیا اور رحمن کے معنی جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں یہ ہیں کہ جس قدر جاناں نہیں خواہ ذی شعور اور خواہ غیر ذی شعور اور خواہ نیک اور خواہ بد اُن سب کے قیام اور بقا وجود اور بقاے نوع کے لیے اور اسی کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کے رو سے ہر کیسے قسم کے اسباب مطلوبہ مہیہ کر دئے ہیں اور ہمیشہ مستمر کرتا رہتا ہے اور یہ عطیہ محض ہے کہ جو کسی عامل کے عمل پر موقوف نہیں۔ تیسری صداقت رحیم ہے کہ جو بعد رحمن کے مذکور ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ سعی کرنے والوں کی سعی پر مقتضائے رحمت خاصہ ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے تو بہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے مانگنے والوں کو دیتا ہے شکستہ والوں کے لیے کھوتا ہے۔

چوتھی صداقت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے مالک یوم الدین ہے یعنی باکمال و کامل جزا سزا کا جو ہر ایک قسم کے امتحان و ابتلا اور توسط اسباب غفلت افزا سے منزہ ہے اور ہر ایک کدورت اور کثافت اور شک و شبہ اور نقصان سے پاک ہے اور تجلیاتِ عظمیٰ کا منظر ہے اُس کا مالک بھی وہی اللہ قادر مطلق ہے اور وہ اس بات سے ہرگز عاجز نہیں کہ اپنی کامل جزا کو جو دن کی طرح روشن ہے ظہور میں لا دے اور اس صداقت عظمیٰ کے ظاہر کرنے سے حضرت احدیث کا یہ مطلب ہے کہ تاہر یک نفس پر بطورِ حقیقۃً یقین امور مفصلہ ذیل کھل جائیں۔ اول یہ امر کہ جزا سزا ایک واقعی اور یقینی امر ہے کہ جو مالکِ حقیقی کی طرف سے اور اُسی کے ارادہ خاص سے بندوں پر وارد ہوتا ہے اور ایسا کھل جانا دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ اس عالم میں یہ بات عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی کہ جو کچھ نیر و شر و راحت و رنج پہنچ رہا ہے وہ کیوں پہنچ رہا ہے اور کس کے حکم و اختیار سے پہنچ رہا ہے اور کسی کو اُن میں سے یہ آواز نہیں آتی کہ وہ اپنی جزا پا رہا ہے اور کسی پر بطور مشہود و محسوس مشکف نہیں ہونا کہ جو کچھ وہ بھگت رہا ہے حقیقت میں وہ اُس کے عملوں کا بدلہ ہے۔ دوسرے اس صداقت میں اس امر کا کھلنا مطلوب ہے کہ اسبابِ عادیہ کچھ چیزیں نہیں ہیں اور فاعلِ حقیقی خدا ہے اور وہی ایک ذاتِ عظمیٰ ہے کہ جو جمیع فیوض کا مبدع اور ہر ایک جزا سزا کا مالک ہے۔ تیسرے اس صداقت میں اس بات کا ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ سعادتِ عظمیٰ اور شقاوتِ عظمیٰ کیا چیز ہے یعنی سعادتِ عظمیٰ وہ فوزِ عظیم کی حالت ہے کہ جب نور اور سرور اور لذت اور راحت انسان کے تمام ظاہر و باطن اور تن و جان

پر محیط ہو جائے اور کوئی عضو اور قوت اُس سے باہر نہ رہے۔ اور شقاوت عظمیٰ وہ عذاب الیم ہے کہ جو بابت نافرمانی اور ناپاکی اور بُعْد اور دوری کے دلوں سے مشتعل ہو کر بدلوں پرستی ہو جائے اور تمام وجود فی النار والسنقر معلوم ہو اور یہ تجلیات عظمیٰ اِس عالم میں ظاہر نہیں ہو سکتیں کیونکہ اِس تنگ اور منقبض اور مکدر عالم کو جو روپوش اسباب ہو کر ایک ناقص حالت میں پڑا ہے اُن کے ظہور کی برداشت نہیں بلکہ اِس عالم پر ابتلا اور آزمائش غالب ہے اور اُس کی راحت اور رنج دونوں ناپا پیدا اور ناقص ہیں اور نیز اِس عالم میں جو کچھ انسان پر وارد ہوتا ہے وہ زیر پردہ اسباب ہے جس سے مالک الجزا کا چہرہ محبوب اور مکتوم ہو رہا ہے اِس لیے یہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الجزا نہیں ہو سکتا بلکہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الدین یعنی یوم الجزا وہ عالم ہو گا کہ جو اِس عالم کے ختم ہونے کے بعد آدے گا اور وہی عالم تجلیات عظمیٰ کا منظر اور بلال اور جمال کے پورے ظہور کی جگہ ہے اور چونکہ یہ عالم دنیوی اپنی اصل وضع کے رو سے دار الجزا نہیں بلکہ دار الانبلا ہے اِس لیے جو کچھ عسر و سحر و راحت تکلیف اور غم اور خوشی اِس عالم میں لوگوں پر وارد ہوتی ہے اُس کو خداے تعالیٰ کے کُطف یا قہر پر دلالت قطعی نہیں مثلاً کسی کا دولت مند ہو جانا اِس بات پر دلالت قطعی نہیں کرتا کہ خداے تعالیٰ اُس پر خوش ہے اور نہ کسی کا مفلس اور نادار ہونا اِس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ اُس پر ناراض ہے بلکہ یہ دونوں طور کے ابتلا ہیں تا دولت مند کو اُس کی دولت میں اور مفلس کو اُس کی مفلسی میں جاسنچا جائے۔ یہ چار صد اقیب ہیں جن کا قرآن شریف میں مفصل بیان موجود ہے یونہی قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اِن صد اقیبوں کی تفصیل میں آیات قرآنی ایک دریا کی طرح بہتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور اگر ہم اِس جگہ مفصل طور پر اُن تمام آیات کو لکھتے تو بہت سے اجزاء کتاب کے اِس میں خرچ ہو جانے سو ہم نے اِس نظر سے کہ انشاء اللہ عنقریب براہین قرآنی کے موقع پر وہ تمام آیات بہ تفصیل لکھے جائیں گے اِن تمہیدی مباحث میں صرف سورۃ فاتحہ کے قیل و دل کلمات پر کفایت کی۔

اب بعد اِس کے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں صد اقیب کہ جو تین النبوت اور بدیہی الصدق ہیں ایسے بے نظیر اور اعلیٰ درجہ کی ہیں کہ یہ بات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے کے وقت یہ چاروں صد اقیب دُنیا سے گم ہو چکی تھیں اور کوئی قوم پردہ زین پر ایسی موجود نہیں تھی کہ جو بغیر آمیزش افراط یا تفریط کے اِن صد اقیبوں کی پابند ہو پھر جب قرآن شریف نازل ہوا تو اُس کا ممتدس نے نئے سرے اِن گم شدہ صد اقیبوں کو زاویہ گنماہی سے باہر نکالا اور گمراہوں کو اِن کے حقیقی وجود سے اطلاع دی اور دُنیا میں اِن کو پھیلایا اور ایک عالم کو اِن کے نور سے منور کیا لیکن اِس بات کے ثبوت کے لیے کہ کیوں کر

بیٹے قرار دے رکھا ہے اور کسی جگہ عورتوں کو خدا کی بیٹیاں لکھا گیا ہے اور کسی جگہ بیٹس میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم سب خدا ہی ہو اور سچ تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی انہیں تعلیموں سے مخلوق پرستی کا سبق سیکھا ہے کیونکہ جب عیسائیوں نے معلوم کیا کہ بائبل کی تعلیم بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بلکہ خدا ہی بناتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بھی اپنے ابن مریم کو انہیں میں داخل کریں تا وہ دوسرے بیٹوں سے کم نہ رہ جائے اسی جہت سے خداے تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو ابن الدنبا کو ٹی ٹی بات نہیں نکالی بلکہ پہلے بے ایمانوں اور مشرکوں کے قدم پر قدم مارا ہے غرض حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ مخلوق پرستی بدرجہ غایت اُن پر غالب آگئی تھی اور عقاید حق سے بہت دور جا پڑے تھے یہاں تک کہ بعض اُن کے ہندوؤں کی طرح تناسخ کے بھی قائل تھے اور بعض جزائز کے قطعاً منکر تھے اور بعض مجازات کو صرف دنیا میں محصور سمجھتے تھے اور قیامت کے قائل نہ تھے اور بعض یونانیوں کے نقش قدم پر چل کر مادہ اور روحوں کو قدیم اور غیر مخلوق خیال کرتے تھے اور بعض دہریوں کی طرح روح کو فانی سمجھتے تھے اور بعض کافلیفیوں کی طرح یہ مذہب تھا کہ خداے تعالیٰ رب العلین اور مدبر بالارادہ نہیں ہے غرض مجذوم کے بدن کی طرح تمام خیالات اُن کے فاسد ہو گئے تھے اور خداے تعالیٰ کی صفات کاملہ ربوبیت و رحمت و رحیمیت اور مالک یوم الدین ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے نہ ان صفوں کو اُس کی ذات سے مخصوص سمجھتے تھے اور نہ ان صفوں کا کامل طور پر خداے تعالیٰ میں پایا جانا یقین رکھتے تھے بلکہ بہت سی بدگمانیاں اور بے ایمانیاں اور آلودگیاں اُن کے اعتقادوں میں بھر گئی تھیں اور تورات کی تعلیم کو اُنہوں نے نہایت بد شکل چیز کی طرح بنا کر شرک اور بدی کی بدلو کو پھیلانا شروع کر رکھا تھا پس وہ لوگ خداے تعالیٰ کو جہانی اور مجسم قرار دینے میں اور اُس کی ربوبیت اور رحمت اور رحیمیت وغیرہ صفات کے معطل جاننے میں اور ان صفوں میں دوسری چیزوں کو شریک گردانے میں اکثر مشرکین کے پیشوا اور سالقین اولین میں سے ہیں۔

یہ تو یہودیوں کا حال ہوا مگر افسوس کہ عیسائیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں اُس سے بدتر اپنا حال بنالیا اور مذکورہ بالا صداقتوں میں سے کسی صداقت پر قائم نہ رہے اور جو خدا کی صفات کاملہ تھی وہ سب ابن مریم پر تھاپ دی اور اُن کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ خداے تعالیٰ جمیع مافی العالم کا رب نہیں ہے بلکہ مسیح اُس کی ربوبیت سے باہر ہے بلکہ مسیح آپ ہی رب ہے اور جو کچھ عالم میں پیدا ہوا وہ بزعم باطل اُن کے بطور قاعدہ ٹکیہ مخلوق اور حادث نہیں بلکہ ابن مریم عالم کے اندر حدوث پاکر اور صریح مخلوق ہو کر پھر غیر مخلوق اور خدا کے برابر بلکہ آپ ہی خدا ہے اور اُس کی عجیب ذات میں ایک ایسا انجوبہ ہے کہ باوجود حادث ہونے کے قدیم ہے

اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے ایک واجب الوجود کے ماتحت اور اُس کا محکوم ہے مگر پھر بھی آپ ہی واجب الوجود اور اُزاد مطلق اور کسی کا ماتحت نہیں اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے عاجز اور ناتوان ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے بلے بنیاد و زعم میں تھوڑے مطلق ہے اور عاجز نہیں اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے امور غیبیہ کے بارہ میں نادان محض ہے یہاں تک کہ قیامت کی بھی خبر نہیں کہ کب آئے گی مگر پھر بھی نصرانیوں کے خوش عقیدہ کے رو سے عالم الغیب سے اصلاح و جداس کے کہ خود اپنے اقرار سے اور نیز صحف انبیاء کی گواہی سے ایک مسکین بندہ ہے مگر پھر بھی حضرات مہمیں کی نظر میں خدا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے نیک اور بے گناہ نہیں ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے خیال میں نیک اور بے گناہ ہے غرض عیسائی قوم بھی ایک عجیب قوم ہے جنہوں نے ضدین کو جمع کر رکھا یا اور تناقض کو جائز سمجھ لیا اور گواہوں کے اعتقاد کے قائم ہونے سے یسوع کا وہ غلط فہمونا لازم آیا مگر انہوں نے اپنے اعتقاد کو نہ چھوڑا ایک ذلیل اور عاجز اور ناتوان چیز بندہ کو رب العالمین قرار دیا اور رب العالمین پر ہر طرح کی ذلت اور عداوت اور دھوکہ اور تحقیر اور حلول اور تغیر اور تبدل اور حدیث اور تولد کو بھار رکھا ہے خداوندوں نے خدا کو بھی ایک کھل بنایا ہے عیسائیوں پر کیا حصر ہے اُن سے پہلے کئی عاجز بندے خدا قرار دے گئے ہیں کوئی کہتا ہے رام چند خدا ہے کوئی کہتا ہے نہیں کرشن کی خدائی اُس سے قوی تر ہے اسی طرح کوئی بدھ کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو خدا ٹھہراتا ہے۔ ایسا ہی آخری زمانہ کے ابن سادہ لوگوں نے بھی پہلے مشرکوں کی ریس کر کے ابن مریم کو بھی خدا اور خدا کا فرزند ٹھہرایا غرض عیسائی لوگ خداوند حقیقی کو رب العالمین سمجھتے ہیں نہ اُسے رحمان اور رحیم خیال کرتے ہیں اور نہ جزا و جزا اُس کے ساتھ میں یقین رکھتے ہیں بلکہ اُن کے گمان میں حقیقی خدا کے وجود سے زمین اور آسمان خالی پڑا ہوا ہے اور جو کچھ ہے ابن مریم ہی ہے مگر وہ رب ہے تو وہی ہے اگر رحمان ہے تو وہی ہے اگر رحیم ہے تو وہی ہے اگر مالک یوم الدین ہے تو وہی ہے۔ مالک ہی عالم ہندو اور آریا بھی ان صداتوں سے منحرف ہیں کیونکہ اُن میں سے جو آریہ ہیں وہ تو خدا سے تعالیٰ کو خالق ہی نہیں سمجھتے اور اپنی روحوں کا رب اُس کو قرار نہیں دیتے اور جو اُن میں سے بُت پرست ہیں وہ بھت پرست پرست کو اُس رب العالمین سے خاص نہیں سمجھتے اور ینتیس کروڑ دیوتا دیوتیہ بت کے کاروبار میں خدا سے تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اُن سے مرادیں مانگتے ہیں اور یہ ہر دو فریق خدا سے تعالیٰ کی وحدانیت کے بھی انکاری ہیں اور اپنے دید کے رو سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وحدانیت کی صفت ہرگز خدا سے تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی اور جو کچھ دنیا کے لئے خدا نے بنایا ہے یہ خود دنیا کے نیک عملوں کی وجہ سے خدا کو بنانا پڑا اور نہ پر مہر خود اپنے ارادہ سے کسی سے نیکی نہیں کر سکتا اور نہ کبھی کی۔ اسی طرح خدا سے تعالیٰ کو کامل طور پر رحیم بھی نہیں سمجھتے کیونکہ اُن لوگوں کا اعتقاد ہے کہ کوئی گناہ گار خواہ کیسا ہی سچے دل سے توبہ کرے اور خواہ وہ سالہا سال تضرع اور

زاری اور اعمال صالح میں مشغول رہے خدا اُس کے گناہوں کو جو اُس سے صادر ہو چکے ہیں ہرگز نہیں بخشے گا جب تک وہ کئی لاکھ جونوں کو بھگت کر اپنی سزا نہ پالے۔ جب ہی کسی نے ایک گناہ کیا پھر نہ وہاں توبہ کام آوے نہ بندگی نہ خوفِ الہی نہ عشقِ الہی نہ اور کوئی عمل صالح گویا وہ جیتنے جی ہی مر گیا اور خداے تعالیٰ کی رحمت سے بکلی ناامید ہو گیا علیٰ ہذا القیاس یہ لوگ یومِ الجزا پر جس کے رو سے خداے تعالیٰ مالکِ یومِ الدین کہلاتا ہے صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے اور جس طریقوں متذکرہ بالا کے رو سے انسان اپنی سعادتِ عظمیٰ تک پہنچتا ہے یا شقاوتِ عظمیٰ میں پڑتا ہے اُس کامل سعادت اور شقاوت کے طور سے انکاری ہیں اور نجاتِ اخروی کو صرف ایک خیالی اور وہی طور پر سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ نجاتِ ابدی کے قائل ہی نہیں ہیں اور اُن کا مقلد ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے نہ اس جگہ آرام ہے اور نہ اُس جگہ اور نیز اُن کے زعمِ باطل میں دنیا بھی آخرت کی طرح ایک کامل دارالجبز ہے جس کو دنیا میں بہت سی دولتیں ملی گئی وہ اُس کے نیک عملوں کے عوض ہیں کہ جو کسی پہلے جنم میں اُس نے کیے ہوں گے دی گئی ہے اور اُس بات کا تحقق ہے کہ اسی دنیا میں اپنے نفسِ امارہ کی خواہشوں کے پورا کرنے میں اُس دولت کو خرچ کرے لیکن ظاہر ہے کہ اسی جہان میں خداے تعالیٰ کا کسی کو اس غرض سے دولت دینا کہ وہ اُس دولت کو فی الحقیقت اپنے اعمال کی جزا سمجھ کر کھانے پینے اور ہر طرح کی عیاشی کے لیے آلہ بناوے یہ ایک ایسا ناجائز فعل ہے کہ جس کو خداے تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا نہایت درجہ کی بے ادبی ہے کیونکہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا ہندوؤں کا پریشوار آپ ہی لوگوں کو بد فعلی اور پلیدی میں ڈالنا چاہتا ہے اور بل اس کے جو اُن کا نفس پاک ہو نضانی لذت کے وسیع دروازے اُن پر کھولتا ہے اور پہلے جنموں کے نیک عملوں کا اجر اُن کو یہ دیتا ہے کہ پچھلے جنم میں وہ ہر طرح کے اسبابِ تنعم پا کر اور نفسِ امارہ کے پورے پورے تابع بن کر پھر تحتِ الشریعہ میں جا پڑیں اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے خیال میں یہ بھرا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں جس قدر دولت اور مال اور حشمت اور حکومت ہے یہ میرے ہی اعمالِ سابقہ کا بدلہ ہے وہ کیا کچھ نفسِ امارہ کی پیروی نہیں کر چکا لیکن اگر وہ یہ سمجھتا کہ دنیا دارالجبزِ انہیں ہے بلکہ دارالابتلا ہے اور جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ بطور ابتلا اور آزمائش کے دیا گیا ہے تا یہ ظاہر کیا جاوے کہ میں کس طور پر اُس میں تصرف کرتا ہوں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میری ملکیت یا میرا حق ہو تو ایسا سمجھنے سے وہ اپنی نجات اس بات میں دیکھتا کہ اپنا تمام مال نیک مصروف میں خرچ کرے اور نیز وہ غاٹت درجہ کا شکر بھی کرتا کیونکہ وہی شخص دلی اخلاص اور محبت سے شکر کر سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے نعمت پایا اور بغیر کسی استحقاق کے مجھ کو ملا ہے غرض آری لوگوں کے نزدیک خداے تعالیٰ نہ ربِ العلیین ہے نہ رحمانِ رحیم اور نہ ابدی اور دائمی اور کامل جزا دینے پر قادر ہے۔

اب ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ برہمنوں کا معارف مذکورہ بالا کی نسبت کیا حال ہے یعنی وہ ہر چار

صدائق کو جو بھی مذکور ہوئی ہیں برتہو لوگ اُن پر ثابت قدم ہیں یا نہیں سو واضح ہو کہ برتہو لوگ ان چاروں صدائقوں پر حبس کیا چاہیے ثبات اور قیام نہیں رکھتے بلکہ اُن معارف عالیہ کے کامل مفہوم پر اُن کو اطلاع ہی نہیں۔ اول خدا کا رب العالمین ہونا کہ جو ربوبیت نامہ سے مراد ہے برتہو لوگوں کی سمجھ اور عقل سے اب تک چھپا ہوا ہے اور وہ لوگ ربوبیت الہیہ کا دنیا پر اس سے زیادہ اثر نہیں سمجھتے کہ اُس نے کسی وقت یہ تمام عالم مع اُس کی تمام قوتوں اور طاقتوں کے پیدا کیا ہے لیکن اب وہ تمام قوتیں اور طاقتیں مستقل طور پر اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اور خدا تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ اُن میں کچھ تصرف کرے یا کچھ تغیر اور تبدل ظہریں لاوے اور اُن کے زعم باطل میں قوانین منجریہ کی مستحکم اور پایدار بنیاد نے قادر مطلق کو معطل اور بیکار کی طرح کر دیا ہے اور اُن میں تصرف کرنے کے لیے کوئی راہ اُس پر کھلا نہیں اور ایسی کوئی بھی تدبیر اُس کو یاد نہیں جس سے وہ مثلاً کسی مادہ حار کو اُس کی تاثیر حرارت سے روک سکے یا کسی مادہ بارد کو اُس کی برودت کے اثر سے بند کر سکے یا آگ میں اُس کی خاصیت احتراق کی ظاہر نہ ہونے دے اور اگر اُس کو کوئی تدبیر یا دجی ہے تو صرف اُنہیں حدود تک جن پر علم انسان کا محیط ہے اُس سے زیادہ نہیں یعنی جو کچھ محدود اور محصور طور پر کوائف و خواص عالم کے متعلق انسان نے دریافت کیا ہے اور جو کچھ تا دم حال بشری تجارب کے احاطہ میں آچکا ہے یہیں تک خدا کی قدرتوں کی حدیست ہے اور اس سے بڑھ کر اُس کی قدرت نامہ اور ربوبیت عامہ کوئی کام نہیں کر سکتی گویا خدا کی قدرتیں اور حکمتیں ہر گئی تمام ہی ہیں جن کو انسان دریافت کر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد ربوبیت نامہ اور قدرت کاملہ کے مفہوم سے بکلی منافی ہے کیونکہ ربوبیت نامہ اور قدرت کاملہ وہ ہے جو اُس ذات غیر محدود کی طرح غیر محدود ہے اور کوئی انسانی قاعدہ اور قانون اُس پر احاطہ نہیں کر سکتا۔

نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا خدا کی قدرتوں کا حصہ دعویٰ ہے خدا کی کا جاننا چاہیے کہ جو امر غیر محدود اور غیر محصور ہے وہ کسی قانون کے اندر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جو چیز اول سے آخر تک قواعد معلومہ مفہومہ کے سلسلہ کے اندر داخل ہو اور کوئی جز اُس کا اُس سلسلہ سے باہر نہ ہو اور نہ غیر معلوم اور نامفہوم ہو تو وہ چیز محدود ہوتی ہے اب اگر خداے تعالیٰ کی قدرت کاملہ و ربوبیت نامہ کو قوانین محدودہ محصورہ میں ہی منحصر سمجھا جائے تو جس چیز کو غیر محدود تسلیم کیا گیا ہے اُس کا محدود ہونا لازم آ جائے گا پس برتہو سماج والوں کی یہی بھاری غلطی ہے کہ وہ خداے تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں اور ربوبیتوں کو اپنے تنگ اور منقبض تجارب کے دائرہ میں گھسیڑنا چاہتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جو امور ایک قانون مشخص مقرر کے نیچے آجائیں اُن کا مفہوم محدود ہونے کو لازم پڑا ہوا ہے اور جو حکمتیں اور قدرتیں ذات غیر محدود میں پائی جاتی ہیں اُن کا غیر محدود ہونا واجب ہے کیا کوئی

دانا کہہ سکتا ہے کہ اُس ذاتِ قادرِ مطلق کو اس اس طور پر بنانا یا دہے اور اس سے زیادہ نہیں کیا اُس کی غیر متناہیٰ قدرتیں انسانی قیاس کے پیمانہ سے وزن کی جاسکتی ہیں یا اُس کی قادرانہ اور غیر متناہیٰ حکمتیں تصرف فی العالم سے کسی وقت عاجز ہو سکتی ہیں بلاشبہ اُس کا پُر زور ہاتھ ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور کسی مخلوق کا قیام اور بقا اپنی مستحکم پیدائش کے موجب سے نہیں بلکہ اُسی کے سہارے اور اُسے سے ہے اور اُس کی ربانی طاقتوں کے آگے بے شمار میدانِ قدرتوں کے پُتے ہیں نہ اندرونی طور پر کسی جگہ انتہا ہے اور نہ بیرونی طور پر کوئی کنارہ ہے جس طرح یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مشتعل آگ کی تیزی فرو کرنے کے لیے خاموشی میں کوئی ایسے اسباب پیدا کرے جن سے اُس آگ کی تیزی جاتی رہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اُس آگ کی خاصیتِ احتراق دور کرنے کے لیے اُسی کے وجود میں کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے جن سے خاصیتِ احتراق دور ہو جائے کیونکہ اُس کی غیر متناہیٰ حکمتوں اور قدرتوں کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور جب ہم اُس کی حکمتوں اور قدرتوں کو غیر متناہیٰ مان چکے ہیں تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس بات کو بھی مان لیں کہ اُس کی تمام حکمتوں اور قدرتوں پر ہم کو علم حاصل ہونا منتہیٰ اور محال ہے سو ہم اُس کی ناپیدا کنار حکمتوں اور قدرتوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتے اور جس چیز کی حدود ہمیں معلوم ہی نہیں اُس کی پیمائش کرنے سے ہم عاجز ہیں ہم نئی مادی کی دنیا کا نہایت ہی تنگ اور چھوٹا سا دائرہ ہیں اور پھر اُس دائرہ کا بھی پورا پورا ہمیں علم حاصل نہیں پس اس صورت میں ہماری نہایت ہی کم ظرفی اور سفاہت ہے کہ ہم اس اقل قلیل پیمانہ سے خدا تعالیٰ کی غیر محدود حکمتوں اور قدرتوں کو ناپنے لگیں غرض خدا تعالیٰ کی ربوبیتِ تامہ اور قدرتِ کاملہ کہ جو ذرہ ذرہ کے وجود اور بقا کے لیے ہر دم اور ہر لحظہ آبپاشی کر رہی ہے اور جس کے عمیق و عظیم تصرفات تعدا وادھ شمار سے باہر ہیں اُس ربوبیتِ تامہ سے برتر ہو سناج والے منکر ہیں ماسوا اس کے برتر ہو سناج والے ربوبیتِ الہیہ کو روحانی طور پر بھی تمام اور کامل نہیں سمجھتے اور خدا تعالیٰ کو اس قدرت سے عاجز اور درماندہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی ربوبیتِ تامہ کے تقاضا سے پناہ روشن اور لاریب فیہ کلامِ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کرتا۔

اسی طرح وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ کامل رحمانیت یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ابدان کی تکمیل اور تربیت کے لیے تمام اسباب اپنے خاص دستِ قدرت سے ظاہر فرمائے ہیں اور اس چند روزہ جسمانی آسائش کے لیے سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ صد ہا چیزیں اپنے ہاتھ سے بنا دی ہیں اسی طرح اُس نے روحانی تکمیل اور تربیت کے لیے اور اُس عالم کی آسائش کے لیے جس کی شقاوت اور سعادت ابدی اور دائمی ہے روحانی نور یعنی اپنا پاک اور روشن کلامِ دنیا کے انجام کے لیے بھیجا ہوا اور جس علم کی مستعد روحوں کو ضرورت ہے وہ سب علم آپ عطا فرمایا ہو اور جن شکوک اور شبہات میں اُن کی ہلاکت ہے ان سب شکوک سے آپ نجات

بخشی ہو لیکن اس کا مل رحانیت کو برہم ہوتا ہے والے تسلیم نہیں کرتے اور اُن کے زعم میں گو خدا نے انسان کے شکم پر کرنے کے لیے ہر ایک طرح کی مدد کی اور کوئی دقیقہ تائید کا اٹھا نہ رکھا مگر وہ مدد روحانی تربیت میں نہ کر سکا گو یا خدا نے روحانی تربیت کے بارے میں جو اصلی اور حقیقی تربیت تھی دانستہ دریغ کیا اور اُس کے لیے ایسے زبردست اور قوی اور خاص اسباب پیدا نہ کیے جیسے اُس نے بدنی تربیت کے لیے پیدا کیے بلکہ انسان کو صرف اُسی کی عقل ناقص کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور کوئی ایسا کامل نور اپنی طرف سے اُس کی عقل کی امداد کے لیے پیدا نہ کیا جس سے عقل کی پُرغبار آنکھ روشن ہو کر سیدھا راستہ اختیار کرتی اور سہو اور غلطی کے ٹھنک خطرات سے بچ جاتی۔ اسی طرح برہم ہوتا ہے والے خدا کے تعالیٰ کی رحیمیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ کامل رحیمیت یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ متعدد رجوع کو اُن کے فطری رجوعوں کے مطابق اور اُن کے پُر جوش اخلاص کے اندازہ پر اور اُن کے صدق سے بھری ہوئی کوششوں کے مقدار پر معارف صافیہ غیر مجبور سے اُن کو طلب کرے اور جس قدر وہ اپنے دلوں کو کھولیں اُسی قدر اُن کے لیے آسمانی دروازے کھولے جائیں اور جس قدر اُن کی پیاس بڑھتی جائے اُسی قدر اُن کو پانی بھی دیا جائے یہاں تک کہ وہ حق الیقین کے شربت نوشگوار سے سیراب ہو جائیں اور شک اور شبہ کی موت سے بکلی نجات حاصل ہو لیکن برہم ہوتا ہے والے اس صداقت سے انکاری ہیں اور بقول اُن کے انسان کچھ ایسا بد قسمت ہے کہ گو کیسا ہی دلبر حقیقی کے وصال کے لیے تڑپا کرے اور گو اُس کی آنکھوں سے دریا بہنے لگے اور گو اُس یا عز کے لیے خاک میں مل جائے مگر وہ ہرگز نہ ملے۔ اور اُن کے نزدیک کچھ ایسا سخت دل ہے کہ جس کو اپنے طالبوں پر جسم ہی نہیں اور اپنے خاص نشانوں سے ڈھونڈنے والوں کو تسلی نہیں بخشتا اور اپنے دلبرانہ تجلیات سے دردمندوں کو کچھ علاج نہیں کرتا بلکہ اُن کو انہیں کے خیالات میں آوارہ چھوڑتا ہے اور اس سے زیادہ اُن کو کچھ بھی معرفت عطا نہیں کرتا کہ صرف اپنی آنکھیں دوڑا یا کریں اور انہیں آنکھوں میں ہی ساری عمر کھو کر اپنی ظلمانی حالت میں ہی مر جائیں مگر کیا یہ سچ ہے کہ خداوند کریم ایسا ہی سخت دل ہے یا ایسا ہی بیرحم اور بخیل ہے یا ایسا ہی کمزور اور ناتوان ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو سرسیمہ اور حیران چھوڑتا ہے اور کھٹکانے والوں پر اپنا دروازہ بند رکھتا ہے اور جو صدق سے اُس کی طرف دوڑتے ہیں اُن کی کمزوری پر رحم نہیں کرتا اور اُن کا ہاتھ نہیں پکڑتا اور اُن سچے طالبوں کو گرٹھے میں گرنے دیتا ہے اور خود کُلف فرما کر چند قدم آگے نہیں آتا اور اپنے جلوہ خاص سے مشکلات کے لیے قصہ کو کوتاہ نہیں کرتا سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُونَ اسی طرح برہم ہوتا ہے والے خدا نے تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے سے بھی بے خبر ہیں کیونکہ یوم الحجاز کے مالک ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی ملکیت نامہ کو جو تجلیات عقلی پر موقوف ہے ظہور میں آکر پھر اُس ملکیت نامہ کی شان کے موافق پوری پوری جزا

بندوں کو دی جائے یعنی اول اُس مالک حقیقی کی ملکیت تامہ کا ثبوت ایسے کامل الظہور مرتبہ پر ہو جائے کہ تمام اسباب متبادہ
 بجلی درمیان سے اٹھ جائیں اور زید و عمر کا دخل درمیان میں نہ رہے اور مالک واحد قہار کا وجود عریاں طور پر نظر آوے اور
 جب یہ معرفت کا طراپنا جلوہ دکھائے گی تو پھر جزا بھی بطور کامل ظہور میں آوے یعنی من حیث الوجود بھی کامل ہو اور من حیث
 الوجود بھی۔ من حیث الوجود اس طرح پر کہ ہر ایک جزا یا بجزا کے وارد ہونے کے ساتھ ہی یہ بات معلوم اور متحقق ہو کہ
 یہ فی الحقیقت اُس کے اعمال کی جزا ہے اور نیز یہ بھی متحقق ہو کہ اس جزا کا وارد کنندہ فی الحقیقت کریم ہی ہے جو رب
 العالمین ہے کوئی دوسرا نہیں اور ان دونوں باتوں میں ایسا متحقق ہو کہ کوئی اشتباہ درمیان نہ رہ جائے اور من حیث
 الوجود اس طرح پر کامل ہو کہ انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر ایک روحانی اور بدنی قوت
 پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو جائے اور نیز دائمی اور لازوال اور غیر منقطع ہونا وہ شخص جو نیکیوں میں سبقت لے گیا
 ہے اپنی اُس سعادت عظمیٰ کو کہ جو تمام سعادتوں کا انتہائی مرتبہ ہے اور وہ شخص کہ جو بدیوں میں سبقت لے گیا ہے
 اپنی اُس شقاوت عظمیٰ کو کہ جو تمام شقاوتوں کی آخری حد ہے پہنچ جائے اور تاہر ایک فرقی اُس اعلیٰ درجہ کے مکافات
 کو پالے جو اُس کے لیے ممکن ہے یعنی اُس کامل اور دائمی مکافات کو پالے کہ جو اس عالم بے بقا اور زوال پذیر میں
 جس کا تمام رنج و راحت موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بمنصہ ظہور نہیں آسکتی بلکہ اُس کے کامل ظہور کے لیے مالک حقیقی
 نے اپنے لطف کامل اور قہر عظیم کے دکھلانے کی غرض سے یعنی جمال و جلالی صفات کی پوری پوری تجلی ظاہر کرنے
 کے قصد سے ایک اور عالم جو ابدی اور لازوال ہے مقرر کر رکھا ہے تا خدا تعالیٰ میں جو صفت مجازات ہے
 جس کا کامل طور پر اس منقبض اور فانی عالم میں ظہور نہیں ہو سکتا وہ اس ابدی اور وسیع عالم میں ظہور پذیر ہو جائے
 اور تا ان تجلیات تامہ اور کاملہ سے انسان اُس اعلیٰ درجہ کے شہودِ قائم تک بھی پہنچ جائے کہ جو اُس کی بشری طاقتوں
 کے لیے حد امکان میں داخل ہے اور چونکہ اعلیٰ درجہ کی مکافات عند العقل اسی میں منحصر ہے کہ جو امر بطور جزا وارد
 ہے وہ انسان کے ظاہر و باطن و جسم و جان پر تہام و کمال دائمی و لازمی طور پر محیط ہو جائے اور نیز اعلیٰ درجہ کا یقین
 مالک حقیقی کے وجود کی نسبت اسی بات پر موقوف ہے کہ وہ مالک حقیقی اسباب متبادہ کو بجلی نیست و نابود کر کے
 عریاں طور پر جلوہ گر ہو اس لیے یہ صداقت قصویٰ جس سے مطلب انتہائی معرفت اور انتہائی مکافات ہے تبھی
 متحقق ہوگی کہ جب وہ تمام باتیں مذکورہ بالا متحقق ہو جائیں کہ جو عند العقل اُس کی تعریف میں داخل ہیں کیونکہ
 انتہائی معرفت بجز اس کے عند العقل ممکن نہیں کہ مالک حقیقی کا جمال بطور حق الیقین مشہود ہو یعنی ظہور اور
 بروز تمام ہو جس پر زیادت متصور نہ ہو علیٰ ہذا القیاس انتہائی مکافات بھی بجز اس کے عند العقل غیر ممکن ہے
 کہ جیسے جسم اور جان دونوں دنیا کی زندگی میں مل کر فرماں بردار یا نافرمان اور سرکش تھے ایسا ہی مکافات کے وقت

دو دونوں موردِ انعام ہوں یا دونوں سزائیں پکڑے جائیں اور مکافاتِ کاملہ کا بحرِ تواج کیساں ظاہر و باطن پر اپنے احاطہ نام سے محیط اور شتمل ہو جائے لیکن برہتو سماج والے اس صداقت سے بھی انکاری ہیں بلکہ اس صداقتِ قصویٰ کا وجود اُن کے نزدیک متحقق ہی نہیں اور بزعم اُن کے انسان کی قسمت میں نہ انتہائی معرفت کا پایا نامقدر ہے نہ انتہائی مکافات کا۔ اور مکافات اُن کے نزدیک فقط ایک خیالی پلاؤ ہے جو صرف اپنے ہی بے بنیاد تصورات سے پکایا جائے گا نہ حقیقی طور پر کوئی جزا خداے تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر وارد ہوگی نہ کوئی سزا بلکہ خود تراشیدہ خیالات ہی خوشحالی یا بد حالی کا موجب ہو جائیں گے اور کوئی ایسا ظاہری و باطنی امر نہیں ہوگا کہ جو خاص خداے تعالیٰ کے ارادہ سے نیک بندوں پر بصورتِ نعمت اور بد بندوں پر بصورتِ عذاب اترے گا پس اُن کا یہ مذہب نہیں ہے کہ امرِ مجازات کا خدا مالک ہے اور وہی اپنے نیک بندوں پر اپنے خاص ارادہ سے خوشحالی اور لذتِ دائمی کا فیضان کرے گا جس لذتِ کاملہ کو مسعید لوگ نہ صرف باطنی طور پر بلکہ صورتِ مشوودہ اور محسوس میں بھی مشاہدہ کریں گے اور توئی انسانیت میں سے کوئی قوت ظاہری ہو یا باطنی اپنے مناسب حال لذت اٹھانے سے محروم نہیں رہے گی اور جسم اور جان دونوں راحت یا عذابِ اخروی میں یعنی جیسی کہ صورت ہو شریک ہو جائیں گے غرض برہتو سماج والوں کا اعتقاد بالکل اس صداقت کے برخلاف اور اس کے مفہوم کامل کے منافی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی کور باطنی سے نجاتِ اخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری قوتوں کے مناسب حال سعادتِ عظمیٰ کی تکمیل کے لیے قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح عذابِ اخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری قوتوں کے مناسب حال شقاوتِ عظمیٰ کی تکمیل کے لیے فرقانِ مجید میں مندرج ہے موردِ اعتراض سمجھتے ہیں مگر ایسی سمجھ پر پتھر پڑی کہ جو ایک بدیہی اور کامل صداقت کو عیب کی صورت میں تصور کیا جائے افسوس یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ سعادتِ عظمیٰ یا شقاوتِ عظمیٰ کے پانے کے لیے یہی ایک طریق ہے کہ خداے تعالیٰ توجہ خاص فرما کر امرِ مکافات کو کامل طور پر نازل کرے اور کامل طور پر نازل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ مکافات تمام ظاہر و باطن پر مستولی ہو جائے اور کوئی ایسی ظاہری یا باطنی قوت باقی نہ رہے جس کو اُس مکافات سے حصہ نہ پہنچا ہو یہ وہی مکافاتِ عظیمہ کا انتہائی مرتبہ ہے جس کو فرقانِ مجید نے دوسرے لفظوں میں بہشت اور دوزخ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور اپنی کامل اور روشن کتاب میں بتلادیا ہے کہ وہ بہشت اور دوزخ روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے مکافات پر کامل طور پر شتمل ہے اور اُن دونوں قسموں کو کتابِ مدوح میں مفصل طور پر بیان فرمایا ہے اور سعادتِ عظمیٰ اور شقاوتِ عظمیٰ کی حقیقت کو بخوبی کھول دیا ہے مگر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اس صداقتِ قصویٰ اور نیز دوسری گذشتہ بالا صداقتوں سے برہتو سماج والے نا آشنا محض ہیں۔

ثُمَّ إِنَّ فَيْضَ الرُّبُوبِيَّةِ أَعَمُّ وَأَظْهَلُ وَأَتَمُّ مِنْ كُلِّ فَيْضٍ يَتَصَوَّرُ فِي
الْأَفْسَدَةِ - أَوْ يَجْرِي ذِكْرُهُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ - ثُمَّ بَعْدَهُ فَيْضٌ عَامٌّ وَقَدْ خُصَّ
بِالتَّقْوَى الْحَيَوَانِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ وَهُوَ فَيْضُ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ - وَذِكْرُهُ اللَّهُ
بِقَوْلِهِ الرَّحْمَنُ وَخُصَّ بِهِ بِذِي الرُّوحِ مِنْ ذَوِي الْأَجْسَادِ الْجَمَادِيَّةِ
وَالْتَبَائِيَّةِ - ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيْضٌ خَاصٌّ وَهُوَ فَيْضُ صِفَةِ الرَّحِيمِيَّةِ - وَلَا
يَنْزِلُ هَذَا الْفَيْضُ إِلَّا عَلَى النَّفْسِ الَّتِي سَعَى سَعِيًّا لِكَسْبِ الْفَيْضِ الْمُرْتَقِبَةِ
وَلِذَاكَ يَخْتَصُّ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَأَطَاعُوا رَبًّا كَرِيمًا - كَمَا صُرِّحَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
”وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“ فَثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ - أَنَّ الرَّحِيمِيَّةَ
مَخْصُوصَةٌ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ - وَأَمَّا الرَّحْمَانِيَّةُ فَقَدْ وَسَّعَتْ كُلَّ حَيَوَانٍ مِنَ
الْحَيَوَانَاتِ - حَتَّى إِنَّ الشَّيْطَانَ نَالَ نَصِيبًا مِنْهَا بِأَمْرِ خَضِرٍ رَبِّ الْكَائِنَاتِ
وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الرَّحِيمِيَّةَ تَتَعَلَّقُ بِفَيْضٍ تَتَرْتَّبُ عَلَى الْأَعْمَالِ
وَيَخْتَصُّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ذَوِي الْكَافِرِينَ وَأَهْلِ الضَّلَالِ ثُمَّ بَعْدَ الرَّحِيمِيَّةِ
فَيْضٌ آخَرٌ وَهُوَ فَيْضُ الْجَزَاءِ الْأَتَمِّ وَالْمُكَافَاةِ - وَإِصْطَالُ الصَّالِحِينَ إِلَى

پھر ربوبیت کا فیض ہر اس فیض سے جس کا دلوں میں تصور کیا جاسکے یا جس کا ذکر زبانوں پر جاری ہو زیادہ وسیع ،
زیادہ کامل اور زیادہ جامع ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فیض عام ہے اور وہ حیوانوں اور انسانوں سے مخصوص ہے۔ اور وہ
صفت رحمانیت کا فیض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنے قول الرَّحْمَن میں کیا ہے۔ اور اسے حمادی اور نباتی
اجسام کو چھوڑ کر صرف جاندار چیزوں سے وابستہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فیض خاص ہے اور وہ صفت رحیمیت کا فیض
ہے۔ اور یہ فیض صرف اسی انسان پر نازل ہوتا ہے جو فیوض منتظرہ کے حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے۔ اس
وجہ سے یہ فیض انہی لوگوں سے مخصوص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رب کریم کی اطاعت کی جیسا کہ اللہ
تعالیٰ کے کلام وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا میں تصریح کر دی گئی ہے۔ پس نص قرآن سے ثابت ہوا کہ رحیمیت صرف
ایمانداروں سے مخصوص ہے۔ مگر رحمانیت کا دائرہ حیوانات میں سے ہر حیوان تک وسیع ہے۔ یہاں تک کہ شیطان نے
بھی پروردگار عالم کے حکم سے اس فیض رحمانیت سے حصہ پایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رحیمیت ان فیوض سے تعلق رکھتی ہے
جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور کافروں اور گمراہوں کو چھوڑ کر یہ صرف مومنوں سے خاص ہے۔ پھر رحیمیت کے بعد ایک اور
فیض ہے اور وہ جزائے کامل اور بدلہ دینے کا فیض ہے اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں اور اعمالِ حسنہ کے نتیجہ تک پہنچانے

نَتِيجَةُ الصَّالِحَاتِ وَالْحَسَنَاتِ - وَآلِيهِ أَشَارَ عِزَّاسْمُهُ بِقَوْلِهِ مَا لَيْتَ
يَوْمَ الدِّينِ - وَآلَهُ أَجْرُ الْفِيْضِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَمَا ذُكِرَ فَيَضُ
بَعْدَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْلَمَ الْعَالَمِينَ -

وَالْفَرْقُ فِي هَذَا الْفَيْضِ وَفَيْضِ الرَّحْمِيَّةِ - أَنَّ الرَّحْمِيَّةَ تُبَلِّغُ
السَّالِكَ إِلَى مَقَامٍ هُوَ وَسِيلَةُ النِّعَةِ - وَأَمَّا فَيْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِالْمَجَازَةِ -
فَهُوَ يَبْلُغُ السَّالِكَ إِلَى نَفْسِ النِّعَةِ وَالْمُسْتَعْلَى الثَّمَرَاتِ وَغَايَةِ
الْمُرَادَاتِ - وَأَقْصَى الْمَقْصُودَاتِ - فَلَا خَفَاءَ أَنَّ هَذَا الْفَيْضَ هُوَ أَجْرُ
الْفِيْضِ مِنَ الْحَضْرَةِ الْأَحَدِيَّةِ وَلِلنَّشْأَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ كَالْعِلَّةِ الْغَائِبَةِ
وَعَلَيْهِ يَتِمُّ النِّعَمُ كُلُّهَا وَتُسَكِّلُ بِهِ دَاسِرَةُ الْمَعْرِفَةِ وَدَاسِرَةُ
السُّلُوكِ - أَلَا تَرَى أَنَّ سُلْسِلَةَ خُلَفَاءِ مُوسَى انْتَهَتْ إِلَى نَكْتَةِ
مَا لَيْتَ يَوْمَ الدِّينِ - فَظَهَرَ عَيْسَى فِي آخِرِهَا وَبَدَّلَ الْجَوْرَ وَالظُّلْمَ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ وَخُحَارٍ بَيْنَ - كَمَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ الدِّينِ
فَوَاقَةُ جَاءَ بِمَعْنَى الْحِلْمِ وَالرِّفْقِ فِي لُقَّةِ الْعَرَبِ وَعِنْدَ أَهْلِ هَمِّ أَجْمَعِينَ
فَأَقْتَضَتْ مِمَّا ثَلَاثَةُ نَبِيِّنَا بِمُوسَى الْكَالِيمِ - وَمُسْتَأْنَبَهُ خُلَفَاءُ مُوسَى بِخُلَفَاءِ

کا نام ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مالک یوم الدین میں اشارہ فرمایا ہے۔ اور فیض پروردگار عالم کی طرف سے
آخری فیض ہے۔ اور اس کے بعد سب عالموں سے زیادہ علم رکھنے والے خدا کی کتاب میں کسی اور فیض کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اس فیض اور رحمت کے فیض میں یہ فرق ہے کہ رحمت سالک کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو نعمت ملنے کا وسیلہ ہے
باقی رہا جزائز کے مالک کا فیض، سو وہ سالک کو حقیقی نعمت اور آخری ثمرہ اور مرادوں کی انتہا اور مقاصد کی آخری حد تک پہنچا
دیتا ہے پس ظاہر ہے کہ بارگاہ ایزدی کے فیوض میں سے یہ انتہائی فیض ہے اور انسانی پیدائش کی علت غائی ہے۔ اور
اسی پر تمام نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس پر دائرہ معرفت اور دائرہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خلفائے
موسیٰ کا سلسلہ مالک یوم الدین کے نکتہ پر ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ آئے اور ظلم و جور کو بغیر کسی
لڑائی اور لڑنے والوں کے عدل و احسان سے بدل دیا گیا جیسا کہ الدین کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ لغت عرب
اور اہل عرب کے سب ادیبوں کے نزدیک یہ لفظ بردباری اور نرمی کے معنوں میں آیا ہے۔ پس ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی موسیٰ کلیم اللہ سے مماثلت اور خلفائے موسیٰ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے مشابہت نے چاہا کہ اس سلسلہ

نَبِيِّنَا الْكَرِيمِ- اَنْ يَّظْهَرَ فِيْ اٰخِرِ هٰذِهِ السَّلْسِلَةِ رَجُلٌ يُشَابِهُ الْمَسِيْحَ وَ
يَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ بِالْجَلْمِ وَيَضْعُ الْحَزْبَ وَيَقْرُبُ السَّيْفَ الْمُجِيْحَ فَيَحْشُرُ
النَّاسَ بِالْآيَاتِ مِنَ الرَّحْمَانِ لَا بِالسَّيْفِ السَّنَانِ- فَيُشَابِهُ زَمَانَهُ زَمَانُ
الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الدِّينِ وَالتُّشُوْر- وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ نُورًا كَمَا مَلَأَتْ بِالْجُودِ وَ
الرُّوْرِ- وَقَدْ كَتَبَ اللّٰهُ اَنَّهُ يُرَى نَمُوْدَجَ يَوْمَ الدِّينِ قَبْلَ يَوْمِ الدِّينِ- وَ
يَحْشُرُ النَّاسَ بَعْدَ مَوْتِ التَّقْوَى وَذَٰلِكَ وَقْتُ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ وَهُوَ زَمَانُ
هٰذَا الْمُسْكِنِ- وَآيَتُهُ اَشَارَ فِيْ آيَةِ يَوْمِ الدِّينِ- فَلْيَتَدَبَّرْ مَنْ كَانَ مِنَ
الْمُتَدَبِّرِيْنَ- وَحَاصِلُ الْكَلَامِ اَنَّ فِيْ هٰذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي خُصَّتْ بِاَللّٰهِ ذِي
الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ حَقِيْقَةٌ خَفِيَّةٌ وَتَبَاطُؤٌ مَّا مَنَّ اللّٰهُ الْمَنَانِ- وَهُوَ
اَنَّهُ تَعَالَى اَرَادَ بِذِكْرِهَا اَنْ يُنْبِئَ رَسُوْلُهُ بِحَقِيْقَةِ هٰذِهِ الصِّفَاتِ فَأَرَى
حَقِيْقَتَهَا بِأَنْوَاعِ التَّائِيْدَاتِ- فَزَيَّنَ نَبِيَّهٗ وَصَحَابَتَهُ فَأَثَبَتْ بِهَا اَنَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِيْنَ- ثُمَّ اَتَمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَاءَهُ بِرَحْمَانِ نَبِيِّهِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ الْعَامِلِيْنَ-

محمدی کے آخر میں بھی کوئی ایسا مرد کامل پیدا ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہو اور وہ (لوگوں کو) نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے جنگ کو موقوف کرے، تب ہی پھیلانے والی تلوار کو نیام میں کرے اور لوگوں کو تلوار اور نیزہ کی بجائے خنجرے رحمان کے چمکتے ہوئے نشانوں سے ایک نئی زندگی عطا کرے پس اس کا زمانہ روز قیامت اور یوم جزا و حشر و نشر سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور وہ بین کو نور سے بھر دیگا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جھوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مندر کر رکھا ہے کہ وہ خفییقی یوم الجہنم سے پہلے لوگوں کو اس کا نمونہ دکھائے اور تقویٰ کے مرجانے کے بعد لوگوں کو نئی زندگی بخشے اور یہی مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ اور وہ (درحقیقت) اس عاجز کا رہی زمانہ ہے۔ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے، آیت یَوْمَ الدِّينِ میں اشارہ کیا ہے پس تدبیر کرنے والے اس بات میں تدبیر کریں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان صفات میں جو فضل و احسان کے مالک اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں ان میں خدا تعالیٰ احمٰن تحقیق کی طرف سے ایک حقیقت مخفی ہے اور ایک پیگ کوئی پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان صفات کے بیان کرنے سے خدا تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ اپنے رسول (مقبول) کو ان صفات کی حقیقت سے آگاہ کرے اور کئی قسم کی تائیدات کے ذریعہ ان کی حقیقت واضح کرے پس اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہؓ کی (خاص رنگ میں) تربیت فرمائی۔ اور اس کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ وہ سَرَّابُ الْعَالَمِيْنَ ہے۔ پھر اپنی صفت رحمانیت کے ذریعہ جو بغیر کسی عامل کے عمل کے ظاہر ہوتی ہے ان پر اپنے انعامات

فَأَثَبْتْ بِهَا أَنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ثُمَّ أَرَاهُمْ عِنْدَ عَمَلِهِمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ أَيَادَى حِمَايَتِهِ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ يُعْنَايَتِهِ. وَوَهَبَ لَهُمْ نَفْسًا مَّطْمَئِنَّةً. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سَكِينَةً دَائِمَةً. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبْرِيهُمْ نَمُودَجَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. فَوَهَبَ لَهُمُ الْمُلْكَ وَالْخِلَافَةَ وَالْحَقَّ أَعْدَاءَهُمْ بِالْهَالِكِينَ. وَاهْلَكَ الْكَافِرِينَ وَارْعَجَهُمْ رُجْعًا جَا. ثُمَّ أَرَى نَمُودَجَ الشُّشُورِ فَأَخْرَجَ مِنَ الْقُبُورِ أَخْرَاجًا فَخَلُّوا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَبَدَرُوا إِلَيْهِ قُرَادَى وَأَزْوَاجًا. فَرَأَى الصَّحَابَةُ أَمْوَاسًا يُلْفُونَ حَيَاتًا وَرَأَوْا بَعْدَ الْمَخْلُ مَاءً ثَجَّاجًا. وَسُمِّيَ ذَلِكَ لَزْمَانُ يَوْمِ الدِّينِ لِأَنَّ الْمَعْقَ حَصَّصَ فِيهِ وَدَخَلَ فِي الدِّينِ أَفْوَاجٌ مِنَ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبْرِى نَمُودَجَ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي آخِرِينَ مِنَ الْأُمَّةِ لِيَكُونَ آخِرُ الْمِلَّةِ كَمَثَلِ أَوَّلِهَا فِي الْكَيْفِيَّةِ. وَلِيَتِمَّ أَمْرُ الْمُشَابَهَةِ بِالْأَمَمِ السَّابِقَةِ. كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَعْنَى قَوْلِهِ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَدِيرُ أَلْفَاظُ هَذِهِ الْآيَةِ. وَسُمِّيَ زَمَانُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ يَوْمَ الدِّينِ لِأَنَّهُ زَمَانٌ يُسْحَى

کو انتہا تک پہنچایا اور اس فیض کے ذریعہ ثابت کر دیا کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر اس نے اپنی صفت رحمت کے ذریعہ ان کے عمل کے وقت میں انہیں اپنی حمایت کے ہاتھ دکھائے اور اپنی مہربانی سے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ ان کو نفوس مطمئنہ عطا فرمائے اور ان پر دائمی سکینت نازل کی۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اپنی صفت مالکِ یوم الدین کا نمونہ بھی دکھائے تو اس نے انہیں حکومت اور خلافت بخشی اور ان کے دشمنوں کو روپٹے، ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ظلم دیا۔ کافروں کو تباہ کر دیا اور انہیں پوری طرح ملبا میٹ کر دیا۔ پھر اس نے مشر کا نمونہ دکھایا اور (روحانی لحاظ سے) قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا پس وہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اور اس کی طرف فرداً فرداً اور گروہ در گروہ دوڑ پڑے۔ پس صحابہؓ نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، اور امساک بارات کے بعد موسلا دھار بارش دیکھی اور اس زمانہ کا نام یوم الدین رکھا گیا۔ کیونکہ اس (زمانہ) میں حق ظاہر ہو گیا اور کافروں میں سے فوج در فوج لوگ دین (اسلام) میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ امت (محمدیہ) کے آخری دور میں بھی ان صفات کا نمونہ دکھائے، تا بلحاظ کیفیت ملت کا آخری حصہ پہلے حصہ کی طرح ہو جائے اور تا گذشتہ امتوں کے ساتھ اس امت کی مشابہت پوری ہو جائے جس کی طرف اس سورت میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی ارشاد باری تعالیٰ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہیں۔ پس اس آیت کے الفاظ پر غور کریں۔ مسیح موعود کے زمانہ کا نام اس لیے بھی یوم الدین رکھا گیا کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں دین کو زندہ کیا

فِيهِ الدِّينُ - وَتَحْشُرُ النَّاسَ لِيُقْبِلُوا بِالْيَقِينِ - وَلَا شَكَّ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ رَبِّي
 وَمَا نَحْنَا هَذَا بِأَنْوَاعِ التَّرْبِيَةِ وَأَنَا كَثِيرٌ مِنْ فُيُوضِ الرِّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحْمَنِيَّةِ
 كَمَا أَرَى السَّائِقِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَأَرْبَابِ الْوَلَايَةِ وَالْخُلَّةِ وَ
 بَقِيَتِ الصِّفَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَعْنِي التَّجَلِّيَ الَّذِي يَظْهَرُ فِي
 حُلَّةِ مَلِكٍ أَوْ مَالِكٍ فِي يَوْمِ الدِّينِ لِلْمُجَارَاةِ - فَجَعَلَهُ لِلْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ
 كَالْمُعْجَزَاتِ وَجَعَلَهُ حُكْمًا وَمَظْهَرًا لِلْحُكُومَةِ السَّمَاوِيَّةِ بِتَأْيِيدِ
 مِنَ الْغَيْبِ وَالْآيَاتِ - وَسَتَعَلَّمُ عِنْدَ تَفْسِيرِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ -
 وَمَا قُلْتُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِي بَلْ أُعْطِيتُ مِنْ لَدُنْ رَجَّتْ هَذِهِ الزُّكَاةُ الدَّقِيقَةُ -
 وَمَنْ تَدَبَّرَهَا حَقَّ التَّدَبُّرِ وَفَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ
 فِيهَا عَنِ الْمَسِيحِ وَمَنْ رَمَنَهُ الَّذِي هُوَ مِنَ الْبَرَكَاتِ - ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ
 قَدْ وَقَعَتْ كَحَدِّ مُعَرِّفٍ لِلَّهِ خَالِقِ الْكَائِنَاتِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذَا
 عَيْنِ التَّحْدِيدِ ذَاتِ - وَمِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ وَالْإِفَادَةِ يَتَضَحُّ مَعْنَى كَلِمَةِ

جائے گا اور لوگوں کو اس امر پر متوجہ کیا جائے گا کہ وہ (دلی یقین کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور اس میں نہ کوئی شبہ ہے اور نہ ہی کسی کو) کچھ اختلاف (ہو سکتا) ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس زمانہ کی کئی طریق سے تربیت فرمائی ہے اور رحمانیت اور رحیمیت کے بہت سے فیوض ہمیں دکھائے ہیں جیسا کہ اس نے پہلے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور اپنے دوستوں کو دکھائے تھے۔

ان صفات میں سے اب صرف چوتھی صفت باقی رہ گئی۔ میری مراد اس سے خدا تعالیٰ کی وہ تہی ہے جس کا ظہور بادشاہ یا مالک کے لباس میں جزا منزا دینے کے لیے یومِ حشر میں ہو گا۔ لہذا خدا تعالیٰ نے اس (تجلی) کو مسیح موعود کے لیے معجزات کی طرح قرار دیا اور اُسے مسیح موعود کو غیبی تائید اور چمکتے نشانوں کے ساتھ حکم اور آسمانی حکومت کا نمایندہ بنایا۔ اے مخاطب تجھے عنقریب اَلْحَمْدُ عَلَیْہِمْ کی تفسیر کے موقع پر اس حقیقت کا علم ہو جائے گا اور میں نے یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہیں بلکہ یہ باریک نکات مجھے اپنے رب کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ جو شخص ان زکات میں پورا تدبیر کر لیا اور ان آیات میں غور و فکر سے کام لے گا اُسے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور اس کے زمانہ کے متعلق خبر دی ہے جو بڑا بابرکت ہے۔ پھر واضح رہے کہ یہ آیات گویا خدا تعالیٰ خالق کائنات کے لیے مدّ معترف کی طرح ہیں۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کی ذات (درحقیقت) ہر قسم کی تحدید سے بالا ہے۔ اس تشریح سے کلمہ شہادت کے معنی بھی واضح

الشَّهَادَةُ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْإِيمَانِ وَالسَّعَادَةِ - وَبِهَذِهِ الصِّفَاتِ اسْتَحَقَّ لِلَّهِ
الطَّاعَةُ وَخُصَّ بِالْعِبَادَةِ - فَإِنَّهُ يُنَزِّلُ هَذِهِ الْفِيوضَ بِالْإِرَادَةِ - فَإِنَّكَ إِذَا
قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَغَنَاهُ عِنْدَ ذِي الْحَصَاةِ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ
مِّنَ الْمَعْبُودِينَ أَوِ الْمَعْبُودَاتِ إِلَّا الذَّاتُ غَيْرِ مُذَكَّاةٍ مُسْتَجْبِعَةٍ لِهَذِهِ
الصِّفَاتِ أَعْنَى الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ اللَّتَيْنِ هُمَا أَوَّلُ شَرْطٍ لِمَوْجُودٍ
مُسْتَحَقٍّ لِلْعِبَادَاتِ - ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ اسْمُ جَامِدٍ لَا تَذَرُكَ حَقِيقَتُهُ لِأَنَّهُ
اسْمُ الذَّاتِ - وَالذَّاتُ لَيْسَتْ مِنَ الْمَذَرَكَاتِ - وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِي مَغْنَاهُ
فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْأَبَاطِيلِ وَالْخُرْعَانِيَّاتِ - فَإِنَّ كُنْهَ الْبَارِئِ أَرْفَعُ مِنَ
الْخَيَالَاتِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْفَيَاسَاتِ - وَإِذَا قُلْتَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ فَغَنَاهُ أَنَّ
مُحَمَّدًا مَّظْهَرُ صِفَاتِ هَذِهِ الذَّاتِ وَخَلِيفَتُهَا فِي الْكَمَالَاتِ وَمُسْتَمِدَّ دَائِرَةِ
الظِّلِّيَّةِ وَخَاتَمِ الرِّسَالَاتِ - فَحَاصِلُ مَا أَبْصَرُ وَأَرَى أَنَّ نَبِيَّ تَاخِيَرِ الْوَرَى
قَدْ وَرِثَ صِفَتِي رَبِّنَا الْأَعْلَى - ثُمَّ وَرِثَ الصَّحَابَةُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الْجَلَالِيَّةُ

ہو جاتے ہیں جس پر ایمان اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ اور انہی صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ (اپنے بندوں کی) اطاعت کا مستحق ہو گیا ہے۔ اور عبادت کے لیے مخصوص ہو گیا کیونکہ وہ ان فیوض کو ارادۂ نازل فرماتا ہے پس جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو عقلمندوں کے نزدیک اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ذی الوہیتوں میں سے کسی کی بھی عبادت جائز نہیں بلکہ صرف اس ذات کی ہوئی چاہیے جو ادراک سے بالا اور ان صفات کی جامع ہے۔ اس جگہ میری مراد رحمانیت اور رحیمیت سے ہے جو کہ عبادتوں کے مستحق وجود کی پہلی شرط ہیں۔ پھر جان لو کہ اللہ اسم جامد ہے اور اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسم ذات ہے اور ذات ایسے امور میں سے نہیں جن کا ادراک ہو سکے۔ لفظ اللہ کو مشتق قرار دے کر جو معنی کیے جاتے ہیں وہ سب جھوٹ اور محض خرافات ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی کنز (حقیقت) کا پانا تمام خیالات سے بالا اور فیا سات سے دیر ہے۔

جب تم محمد رسول اللہ کہتے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری کی صفات کے مظہر ہیں کمالات میں اس کے جانشین ہیں اور دائرہ ظہریت کو کامل کرنے والے اور سب رسالتوں کے خاتم ہیں۔ پس جو کچھ میں دیکھتا اور پاتا ہوں اس کا ما حاصل یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان ہر دو صفاتوں کے وارث ہوئے پھر جیسا کہ آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالی حقیقت کے

کَمَا عَرَفْتَ فِيمَا مَضَى - وَقَدْ سُلِّمَ سَيْفُهُمْ فِي قَطْعِ دَابِرِ الْمُشْرِكِينَ وَلَهُمْ
 ذِكْرٌ لَا يَنْسَى عِنْدَ عَبْدٍ الْمَخْلُوقِينَ - وَإِنَّهُمْ أَذْوَاحٌ صِفَةُ الْمُحَمَّدِيَّةِ -
 وَأَذْأَقُوا كَثِيرًا مِنَ الْأَيْدِي الْخُرْبِيَّةِ - وَبَقِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صِفَةُ الْأَخْمَدِيَّةِ
 الَّتِي مُصَبَّغَةٌ بِالْأَلْوَانِ الْجَمَالِيَّةِ مُحَرَّرَةٌ بِالنِّتِيرَانِ الْمُحِبِّيَّةِ - فَوَرَثَهَا
 الْمَسِيحُ الَّذِي بُعِثَ فِي ذَمَنِ انْقِطَاعِ الْأَسْبَابِ وَتَكْسُرُ الْمِلَّةُ مِنَ الْأَنْيَابِ - وَ
 فَقَدَانِ الْأَنْصَارِ وَالْأَخْبَابِ وَغَلَبَةِ الْأَعْدَاءِ وَصَوْلِ الْأَحْزَابِ لِيُرِيَ اللَّهُ نَمُودَجَ
 مَبَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - بَعْدَ لِيَالِ الظُّلَامِ وَبَعْدَ انْهِيَادِ قُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَطْوَةِ
 السَّلَاطِينِ - وَبَعْدَ كَوْنِ الْمِلَّةِ كَالْمُسْتَضْعَفِينَ - فَالْيَوْمَ صَارَ دِينُنَا كَالْغُرَبَاءِ
 وَمَا بَقِيَتْ لَهُ سُلْطَنَةٌ إِلَّا فِي السَّمَاءِ - وَمَا عَرَفَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ فَقَامُوا عَلَيْهِ كَالْأَعْدَاءِ -
 فَأَرْسَلَ عِنْدَ هَذَا الضَّعْفِ وَذَهَابِ الشُّوْكَ عَبْدٌ مِنَ الْعِبَادِ لِيَتَعَهَّدَ زَمَانًا
 مَا جَلَّ تَعَهَّدَ الْعِبَادِ - وَذَلِكَ هُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ الَّذِي جَاءَ عِنْدَ ضَعْفِ الْإِسْلَامِ
 لِيُرِيَ اللَّهُ نَمُودَجَ الْحُسْرِ وَالْبُعْثِ وَالْقِيَامِ وَنَمُودَجَ يَوْمِ الدِّينِ - اِنْعَامًا مِنْهُ بَعْدَ

وارث بنے۔ اور مشرکوں کا قلع قمع کرنے میں ان کی تلوار کی دھاک سٹم ہے اور ان کی یاد ایسا امر ہے کہ مخلوق کے پجاری اسے
 بھلا نہیں سکتے۔ انہوں نے صفت محمدیہ کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے اور انہوں نے بہتوں کو اپنے جنگی کارناموں کا مزا چکھایا۔
 اب یہی صفت احمدیت جو جہاں رنگوں سے رنگین ہے اور عشق و محبت کی آگ سے سوختہ ہے۔ سویح موعود اس صفت
 (احمدیت) کا وارث ہوا، جو ذرائع (ترقی) کے خاتمہ دشمنوں کی کھلیوں سے ملت کی بربادی اور مددگاروں اور دوستوں
 کے معدوم ہونے اور دشمنوں کے غلبہ اور مخالف جماعتوں کے حملہ کے وقت مبعوث کیا گیا تا اللہ تعالیٰ اندھیری راتوں
 کے بعد اسلام کی قوت اور مسلمان مسلمانین کے رعب کے مٹنے کے بعد اور ملت محمدیہ کے اپاہجوں کی مانند ہو جانے کے بعد
 اپنی مالکیت یوم الدین کا نمونہ دکھائے پس آج ہمارا دین بے وطنوں کی طرح ہو گیا۔ اس کی حکومت سوائے آسمان کے
 اور کہیں باقی نہیں رہی (اس وقت کے) اہل زمین نے اس کو نہیں پہچانا۔ اور اس کے خلاف دشمنوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے
 ہیں۔ پس اس ضعف اور شان و شوکت کے مٹنے کے وقت (خدا تعالیٰ کے) بندوں میں سے ایک بندہ مبعوث کیا گیا۔ تا
 وہ اس دروہانی پانی کے (نقطہ زدہ زمانہ کو بارش کی طرح سیلاب کرے پس یہ وہی مسیح موعود ہے جو اسلام کے ضعف
 کے وقت آیا ہے۔ تا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے لوگوں کو جب کہ وہ چو پالیوں کی طرح (دروہانی) ہوت مر چکے تھے

مَوْتِ النَّاسِ كَالْأَنْعَامِ - فَأَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ الدِّينِ - وَسَتَعْرِفُ صِدْقَنَا وَلَوْ بَعْدَ
 حِينٍ - وَهَهُنَا نَكْتَةُ كَشْفِيَّةٌ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْمُوعِ - فَاسْمَعْ مُضْغِيًّا وَعَسَلِيًّا
 بِالْمُؤَدَّوعِ - وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ هَهُنَا أَرْبَعَةً مِنَ الصِّفَاتِ إِلَّا لِيُرى
 تَمُودُ جَمَافِي هَذِهِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ - فَأَشَارَ فِي قَوْلِهِ "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى
 وَالْآخِرَةِ" إِلَى أَنَّ هَذَا التَّمُودُ جُ يُعْطَى لِيَصْدُرَ لِإِسْلَامٍ - ثُمَّ لِلْآخِرِينَ مِنَ الْأُمَّةِ
 الدَّاخِرَةِ - وَكَذَلِكَ قَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ وَهُوَ أَصْدَقُ لِقَائِلَيْنِ "ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ
 وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ" - فَقَسَمَ زَمَانَ الْهِدَايَةِ وَالْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ إِلَى زَمَانِ نَبِيِّنَا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِی الزَّمَانِ الْآخِرِ الَّذِي هُوَ زَمَانُ مَسِيحٍ هَذِهِ الْمِلَّةِ - وَكَذَلِكَ
 قَالَ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَأَشَارَ إِلَى الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَجَمَاعَتِهِ
 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ - فَثَبَّتَ بِمَنْصُوحِ بَيِّنَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَدْ
 شُروا ونشر اور بعث بعد الموت - قیامت اور جزا سزا کے دن کا نمونہ دکھائے - پس جان لو کہ یہی زمانہ یوم الدین ہے اور تم
 یقیناً ہماری سچائی کو جان لو گے - اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی سہی -

یہاں ایک کشفی نکتہ ہے جو پہلے کسی نہیں سنا گیا - پس کان لگا کر اطمینان سے سنو اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کے لیے چار صفات کو محض اس لیے اختیار کیا ہے کہ ماوہ اس دنیا میں ہی انسان کو دینی دنیا
 کی موت سے پہلے ان صفات کا نمونہ دکھائے - پس اُس نے اپنے کلام "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ" میں اشارہ
 فرمایا کہ یہ نمونہ آغاز اسلام میں بھی عطا کیا جائے گا - اور پھر امت کی خواری کے بعد اس کے آخری لوگوں کو بھی عطا کیا جائے
 گا - اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ (قرآن میں) فرمایا ہے اور وہ بات کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سچا ہے
 "ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ" - پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت، مدد اور نصرت کے زمانہ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ پر اور اس آخری زمانہ پر جو اس امت کے مسیح کا زمانہ ہے تقسیم کر دیا - اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اِسْمِ اس میں مسیح موعود، اس کی جماعت اور ان کے تابعین کی طرف اشارہ

لہ القصص - ح - ۳۰ - لہ الواقعة - ح - ۳۰ - لہ الجمعة - ح - ۱۰ - لہ ابتدائے آفرینش میں بھی وہی تعریف کا مستحق تھا اور آخرت میں بھی وہی
 تعریف کا مستحق ہوگا - ۳۰ - اصحاب الیمین کا یہ گروہ شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں بھی کثرت سے ہوگا - اور آخر میں ایمان لانے
 والے لوگوں میں بھی کثرت سے ہوگا - ۳۰ - ترجمہ: اور اسی طرح ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی (وہ اس کو پیچھے گا) جو ابھی
 تک ان سے نہیں ملی ۔

ظَهَرَتْ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا ثُمَّ تَطَهَّرَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - وَهُوَ زَمَانٌ يَكْثُرُ فِيهِ الْفِسْقُ وَ
 الْفَسَادُ - وَيَقِلُّ الصَّلَاحُ وَالسَّادُّ - وَيَجَاحُ الْإِسْلَامُ كَمَا تَجَاحُ الدُّوْحَةُ - وَيَصِيرُ
 الْإِسْلَامُ كَسَلِيمٍ لَدَغْتَهُ الْحَيَّةُ وَيَصِيرُ الْمُسْلِمُونَ كَانْتَهُمُ الْمَيْتَةُ - وَيَدَاسُ
 الَّذِينَ تَحْتَ الدَّوَابِّ وَالْمَآئِلَةُ - وَالنَّوَارِ لِلثَّوَالَةِ السَّائِلَةِ - وَكَذَلِكَ تَرُونَ فِي
 هَذَا الزَّمَانِ - وَتُشَاهِدُونَ أَنْوَاعَ الْفِسْقِ وَالْكَفْرِ وَالشِّرْكِ وَالطُّغْيَانِ وَتَرُونَ
 كَيْفَ كَثُرَ الْمُفْسِدُونَ - وَقَلَّ الْمُصْلِحُونَ الْمَوَاسُونَ - وَحَانَ لِلشَّرِّ يَعْلَمُونَ أَنَّ
 تَعْدَمَ وَأَنَّ لِلْمَلَكَةِ أَنْ تَكْتُمَ - وَهَذَا بِلَاءٌ قَدْ دَهَمَ وَعَنَاءٌ قَدْ دَهَجَمَ - وَشَرُّ قَدْ
 نَجَمَ - وَنَارٌ أَحْرَقَتْ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ - وَمَعَذَالِكَ لَيْسَ وَقْتُنَا وَقْتُ الْجِهَادِ وَلَا
 زَمَنُ الْمُرْهَقَاتِ الْجِدَادِ - وَلَا أَوَانُ حَرْبِ الْأَعْتَاكِ وَالْتَقْرِينِ فِي الْأَصْفَادِ - وَلَا زَمَانُ
 قَوْدِ أَهْلِ الضَّلَالِ فِي السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ وَاجْرَاءِ أَحْكَامِ الْقَتْلِ وَالْإِعْتِيَالِ -
 فَإِنَّ الْوَقْتَ وَقْتُ غَلَبَةِ الْكَافِرِينَ وَإِقْبَالِهِمْ - وَضَرْبَةِ الْبِلَاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
 بِأَعْمَالِهِمْ - وَكَيْفَ الْجِهَادِ وَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَلَا الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ -

فرمایا ہے پس قرآن کریم کی نصوص بیہ سے ثابت ہوا کہ یہ صفات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئیں
 پھر آخری زمانہ میں بھی ظاہر ہوں گی۔ اور آخری زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں بدکاری اور ہرقسم کی خرابیاں بکثرت پھیل جائیں گی اور
 راستی اور استبازی بہت ہی کم ہو جائے گی۔ اسلام کی ایسی بیخ کنی ہو گی جیسا کہ درخت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور
 اسلام ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائے گا جسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ گویا کوہ
 مروے میں اور دان کا، دین خوفناک حوادث اور دوسری متواتر نازل ہونے والی مصائب کے نیچے کچلا جائے گا اور یہی
 حال تمام اس زمانہ میں دیکھ رہے ہو۔ اور تم انواع و اقسام کے فسق، کفر، شرک اور سرکشی کا مشاہدہ کر رہے ہو اور دیکھ رہے
 ہو کہ کس طرح منفسد زیادہ ہو گئے ہیں اور مصلح اور غم خوار کم ہو گئے ہیں۔ اور قریب ہے کہ فریخت نابود ہو جائے اور ملت پوشیدہ
 ہو جائے یہ ایسی مصیبت ہے جو ناگہاں وارد ہوئی ہے۔ ایسی پتا ہے جو ٹوٹ پڑی ہے۔ ایسی بدی ہے جو یکدم پھوٹ
 پڑی ہے اور ایسی آگ ہے جس نے عرب و عجم کو جلا دیا ہے۔ بایں ہمہ ہمارا زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں اور نہ تیز تواروں کا زمانہ
 ہے۔ نہ گردنیں مارنے اور زنجیروں میں جکڑنے کا وقت ہے۔ نہ ہی مگر ابھوں کو زنجیروں اور طوقوں میں گھسیٹنے اور ان پر قتل اور
 ہلاکت کے احکام جاری کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ کافروں کے غلبہ اور ان کے عروج کا زمانہ ہے اور مسلمانوں پر ان کے
 اعمال کی وجہ سے ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اب جہاد ربا سیف کیوں کیا جائے جب کہ اس زمانہ میں نہ کسی کو نماز اور

وَلَا مِنَ الْعِقَّةِ وَالنُّقَاةِ - وَمَا سَلَكَ كَافِرٌ سَبِيلًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَرْتَدُّ أَوْ يُجْعَلَ لَهُمْ
عِصْيَانٌ - فَمِنْ الْعَدْلِ أَنْ يُسَلَّ الْحَسَامُ بِالْحَسَامِ وَالْأَقْلَامُ بِالْأَقْلَامِ - وَرَأَى لَا
تَبْكِي عَلَى جِرَاحَاتِ السَّيْفِ وَالسِّنَانِ - وَإِنَّمَا تَبْكِي عَلَى أَكَاذِ نَبِيِّ اللِّسَانِ -
فِي الْأَكَاذِ نَبِ كَذَبَتْ مُحْضَفُ اللَّهِ وَأُخْفِيَ اسْتِرَاؤُهَا - وَصِنْدٌ عَلَى عِمَارَةِ الْيَمَلَةِ
وَهْدَمَ حَارُهَا - فَصَادَتْ كَمَدِيْنَةٌ نُقِضَ اسْتَوَارُهَا أَوْ حَمْدٌ يَفْقَهُ أَحْرَفُ أَشْجَارُهَا -
أَوْ بُسْتَانٌ أَتْلِفَ زَهْرُهَا وَرِثَارُهَا وَسَقِطَ أَنْوَارُهَا - أَوْ بَلَدَةٌ طَبِيبَةٌ غِيضَ أَنْهَارُهَا
أَوْ قُصُورٌ مُشَيَّدَةٌ عُمِقَ آثَارُهَا وَمَزَقَهَا الْمُمِرُّ قُوْنَ - وَرَقِيْلٌ مَا تَشَتْ وَنَعَى النَّاعُونَ وَ
طَبَعَتْ أَخْبَارُهَا وَأَشَاعَهَا الْمُشْيِعُونَ - وَلِكُلِّ كَمَالٍ زَوَالٌ وَلِكُلِّ تَرَعْرُعٍ هُوَ حُلَا -
كَمَا تَرَى أَنَّ السَّيْلَ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَبَلِ الرَّاسِي وَقَفَ - وَاللَّيْلَ إِذَا بَلَغَ إِلَى الصُّبْحِ
الْمُسْفِرَ انْكَشَفَ - كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - "وَاللَّيْلَ إِذَا اعْسَعَسَ وَالصُّبْحَ إِذَا اتَّنَفَسَ" -

روزہ سے روکا جاتا ہے نہ حج اور نہ زکوٰۃ سے اور نہ پاک دامن اور پرہیزگاری سے اور نہ ہی کسی کافر نے مسلمانوں کو مرتد کرنے
یا انہیں بکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ان پر تلوار سونپی ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ تلوار کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی جائے اور
فلسوں کے مقابلہ میں فلیں۔ ہم آج تلوار اور نیزے کے زخموں پر نہیں روتے۔ ہم تو ران کی زبانوں سے پھیلائی ہوئی مغتربات
پر روتے ہیں۔ (اس زمانہ میں) انہی مغتربات سے اللہ کے صحیفوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے اسرار پر پردے ڈالے گئے بت
(اسلامیہ) کی عمارت پر حملہ کیا گیا اور اس کے گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ پس یہ (ملت) ایک ایسے شہر کی مانند ہو گئی ہے جس کی
فصیلیں ٹوٹ گئی ہوں یا ایسے باغیچے کی طرح ہے جس کے درخت جلا دیئے گئے ہوں یا ایسے باغ کی مانند ہے جس کے
پھول اور پھل برباد کر دیئے گئے ہوں اور اس کے شگوفے توڑ کر پھینک دیئے گئے ہوں یا ایسے ملک کی مانند ہے جو کبھی
بہت برکتوں والا تھا لیکن اب اس کی نہریں خشک ہو چکی ہوں یا ایسے مضبوط محلات کی مانند ہے جن کے نشان تک مٹا
دیئے گئے ہوں۔ برباد کرنے والوں نے انہیں پارہ پارہ کر دیا ہو اور کم دیا ہو کہ وہ (ملت) مر چکی ہے اور اس کی موت کی خبر
دینے والوں نے اس کی موت کی خبر دے دی ہو۔ اس کے حالات چھپ چکے ہوں اور شائع کرنے والوں نے انہیں شائع کر دیا ہو۔
بے شک ہر کمال کے لیے زوال ہے اور ہر جوانی نے (ایک دن) ڈھلنا ہے۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے جب سیلاب کسی مستحکم پہاڑ
تک پہنچتا ہے وہیں اُڑک جاتا ہے اور رات جب پو پھٹنے کے قریب پہنچتی ہے (اس کی تاریکی خود بخود) چھٹ جاتی ہے جیسا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَاللَّيْلَ إِذَا اعْسَعَسَ وَالصُّبْحَ إِذَا اتَّنَفَسَ" پس اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیروں کی انتہا کے بعد

لے انکسور۔ رکوع ۱۔ ترجمہ: اور رات جب وہ خاتمہ کو پہنچ جاتی ہے اور صبح جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔

فَجَعَلَ تَنْفَسُ الصُّبْحِ كَأَمْرِ لَا زِمَ بَعْدَ كَمَالِ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ - وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ
يَا أَرْضُ ابْلُغِي لِي جِجَلُ كَمَالِ السَّيْلِ دَلِيلَ ذَوَالِ السَّيْلِ - فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُرَدِّدَ إِلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَيَّامَهُمُ الْأُولَى - وَأَنْ يُرِيَهُمْ أَنَّهُ رَبُّهُمْ وَأَنَّهُ الرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ وَ
مَالِكُ يَوْمٍ فِيهِ يُجْزَى وَيُنْعَشُ فِيهِ الْمَوْتَى - وَأَنَّكُمْ تَرَوْنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ
رُبُوبِيَّةَ اللَّهِ الْمَتَّانِ - وَرَحْمَانِيَّتَهُ لِلْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَبْدَانِ -
وَتَرَوْنَ أَنَّهُ كَيْفَ خَلَقَ أَسْبَابًا جَدِيدَةً وَوَسَائِلَ مُفِيدَةً وَصَنَائِعَ لَمْ يُرَ
مِثْلُهَا فِي سَائِرِ مَاضِي - وَعَجَائِبَ لَمْ يُوجَدْ مِثْلُهَا فِي الْقُرُونِ الْأُولَى - وَتَرَوْنَ تَجَدُّدًا فِي
كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّافِرِ وَالتَّزْوِيلِ وَالْمُقِيمِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّحِيحِ وَالْعَلِيلِ
وَالْمُحَارِبِ وَالْمُصَالِحِ الْمُقِيلِ وَالْإِقَامَةِ وَالرَّحِيمِ - وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الشَّعَائِرِ وَالْعَرَاقِيلِ
كَأَنَّ الدُّنْيَا بَدَلَتْ كُلَّ التَّبْدِيلِ - فَلَا شَكَّ أَنَّهَا رُبُوبِيَّةٌ عَظْمَى وَرَحْمَانِيَّةٌ كُبْرَى
وَكَذَلِكَ تَرَى الرُّبُوبِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحِيمِيَّةَ فِي الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ - وَقَدْ يُسَمَّرُ
كُلُّ أَمْرٍ لَطِبَاءِ الْعُلُومِ الْأَلَهِيَّةِ وَيُسَمَّرُ التَّبْلِيغُ وَأَمْرُ اشَاعَةِ الْعُلُومِ

صحیح کے ظہور کو ایک لازمی امر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قول یا اَرْضُ ابْلُغِي میں سیلاب کے کمال کو
سیلاب کے زوال کی علامت قرار دیا ہے پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ مومنوں پر ان کا پہلا زمانہ لوٹا دے اور ان کو
دکھائے کہ وہ ان کا رب ہے اور یہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور اس دن کا مالک ہے جب جزائز اُترادی جائے گی اور
اس میں مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائیگا۔ اس زمانہ میں تم محسن خدا کی ربوبیت اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے اس
کی ایسی رحمانیت نمایاں دیکھ رہے ہو جو اجسام سے تعلق رکھتی ہے اور تم پاتے ہو کہ اس نے کس طرح نئے نئے ذرائع اور
مفید وسائل پیدا کیے ہیں۔ ایسی صنعتیں جن کی مثال گذشتہ زمانوں میں نہیں دیکھی گئی ایسے عجائبات پیدا کیے ہیں،
جن کا نمونہ قرونِ اولیٰ میں نہیں پایا جاتا اور ہمیں اس زمانہ کی تمام چیزوں میں ایک جدت دکھائی دے رہی ہے جو
مسافر یا قیام پذیر، سکونتی یا پردیسی، تندرست یا بیمار، جنگجو یا معاف کرنے والے صلح جو۔ قیام یا کوچ کی حالت اور
تمام قسم کی نعمتوں اور مشکلات سے تعلق رکھتی ہے گویا آج دنیا مکمل طور پر بدل دی گئی ہے۔ بیشک یہ عظیم ربوبیت
اور اعلیٰ رحمانیت (کافیض) ہے اسی طرح تم دینی معاملات میں بھی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت (کے فیوض) دیکھو گے۔
یقیناً علومِ الہیہ کے طالبوں کے لیے ہر بات آسان کر دی گئی ہے اور تبلیغ کا کام اور روحانی علوم کی اشاعت کا کام
لہ ہود ح ۲: ۱۱ ترجمہ: اے زمین تو اب اپنے پانی کو کھل جا۔

الرُّوحَانِيَّةَ - وَأُنْزِلَتْ الْآيَاتُ لِكُلِّ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَبْتَغِي السَّكِينَةَ مِنَ الْخُضْرَةِ
وَأَنْكَسَفَ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ فِي رَمَضَانَ وَعُطِّلَتِ الْعِشَارُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا إِلَّا
بِالْتُّدَرَةِ - وَسُوفَ تَرَى الْمَرْكَبَ الْجَدِيدَ فِي سَيِّدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ - وَابْتَدَأَ
الْعَالِمُونَ وَالطَّالِبُونَ بِكَثْرَةِ الْكُتُبِ وَأَنْوَاعِ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ وَعُمَرُ الْمَسَاجِدِ
وَحُفُوظِ السَّاجِدِ - وَفُتِحَ أَبْوَابُ الْأَمْنِ وَالتَّسْلِيغِ وَاللَّعْوَةِ - وَمَا هُوَ إِلَّا فَيْضُ
الرَّحْمَنِ مِمَّا - فَوَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَشْهَدَ أَنَّهَا وَسَائِلُ لَا يُوجَدُ نَظِيرُهَا فِي الْقُرُونِ
الْأُولَى - وَأَنَّهُ تَوْفِيقٌ وَتَسْيِيرٌ مَا سَمِعَ نَظِيرَهُ أَذُنٌ وَمَا رَأَى مِثْلَهُ بَصَرٌ فَانْظُرْ
إِلَى رَحْمَتِي وَرَبِّنَا الْأَعْلَى - وَمِنْ رَحْمَتِي أَنَّا قَدَرْنَا عَلَى أَنْ نَطْبَعَ كُتُبَ دِينِنَا
فِي أَيَّامٍ مِمَّا كَانَ مِنْ قَبْلُ فِي دُسُوعِ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَكْتُبُوا فِي أَعْوَامٍ - وَلَا نَأْتِي
نَقْدُ رُغْلَى أَنْ نَطَّلَعَ عَلَى أَخْبَارِ أَفْصَحِ الْأَرْضِ فِي سَاعَاتٍ لِي وَمَا قَدَّرَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ
لَا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَبَدَلِ الْجُهْدِ إِلَى سَنَوَاتٍ وَقَدْ فُتِحَ عَلَيْنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ أَبْوَابُ

بھی آسان بنا دیا گیا ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے اطمینان قلب کا
مطلب ہے کھلی کھلی نشانیاں اتاری گئی ہیں۔ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینہ میں گرہن لگ چکا ہے۔ اونٹنیاں
بیکار کر دی گئی ہیں اور سوائے شاذ و نادر کے ان سے تیز رفتاری کا کام نہیں لیا جاتا۔ کچھ عرصہ کے بعد تم مدینہ اور مکہ کے
رستہ میں بھی نئی سواری دیکھ لو گے اور علماء اور طلباء کے لیے کتابوں کی کثرت اور حصول علم اور معرفت کے بہت سے ذرائع
میا کیے گئے ہیں۔ مسجدیں آباد کی گئی ہیں اور عبادت گزاروں کی حفاظت کی گئی ہے اور امن اور دعوت و تبلیغ کے دروازے
کھل گئے ہیں اور یہ سب رحمت ہی کا فیضان ہے۔ پس ہم پر واجب ہے کہ ہم گواہی دیں کہ یہ وہ وسائل و ذرائع ہیں
جن کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں ملتی اور یہ ایسی توفیق اور آسانی میسر آگئی ہے جس کی نظیر نہ کسی کانوں نے سنی اور نہ ہی اس
کا نمونہ آنکھوں نے کبھی دیکھا پس تم ہمارے رب اعلیٰ کی رحمت کی شان، ملاحظہ کرو۔ یہ اسی کی رحمت کی ہی برکت
ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ چند دنوں میں ہی اپنے مذہب کی اس قدر کتابیں طبع کر دیں جو اس سے قبل ہمارے
بزرگ (کئی) سالوں میں بھی نہیں لکھ سکتے تھے اور اب ہمیں یہ بھی قدرت ہے کہ ہم دور دور کے ملکوں کی خبریں (پہلے)
گھنٹوں میں معلوم کر لیں جن کا حصول ہم سے پہلے لوگوں کے لیے سالہا سال تک اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالنے اور بڑی کوشش کے
لے الحاشیہ۔ لَمَّا قَالَ تَعَالَى يَوْمَ مِثْقَلِ الْحَبِّ ثُ أَخْبَارَهَا - مِنْهُ (الزَّلْزَالَةُ)

تہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ يَوْمَ مِثْقَلِ الْحَبِّ ثُ أَخْبَارَهَا۔ یعنی اس دن وہ زمین اپنی (ساری ہی پوشیدہ) خبریں بیان کر دے گی۔

الرُّبُوبِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحِيمِيَّةَ - وَكَثُرَتْ طُرُقُهَا حَتَّى خَرَجَ إِحْصَاؤُهَا
 مِنَ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ - وَأَيُّنَ تَيَسَّرَ هَذَا لِلسَّابِقِينَ مِنْ أَهْلِ التَّبْلِيغِ وَالذَّعْوَةِ -
 وَأَنَّ الْأَرْضَ نَزَلَتْ لَنَا زَلْزَالًا - فَأَخْرَجَتْ أَثْقَالًا - وَفُجِّرَتْ الْأَنْهَارُ وَسُجِّرَتْ
 الْبَحَارُ - وَجُدَتْ الْمَرَكَبُ وَعُطِّلَتِ الْعِشَارُ - وَإِنَّ السَّابِقِينَ مَا رَأَوْا كَمِثْلَ مَا
 رَأَيْنَا مِنَ النُّعْمَاءِ وَفِي كُلِّ قَدِيمٍ نِعْمَةٌ وَقَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْإِحْصَاءِ - وَمَعَذَاتُكَ
 كَثُرَتْ مَوْتُ الْقُلُوبِ وَقَسَاوَةُ الْأَفْيِدَةِ - كَأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَا تَوَّأَوْا وَلَمْ يَبْقَ
 فِيهِمْ رُوحُ الْمَعْرِفَةِ - إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا نَزَى هُوَ كَالْمَعْدُومِ مِنَ النُّذْرَةِ - وَإِنَّا قَدْ مَنَّا
 مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ ظُهُورِ الصِّفَاتِ - وَتَجَلَّى الرُّبُوبِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحِيمِيَّةَ
 كَمِثْلِ الْآيَاتِ - ثُمَّ مِنْ كَثْرَةِ الْأَمْوَاتِ وَمَوْتِ النَّاسِ مِنْ سَمِّ الضَّلَالَةِ -
 أَنَّ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ قَرِيبٌ بَلْ عَلَى الْبَابِ - كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ ظُهُورِ الْعَلَامَاتِ
 وَالْأَسْبَابِ - فَإِنَّ الرُّبُوبِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحِيمِيَّةَ تَمُوجُّ وَتَمُوجُّ كَمِثْلِ
 الْبَحَارِ - وَظَهَرَتْ وَتَوَاتَرَتْ وَجَرَتْ كَالْأَنْهَارِ - فَلَا شَكَّ أَنَّ وَقْتَ الْحَشْرِ وَ

بغیر ممکن نہیں ہو سکا۔ یقیناً ہر بھلائی کے (حاصل کرنے کے) لیے ہم پر ربوبیت۔ رحمانیت اور رحیمیت کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس کے لیے اس قدر زیادہ راستے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کا شمار انسانی طاقت سے باہر ہے پہلے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو یہ آسانیاں کماں میسر تھیں پس زمین ہماری خاطر خوب جھنجھوڑی گئی ہے اور اس نے اپنے بوجھ (یعنی خزانے) باہر نکال پھینکے ہیں۔ نہریں جاری کی گئی ہیں۔ دریا خشک کر دیئے گئے ہیں۔ نیٹی نیٹی سواریاں نکل آتی ہیں اور اونٹنیاں بیکار ہو گئی ہیں۔ ہمارے پہلوں نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی تھیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ ہر قدم پر ایک (نئی) نعمت (موجود) ہے اور یہ نعمتیں (حد شمار سے باہر ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دلوں کی موت اور ان کی سختی بہت بڑھ گئی ہے گویا کہ تمام لوگ مر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شناخت کرنے کی روح ان میں باقی نہیں رہی سوائے بہت کم لوگوں کے جو شاد و نادر ہونے کی وجہ سے نہ بچنے کے برابر ہیں پس ان صفات کے ظہور سے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اور ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کی روشن نشانیوں کی طرح تجلی سے اور پھر کثرت اموات اور گرہمیوں کے زہر سے لوگوں کے مرنے سے ہم نے حبان لیا ہے کہ حشر و نشر کا دن قریب ہے بلکہ دروازے پر ہے جیسا کہ ان علامات اور اسباب کے ظہور سے واضح ہو گیا ہے کیونکہ ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت سمندر دلوں کے جوش مارنے کی طرح موجزن ہیں اور ظاہر ہو چکی ہیں اور پے در پے نازل ہو رہی ہیں اور دریاؤں کی طرح جاری ہیں۔ لہذا بلاشبہ اب حشر و نشر کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سنت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (کے وقت) میں بھی ہو گذری ہے پس بلاشبہ یہ زمانہ یوم الدین ہے یوم حشر

الشُّرُورَ قَدَّاتِي - وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ السَّنَةُ فِي صَحَابَةِ خَيْرِ الْوَرَى - وَلَا شَكَّ
أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ الدِّينِ وَيَوْمُ الْحَشْرِ وَيَوْمَ مَا يَكْتُمُ رَبِّ السَّمَاءِ وَظُهُورِ أَثَارِهَا
عَلَى قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضَيْنِ - وَلَا شَكَّ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَسِيحِ الْمَكْمُومِ مِنَ اللَّهِ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ - وَأَنَّهُ حَشَرُ بَعْدَ هَلَاكِ النَّاسِ وَقَدْ مَضَى نَمُودُ جَهَنَّمَ فِي زَمَنِ عِيْسَى
وَزَمَنِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ - فَتَدَبَّرْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

(اعجاز المسیح ص ۱۳۷ تا ۱۳۸)

قرآن کریم نے جو سورہ فاتحہ کو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ
اسماء سے شروع کیا تو اس میں کیا راز تھا - چونکہ بعض قویں اللہ تعالیٰ کی ہستی پھر اس کی صفات رب - رحیم - مالک
یوم الدین سے منکر تھیں اس لیے اس طرز کو لیا - یہ یاد رکھو کہ جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانونی
ہیں ہاتھ میں نہیں لیا اُس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔ (الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۷۹ء ص ۱۷)

سورۃ الفاتحہ میں جو خدا تعالیٰ کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم پر بھٹی کرتی ہیں لیکن ان کے اندر حقیقت میں بیشک و شبہاں
ہیں جن پر کہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں - اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفات کا نمونہ
دکھایا کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونہ کے سمجھ میں نہیں آسکتی - رب العالمین کی صفت نے کس طرح پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا آپ نے عین ضعف میں پرورش پائی کوئی موقع مدرسہ مکتب نہ تھا جہاں آپ اپنے روحانی
اور دینی قویٰ کو نشوونما دے سکتے - کبھی کسی تعلیم یافتہ قوم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا نہ کسی موٹی موٹی تعلیم کا ہی موقع
پایا اور نہ فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل کرنے کی فرصت ملی - پھر دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے
کے قرآن شریف ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی جس کے علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی ہی کچھ

آسمانوں کے رب کی مالکیت اور اس مالکیت کے آثار اہل زمین کے دلوں پر ظاہر ہونے کا دن ہے اور اس امر میں بھی کوئی
شک نہیں یہ زمانہ اس صحیح کا زمانہ ہے جو خدا نے حکم الحاکمین کی طرف سے حکم ہے اور لوگوں کی ہدایت (روحانی) کے بعد
ایک حشر کا وقت ہے اور اس کا نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
میں بھی گذر چکا ہے - پس تم بھی خود کرو اور غافلوں کی صف میں شامل نہ ہو (ترجمہ از مرتب)

لے نوٹ یہاں یہ بھی فرمایا کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس لیے بھی فرمایا تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم کا بھی رب ہے کیونکہ
بسیط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب خلق سے - منہ

نہیں جو انسان ذرا سی سمجھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا۔ اُس کو معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کے تمام فلسفے اور علوم اس کے سامنے بیچ ہیں اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت پیچھے رہ گئے۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۷۷ء)

سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ بیان ہوئی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے منظر کامل تھے۔ مثلاً پہلی صفت رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی منظر تھے جب کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جیسے رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام ربوبیت کو چاہتا تھا اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دنیا اور کل عالموں کے لیے قرار پائی۔ پھر دوسری صفت وَجْهِنَ کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل منظر ٹھہرے کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں مَا أَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ پھر آپ رحیمیت کے منظر ہیں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو نعمتیں اسلام کے لیے کیں اور ان خدمات میں جو نکالیں اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا ہی گیا ہے پھر آپ مالکیت یوم الدین کے منظر بھی ہیں اس کی کامل تجلی فتح مکہ کے دن ہوئی۔ ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفات اربعہ کا جو ام الصفات ہیں اور کسی نبی میں نہیں ہوا۔

(الحکم ۱۰ اگست ۱۹۷۷ء)

الْحَمْدُ لِلّٰہ کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظہوروں محمد اور احمد میں ہوا۔ ابنی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات اربعہ کو بیان کر کے صحابہ کرام کی تعریف میں پورا بھی کر دیا گویا اللہ تعالیٰ اعلیٰ طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے۔ اس لیے فنا فی اللہ کے ہی معنے ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جائے۔

اب دیکھو کہ ان صفات اربعہ کا عملی نمونہ صحابہ میں کیسا دکھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ کے لوگ ایسے تھے جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ گویا ربوبیت کے محتاج تھے وحشی اور دندوں کی سہ زندگی بسر کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر ان کی پرورش کی۔ پھر رحمانیت کا پر تو کیا وہ سامان دے کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہ تھا۔ قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا۔ پھر رحیمیت کا ظہور بھی دکھلایا کہ جو کوششیں کیں اُن پر نتیجے مترتب کیے ان کے ایمانوں کو قبول فرمایا۔ اولیٰ صنادی کی طرح ضلالت میں نہ پڑنے دیا بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں یہ برکت ہوتی ہے کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مرتد نہ ہوا۔ دوسرے نبیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے۔ حضرت مسیح کے تو

ایک ہی دن میں پانسو مرتبہ ہو گئے۔ اور جن پر بڑا اعتبار اور وثوق تھا ان میں سے ایک نے تو ۳۰ درجہ تک کر پڑا دیا اور دوسرے نے تین بار لعنت کی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ مرقی کے قوی کا اثر ہوتا ہے جس قدر مرقی قوی تاثیر اور کامل ہوگا ویسی ہی اس کی تربیت کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔

یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے کامل اور سب سے بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رسوخ تھا کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان و مال تک دینے سے دریغ نہ کرنے والے میدان میں ثابت ہوئے اور مسیح کے نقص کا یہ بدیہی ثبوت ہے کہ جو جماعت طیار کی وہی گرفتار کرانے اور جان سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر تھا کہ صحابہ میں ثبات قدم اور استقلال تھا۔ پھر مَا لَكَ يٰ اَيُّهَا الدِّينُ کا عملی ظہور صحابہ کی زندگی میں یہ ہوا کہ خدا نے ان میں اور ان کے غیروں میں فرقان رکھ دیا یا جو معرفت اور خدا کی محبت دنیا میں ان کو دی گئی یہ ان کی دنیا میں جزا تھی۔ اب قصہ کوتاہ کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان صفات اربعہ کی نقلی چمکی لیکن بات بڑی غور طلب ہے کہ صحابہ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو جو پہلے گذر چکے بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے وہ بھی صحابہ میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے چنانچہ فرمایا ہے **وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوْا اِبْهِيْمَ** یعنی صحابہ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو بلکہ مسیح موعود کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہ ہی ہوگی۔ اس آیت کے متعلق مفسروں نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ **مِنْهُمْ** کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باطنی توجہ اور استغناء سے ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی۔ مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے۔ جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہ میں ہوا تھا ویسے ہی ضروری تھا کہ **اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوْا اِبْهِيْمَ** کی مصداق جماعت صحابہ میں بھی ہو۔

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء ص ۴)

یہ چار صفیں ہیں جو لفظی باتیں نہیں بلکہ اللہ نے تمام دنیا کا نظارہ دکھلایا ہے کہ دنیا میں کوئی خالقیت سے منکر ہے کوئی رحمانیت سے کوئی رحیمیت سے اور کوئی اس کے مالک **يَوْمَ الدِّينِ** ہونے سے اس قسم کا تفرق تمام مذاہب میں ہے مگر اسلام ہی ایسا پاک مذہب ہے جس نے سب صفات کاملہ کو جمع کر دیا۔ پس یہ سورۃ جو ام الکتاب کہلاتی ہے یہ پانچ وقت اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ لوگ سوچیں کہ اسلام نہایت مبارک مذہب ہے اور اس کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام کا خدا نہ تو ایسا ہے کہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے نہ ایسا کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا اور مکتی اس واسطے نہیں دنیا کہ آگے پھر بنائے کیا کیونکہ چند محدود روحیں ہیں جو آپ سے چلی آتی

ہیں۔ انہیں کو بار بار دنیا میں لاتا ہے۔ اگر سب کو نجات دے تو پھر آگے کیا کرے گا۔

اسلام میں خدا کی ایسی صفات مافی گشی ہیں۔ کہ اگر تمام دنیا مل کر نقص نکالے تو نقص نکال نہ سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ جب اس میں کئی ایک نقص ہیں۔ تو پھر وہ کیونکر سب کی نگہبانی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ خدا میں تو صفات کاملہ پائی جاتی چاہئیں مگر یہ نہ ہوں تو پھر اس پر کیا امید ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسے معبود سے دعا کیا کرے۔ ہمارا معبود تو صفات کاملہ رکھتا ہے۔ پس اس سے دعا مانگو میں وہ سیدھی راہ دکھا دے جو ان لوگوں کی راہ ہے۔ جن پر تو نے فضل کیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ اپنی چار صفات بتلا کر تعلیم دیتا ہے کہ یوں دعا مانگو۔ ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے۔ نہ کہ جن پر تیرا غضب ہے نہ ضالین کی۔ یہ قصہ کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسا ہو گا۔ پس فرمایا کہ جیسے پہلوں پر غضب ہوا اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر بھی غضب ہو گا۔ یعنی تم بھی اگر خدا کی راہ میں مستقیم نہیں رہو گے تو تم پر بھی غضب آئے گا۔ (بدر سورہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۷۵)

خدا تعالیٰ کے ان صفات رب۔ رحمن۔ رحیم۔ مالک یوم الدین پر توجہ کی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا عجیب خدا ہے پھر جن کا رب ایسا ہو کیا وہ کبھی نامراد اور محروم رہ سکتا ہے رب کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے عالم میں بھی ربوبیت کام کرتی رہے گی۔

(البدر ۲۴ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۳)

قرآن شریف میں جس قدر صفات اور افعال الہیہ کا ذکر ہے ان سب صفات کا موصوف اسم اللہ پکڑا گیا ہے مثلاً کہا گیا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲)

خدا تعالیٰ کی چار صفات ہیں جن سے ربوبیت کی پوری شوکت نظر آتی ہے اور کامل طور پر چہرہ اس ذات ابدی ازلی کا دکھائی دیتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اُن ہر چار صفات کو سورہ فاتحہ میں بیان کر کے اپنی ذات کو معبود قرار دینے کے لیے ان لفظوں سے لوگوں کو اقرار کرنے کی ہدایت دی ہے کہ اَیَاکَ نَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ یعنی اے وہ خدا جو ان چار صفات سے موصوف ہے ہم خاص تیری ہی پرستش کرتے ہیں کیونکہ تیری ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری رحمانیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری رحیمیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری صفت مالکانہ جزا و سزا کی بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیرے اس حسن اور احسان میں بھی کوئی شریک نہیں اس لیے ہم تیری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں کرتے۔

اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس سورہ میں ان چار صفات کو اپنی الوہیت کا مظہر اتم قرار دیا ہے اور اسی لیے صرف اس قدر ذکر پر نتیجہ مترتب کیا ہے کہ ایسا خدا کہ یہ چار صفات اپنے اندر رکھتا ہے وہی لائق پرستش ہے

اور درحقیقت یہ صفتیں ہر وجہ کامل ہیں اور ایک دائرہ کے طور پر الوہیت کے تمام لوازم اور شرائط پر محیط ہیں کیونکہ ان صفتوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے اور درمیانی زمانہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے اور پھر آخری زمانہ کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے اور اصولی طور پر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا ان چار صفتوں سے باہر نہیں پس یہ چار صفتیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھلاتی ہیں سو درحقیقت استواء علی العرش کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آگئیں تو خدا تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر لوہری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفت صفات لازم الوہیت سے باہر نہیں رہی اور تمام صفات کی پورے طور پر تجلی ہو گئی جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو تخت نشینی کے وقت اُس کی ساری شوکت ظاہر ہوتی ہے ایک طرف شاہی ضرورتوں کے لیے طرح طرح کے سامان طیار ہونے کا حکم ہوتا ہے اور وہ فی الفور ہو جاتے ہیں اور وہی حقیقت ربوبیت عامہ ہیں دوسری طرف خسروانہ فیض سے بغیر کسی عمل کے حاضرین کو جود و سخاوت سے مالا مال کیا جاتا ہے تیسری طرف جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو مناسب چیزوں سے اپنی خدمات کے انجام کے لیے مدد دی جاتی ہے چوتھی طرف جزا سزا کا دروازہ کھولا جاتا ہے کسی کی گردن ماری جاتی ہے اور کوئی آزاد کیا جاتا ہے یہ چار صفتیں تخت نشینی کے ہمیشہ لازم حال ہوتی ہیں پس خدا تعالیٰ کا ان ہر چار صفتوں کو دنیا پر نافذ کرنا گو یا تخت پر بیٹھنا ہے جس کا نام عرش ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اس تخت کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں پس اس کا یہی جواب ہے کہ ان چار صفتوں پر چار فرشتے موکل ہیں جو دنیا پر یہ صفات خدا تعالیٰ کی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے ماتحت چار شاہے ہیں جو چار رب النوع کہلاتے ہیں جن کو دید میں دیوتا کے نام سے پکارا گیا ہے پس وہ ان چاروں صفتوں کی حقیقت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں گویا اُس روحانی تخت کو اٹھا رہے ہیں بُت پرستوں کا جیسا کہ وید سے ظاہر ہے مثلاً طور پر یہ خیال تھا کہ یہ چار صفتیں مستقل طور پر دیوتاؤں کو حاصل ہیں اسی وجہ سے وید میں جابجا ان کی اُسنت اور حما کی گئی اور ان سے مرادیں مانگی گئیں پس خدا تعالیٰ نے استعارہ کے طور پر یہ سمجھایا کہ چار دیوتا جن کو بُت پرست اپنا معبود قرار دیتے ہیں یہ معبود نہیں ہیں بلکہ یہ چاروں خدام ہیں اور خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں یعنی خادموں کی طرح ان الہی صفات کو اپنے آئینوں میں ظاہر کر رہے ہیں اور عرش سے مراد لوازم صفات تخت نشینی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ رب کے معنے دیوتا ہے پس قرآن شریف پہلے اسی سورۃ سے شروع ہوا ہے کہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی وہ تمام مہما اور اُسنت اُس خدا کی چاہیے جو تمام عالموں کا دیوتا ہے وہی ہے جو رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ہے اور رَحْمٰنُ الْعَالَمِیْنَ ہے اور رَحِیْمُ الْعَالَمِیْنَ ہے اور مالکِ جزاء الْعَالَمِیْنَ

ہے اُس کی برابر اور کوئی دیوتا نہیں کیونکہ قرآن شریف کے زمانہ میں دیوتا پرستی بہت شائع تھی اور یونانی ہر ایک دیوتے کا نام رب النوع رکھتے تھے اور رب النوع کا لفظ آریہ ورت میں دیوتا کے نام سے موسوم تھا اس لیے پہلے خدا کا کلام ان جھوٹے دیوتاؤں کی طرف ہی متوجہ ہوا جیسا کہ اُس نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ یعنی وہ جو سب عالموں کا دیوتا ہے نہ صرف ایک یا دو عالم کا اسی کی پرستش اور حمد و ثنا چاہیے دوسروں کی محاوراُ سنت کرنا غلطی ہے اس صورت میں جو صفیات بُت پرستوں نے چار دیوتاؤں کے لیے مقرر کر رکھی تھیں خدا تعالیٰ نے اُن سب کو اپنی ذات میں جمع کر دیا ہے اور صرف اپنی ذات کو ان صفیات کا منبع ظاہر فرمایا۔ بُت پرست قدیم سے یہ بھی خیال کرتے تھے کہ خدا کی اصولی صفیات یعنی جو اصل جبر تمام صفیات کی ہیں وہ صرف چار ہیں پیدا کرنا پھر مناسب حال سامان عطا کرنا پھر ترقی کے لیے عمل کرنے والوں کی مدد کرنا پھر آخر میں جزا سزا دینا۔ اور وہ ان چار صفیات کو چار دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے اسی بنا پر نوح کی قوم کے بھی چار ہی دیوتا تھے اور انہیں صفیات کے لحاظ سے عرب کے بُت پرستوں نے بھی لات متا و عری اور پہل بنا رکھے تھے ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چار دیوتا بالارادہ دنیا میں اپنے اپنے رنگوں میں پرورش کر رہے ہیں اور ہمارے شفیع ہیں اور ہمیں خدا تک بھی یہی پہنچاتے ہیں چنانچہ یہ مطلب آیت یَسْقِرْ بُنٰی اِلٰی اللّٰہِ ذٰلِیْ سَعۃً ظاہر ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں یہی ان چاروں دیوتاؤں کی محاوراُ سنت کی ترغیب دیتا ہے اور ویدیں اگرچہ اور دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے لیکن اصولی دیوتے جن سے اور سب دیوتے پیدا ہوئے ہیں یا یوں کہو کہ ان کی شاخ ہیں وہ چار ہی ہیں کیونکہ کام بھی چار ہی ہیں پس قرآن شریف کی پہلی غرض یہی تھی کہ وید وغیرہ مذاہب کے دیوتاؤں کو نیست و نابود کرے اور ظاہر کرے کہ یہ لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ اور اور چیزوں کو دیوتا یعنی رب النوع بنا رکھا تھا بلکہ یہ چار صفیات خاص خدا تعالیٰ کی ہیں اور ان چار صفتوں کے عرش کو خادموں اور نوکروں کی طرح یہی جان دیوتے اُٹھا رہے ہیں چنانچہ کسی نے کہا ہے۔

حمد را با تو نسبتے است درست برادر ہر کہ رفت بر درتست

پس یہ اعتراض کہ آریہ صاحبان ہمیشہ سے کرتے ہیں یہ تو درحقیقت ان کے ویدوں پر اعتراض ہے کیونکہ مسلمان تو اُس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو خدا دوم ہے مگر آریہ صاحبان اُن جھوٹے دیوتاؤں کو خدا سمجھ رہے ہیں جو خادموں اور نوکروں چاکروں کی طرح خدا تعالیٰ کی صفیات اربعہ کا عرش اپنے سر پر اُٹھا رہے ہیں بلکہ وہ نوچاکروں کے بھی چاکر ہیں کیونکہ اُن پر اور طاقتیں بھی مسلط ہیں جو ملائک کے نام سے موسوم ہیں جو ان دیوتاؤں کی طاقتوں کو قائم رکھتے ہیں جن میں سے زبان شرع میں کسی کو جبرئیل کہتے ہیں اور کسی کو میکائیل اور کسی کو عزرائیل اور کسی کو اسرافیل اور سنان دھرم والے اس قسم کے ملائک کے بھی قائل ہیں اور اُن کا نام جم رکھتے ہیں۔

(نسیم دعوت عاشقہ متعلقہ ۷۵)

سورۃ فاتحہ میں آریوں اور | سورۃ فاتحہ میں جو پنج وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اشارہ کے طور پر کل عقائد کا سناتنیوں کا رد ذکر ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی ساری خوشیوں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ الرحمن۔ وہ بغیر اعمال کے پیدا کرنے والا ہے والا ہے کسی عمل کے عنایت کرنے والا ہے۔ الرحیم۔ اعمال کا پھل دینے والا۔ مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ۔ جزا سزا کے دن کا مالک ان چار صفتوں میں کل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس بات سے منکر ہیں کہ خدا ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیو یعنی ارواح اور پرانوں یعنی ذرات خود بخود ہیں اور جیسے پریشیر آپ ہی آپ چلا آتا ہے ویسے ہی وہ بھی آپ ہی آپ چلے آتے ہیں۔ اور ارواح اور ان کی کل طاقتیں گن اور خواص جن پر ذرات کے دفتر لکے گئے خود بخود ہیں اور ذرات عالم اور ان کی تمام قوتیں بھی خود بخود ہیں اور باوجود اس کے کہ ان میں قوت اتصال اور قوت انفصال خود بخود پائی جاتی ہے۔ وہ آپس میں ملاپ کرنے کے لیے ایک پریشیر کے محتاج ہیں۔ غرض یہ وہ فرقہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جس کی طرف الرحمن کے لفظ میں اشارہ ہے۔ اور یہ فرقہ سناتن دھرم والوں کا ہے۔ گو وہ مانتے ہیں کہ پریشیر سے ہی سب کچھ نکلا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا فضل کوئی چیز نہیں وہ کرموں کا ہی پھل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد بنا ہے تو وہ بھی اپنے اعمال سے اور اگر کوئی عورت بنی ہے تو وہ بھی اپنے اعمال سے اور اگر ضروری اشیا حیوانات نباتات وغیرہ بنے ہیں تو وہ بھی اپنے کرموں کی وجہ سے۔ الغرض یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے منکر ہیں۔ وہ خدا جس نے زمین سورج چاند ستارے وغیرہ پیدا کیے اور ہوا پیدا کی تاہم سانس لے سکیں اور ایک دوسرے کی آواز سن سکیں اور روشنی کے لیے سورج چاند وغیرہ اشیا پیدا کیں اور اس وقت پیدا کیں جب کہ ابھی سانس لینے والوں کا وجود اور نام و نشان بھی نہ تھا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا کوئی اپنے اعمال کا دم مار سکتا ہے۔ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ سورج چاند ستارے ہوا وغیرہ میرے اپنے عملوں کا پھل ہے غرض خدا کی صفت رحمانیت اس فرقہ کی تردید کرتی ہے جو خدا کو بلا مبادلہ یعنی بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش کے بعض اشیا کے عنایت کرنے والا نہیں جانتے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت الرحیم کا بیان ہے یعنی محنتوں کو ششوں اور اعمال پر ثمرات حسنہ مقرر کرنے والا۔ یہ صفت اس فرقہ کا رد کرتی ہے جو اعمال کو بالکل نوحیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں نماز کیا تو روزے کیا اگر غفور الرحیم نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جا میں گے نہیں تو جہنم میں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں عبادتاں کر کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بننا۔ کچھ کتنا کتنا نہ کتنا نہ سہی۔ غرض الرحیم کہہ کر خدا ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور

محبت میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود بخود توفیق کرتا ہے....

اب تین فرقوں کی بابت تو تم سُن چکے ہو یعنی ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو رب نہیں سمجھتا اور ذرہ ذرہ کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے اور مانتا ہے۔ کہ ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر ہے اور جیسے خدا خود بخود ہے ویسے ہی وہ بھی خود بخود ہے اس لیے رب العالمین کہہ کر اس فرقہ کی تردید کی گئی ہے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ خدا اپنے فضل سے کچھ نہیں دے سکتا جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اور ملے گا وہ ہمارے اپنے کرموں کا پھل ہے اور ہو گا۔ اس لیے لفظ رحمن کے ساتھ اس کا رد کیا گیا ہے اور اس کے بعد الرحیم کہہ کر اس فرقہ کی تردید کی گئی ہے (جو) اعمال کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں اب ان تین فرقوں کا بیان کر کے فرمایا یعنی جزا سزا کے دن کا مالک اور اس سے اُس گروہ کی تردید مطلوب ہے جو کہ جزا سزا کا قائل نہیں۔ کیونکہ ایسا ایک فرقہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ جو جزا سزا کا منکر ہے۔ جو خدا کو رحیم نہیں مانتے ان کو توبے پر واہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر جو مالک یوم الدین والی صفت کو نہیں مانتے وہ تو خدا کی ہستی سے بھی منکر ہوتے ہیں اور جب خدا کی ہستی ہی نہیں جانتے تو پھر جزا سزا کس طرح مانیں۔ غرض ان چار صفات کو بیان کر کے خدا فرماتا ہے کہ اے مسلمانو تم کہو کہ اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ یعنی اے چار صفتوں والے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کام کے لیے مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے عرش کو چار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی ان چاروں صفات کا ظہور موجود ہے۔ اور اگر یہ چار نہ ہوں یا چاروں میں سے ایک نہ ہو تو پھر خدا کی خدائی میں نقص لازم آتا ہے۔

(الحکم ۲ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۷۵-۷۶)

سورۃ فاتحہ میں مذہب باطلہ کا رد اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں اپنی صفات کاملہ کا بیان کر کے اُن تمام مذاہب باطلہ کا رد کیا ہے۔ جو عام طور پر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سورت جو ام الکتاب کہلاتی ہے۔ اسی واسطے پانچوں وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے کہ اس میں مذہب اسلام کی تعلیم موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک قسم کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفات بیان کر کے ایک نظارہ دکھانا چاہا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام نہایت ہی مبارک مذہب ہے جو اس خدا کی طرف رہبری کرتا ہے جو نہ تو عیسائیوں کے خدا کی طرح کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ اکیلوں کے پر مشیر کی طرح کمتی دینے پر ہی قادر نہ ہو۔ اور جھوٹے طور پر کہہ دیتا ہے کہ عمل محدود ہے یہ لفظ غالباً اسو کاتب سے لکھنا رہ گیا ہے (ترجمہ)

اگر خدا تعالیٰ کی اُن نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہرگز ممکن نہیں کہ اس خدا کی تہ یانیوں اور احسانوں کا شمار کریں۔
اس کے انعامات ہر دور روحانی اور جسمانی رنگ میں محیط ہیں اور جیسا کہ وہ سورہ فاتحہ میں جو کہ سب سے پہلی سورہ ہے اور
تمام قرآن شریف اسی کی شرح اور تفسیر ہے۔ اور وہ پنج وقت نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے رب العالمین
یعنی ہر حالت میں اور ہر جگہ اسی کی ربوبیت سے انسان زندگی اور ترقی پاتا ہے اور اگر نظر عمیق سے دیکھا جاوے
تو حقیقت میں انسانی زندگی کا بقا اور آسودگی اور آرام راحت و چین اسی صفت الہی سے وابستہ ہے اگر اللہ تعالیٰ
اپنی صفت رحمانیت کا استعمال نہ کرے اور دنیا سے اپنی رحمانیت کا سایہ اٹھالے تو دنیا تباہ ہو جائے.....
اللہ کی ایک صفت رب ہے یعنی پرورش کرنے والا اور تربیت کرنے والا کیا روحانی اور کیا جسمانی دونوں قسم کے
قوی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان میں رکھے ہیں۔ اگر قوی ہی نہ رکھے ہوتے۔ تو انسان ترقی ہی کیسے کر سکتا۔ جسمانی ترقیات
کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم اور انعام کے گیت گانے چاہئیں کہ اس نے قوی رکھے اور پھر ان میں ترقی
کرنے کی طاقت بھی فطرًا رکھ دی۔ -لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- خدا مالک ہے جزا و سزا کے دل کا۔ ایک رنگ میں اسی دنیا

میں بھی جزا سزا ملتی ہے۔ ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے ایک روز نہ پکڑا جائے گا دور روز نہ پکڑا جائیگا آخر ایک دن پکڑا جائے گا۔ اور زندان میں جائے گا۔ اور اپنے کیسے کی سزا بھگتے گا۔ یہی حال زانی۔ شراب خور اور طرح طرح کے فسق و فجور میں بے قید زندگی بسر کرنے والوں کا ہے کہ ایک خاص وقت تک خدا کی شان ستاری ان کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ آخر وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا ہو کر ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس اخروی دوزخ کی سزا کا نمونہ ہے۔ اس طرح سے جو لوگ سرگرمی سے نیکی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور فرمانبرداری ان کی زندگی کا اعلیٰ فرض ہوتا ہے تو خدا ان کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور مقررہ وقت پر ان کی نیکی بھی پھل لاتی اور بار دار ہو کر دنیا میں ہی ان کے واسطے ایک نمونہ کے طور پر مثالی جنت حاصل کر دیتی ہے۔ غرض جتنے بھی بدیوں کا ارتکاب کرنے والے فاسق فاجر شراب خور اور زانی ہیں۔ ان کو خدا کا اور روز جزا کا خیال آنا تو درکنار۔ اس دنیا میں ہی اپنی صحت۔ تندرستی۔ عافیت اور اعلیٰ قومی کھو بیٹھتے ہیں اور پھر طبی حسرت اور مایوسی سے ان کو زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سئل۔ دق۔ سکتہ اور رعشہ اور اور خطرناک امراض ان کے شامل حال ہو کر مرنے سے پہلے ہی مر رہتے اور آخر کار بے وقت اور قبل از وقت موت کا لغتہ بن جاتے ہیں۔ (الحکم ۴ جولائی ۱۹۱۵ء ص ۷)

سورۃ فاتحہ میں پہلے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا گیا ہے پھر بتایا ہے کہ وہ رب العالمین ہے الرحمن ہے یعنی بغیر اعمال کے رحمت کرتا ہے پھر وہ الرحیم ہے یعنی اس کی رحمت ایسی ہے کہ کوشش پر بھی ثمرات مرتب کرتا ہے۔ مالک یوم الدین ہے جزا و سزا اسی کے ہاتھ میں ہے ان تعریفوں سے لازم آیا کہ بڑا خدا جو رب رحمن رحیم ہے وہ حاضر ناظر ہے اس لیے اب دعا کے وقت یہ کہا اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی دعا مانگے۔ سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے گویا جو تیری مقبول راہ ہے اور جس پر چل کر تیرے لطف کا یقین ہے ان لوگوں کی نہیں جن پر کوئی فیض اور فضل مرتب نہیں ہوتا بلکہ مخضوب بنا دیتی ہے۔

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۱۵ء ص ۷)

احکام الہی کی دو شاخیں عبادت اور احکام الہی کی دو شاخیں میں تعظیم الاموال اور ہمدردی مخلوق میں سوچنا تھا کہ قرآن شریف میں تو کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مراتب کو بیان کیا گیا ہے مگر سورۃ فاتحہ میں ان دونوں شقوق کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں سوچتا ہی تھا کہ فی الفور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّیْنِ سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے یعنی ساری صفیں اور تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے یعنی ہر عالم میں لطف میں مضغہ وغیرہ میں سارے عالموں کا رب ہے پھر رحمان ہے پھر رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ اب اس کے

بعد ایک نعبہ جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت۔ رحمانیت رحیمیت مالکیت یوم الدین کے صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیئے کیونکہ کمال عابد انسان کا یہی ہے کہ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ میں رنگین ہو جائے پس اس صورت میں یہ دونو امر بڑی وضاحت اور صفائی سے بیان ہوئے ہیں۔

(الحکم ۲۴ مئی سنہ ۱۹۳۳ء صفحہ ۱۸۰)

محبت کی محرک دو ہی چیزیں ہیں حسن یا احسان اور خدا تعالیٰ کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا کوئی شمار نہ کر سکے سو ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلیا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔

{ رپورٹ جلد ۱۸۶
اور اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۵۲-۱۵۳ }

قرآن کریم میں یہ تعلیم بیان فرمائی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ جس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ جل شانہ تمام عالموں کا رب ہے یعنی علتہ العلل ہر ایک ربوبیت کا وہی ہے۔ دوسری یہ کہ وہ رحمن بھی ہے یعنی بغیر ضرورت کسی عمل کے اپنی طرف سے طرح طرح کے آلاء اور نعماء شامل حال اپنی مخلوق کے رکھتا ہے اور رحیم بھی ہے کہ اعمال صالحہ کے بجالانے والوں کا مددگار ہوتا ہے اور ان کے مقاصد کو کمال تک پہنچاتا ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے کہ ہر ایک جزاء ہمزائے اُس کے ہاتھ میں ہے جس طرح پرچاہے اپنے بندہ سے معاملہ کرے چاہے تو اُس کو ایک عمل بد کے عوض میں وہ مزدادلوے جو اس عمل بد کے مناسب حال ہے اور چاہے تو اُس کے لیے مغفرت کے سامان میسر کرے۔ (جنگ مقدس صفحہ ۲۳-۲۴)

اُس (اللہ تعالیٰ) کے صفاتی نام جو اصل الاصول تمام صفاتی ناموں کے ہیں چار ہیں اور چاروں خود اور کرم پر مشتمل ہیں یعنی وہی نام جو سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیتوں میں مذکور ہیں یعنی رب العالمین اور رحمان اور رحیم اور ملک یوم الدین یعنی مالک یوم جزا۔

ان ہر چار صفات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے سراسر نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی

پیدا کرنا پرورش کرنا جس کا نام ربوبیت ہے۔ اور بے استحقاق آرام کے اسباب تمنا کرنا جس کا نام رحمانیت ہے اور تقویٰ اور خدا ترسی اور ایمان پر انسان کے لیے وہ اسباب تمنا کرنا جو آئندہ دکھ اور مصیبت سے محفوظ رکھیں جس کا نام رحیمیت ہے۔ اور اعمال صالحہ کے بجالانے پر جو عبادت اور صوم اور صلوة اور بنی نوع کی ہمدردی اور صدقہ اور ایشارہ وغیرہ ہے وہ مقام صالح عطا کرنا جو دائمی سرور اور راحت اور خوش حالی کا مقام ہے جس کا نام جزاء خیر از طرف مالک یوم الحشر ہے سو خدا نے ان ہر چار صفات میں سے کسی صفت میں بھی انسان کے لیے بدی کا ارادہ نہیں کیا سراسر خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے لیکن جو شخص اپنی بد کاریوں اور بے اعتدالیوں سے ان صفات کے پر توہ کے نیچے سے اپنے تئیں باہر کرے اور فطرت کو بدل ڈالے اس کے حق میں اسی کی شامت اعمال کی وجہ سے وہ صفات بھائے خیر کے شر کا حکم پیدا کر لیتے ہیں چنانچہ ربوبیت کا ارادہ فنا اور عدم کے ارادہ کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے اور رحمانیت کا ارادہ غضب اور سخط کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے اور رحیمیت کا ارادہ انتقام اور سخت گیری کے رنگ میں جوش مارتا ہے اور جزاء خیر کا ارادہ سزا اور تعذیب کی صورت میں اپنا ہولناک چہرہ دکھاتا ہے۔ سو یہ تبدیلی خدا کی صفات میں انسان کی اپنی حالت کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے غرض چونکہ سزا دینا یا سزا کا وعدہ کرنا خدا تعالیٰ کی ان صفات میں داخل نہیں جو ام الصفات میں کیونکہ دراصل اس نے انسان کے لیے نیکی کا ارادہ کیا ہے اس لیے خدا کا وعید بھی جب تک انسان زندہ ہے اور اپنی تبدیلی کرنے پر قادر ہے فیصلہ ناطقہ نہیں ہے۔ لہذا اُس کے برخلاف کرنا کذب یا عہد شکنی میں داخل نہیں۔ اور گو ظاہر کوئی وعید شرط سے خالی ہو مگر اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر ارادہ الہی میں شرط ہوتی ہیں بجز ایسے الہام کے جس میں ظاہر کیا جائے کہ اس کے ساتھ شرط نہیں ہیں پس ایسی صورت میں وہ قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے اور تعذیر مبرم قرار پا جاتا ہے۔ یہ نکتہ معارف الہیہ میں سے نہایت قابل قدر اور جلیل الشان نکتہ ہے جو سورہ فاتحہ میں مخفی رکھا گیا ہے۔ فند تر۔

(انجام آتھم ص ۸۰ حاشیہ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ غرض یہ پاک تعلیم جو اسلام کی یگانہ خصوصیت اور مایہ ناز تعلیم ہے ورے ٹھہرتی ہی نہیں جب تک نمازی کو سچا اور یک رنگ مومن نہ بنا دے اس دارا لکد درت میں ہر شخص کو راحت اور طمانیت کی تلاش ہے کسی نے اس تلاش میں کسی چیز سے بچو مارا ہے کسی نے کسی شے سے بڑے بڑے غلا سفروں نے اس پر غامہ فرمائی کی ہے اور وہ باتیں زور طبع سے بتاتی ہیں جن پر عمل کرنے سے خوشحالی ہو سکتی ہے مگر عبث اور بے سود بہتیرے ان راندہ لوگوں میں ایسے ہوئے ہیں جو بڑی تلخ کامی کے ساتھ اس دنیا سے اُٹھے۔ بعضوں نے خود کشی کا کر ڈا پیا لہ پیا اور بہتوں کی زندگی کے مختلف لمحے اضطراب اور جزع فزع سے معمور نظر آتے ہیں۔

حقیقت میں ایک ہی چیز ہے اور صرف ایک ہی چیز ہے جو زندگی کے کبدار و مرز میں پوری استقامت اور سکنت اور طماننت بخش سکتی ہے وہ ہے خدا تعالیٰ اور اُس کی صفات پر کامل اور لذیذ ایمان۔ اور اسی ایمان عرفان آمیز کامل اطہار ہے الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

(الحکم ۲۴ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

آسمانی پیدائش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے جیسے بچہ کا تولد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اسی تولد کی طرف ایما فرمایا ہے الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں یعنی وہ خدا جس میں تمام محامد پائے جاتے ہیں کوئی خوبی سوچ اور خیال میں نہیں آسکتی جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو بلکہ انسان کبھی بھی اُن محامد اور خوبیوں کو جو اللہ کریم میں پائی جاتی ہیں کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا جو خدا نے اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہی کامل اور سچا خدا ہے اور اسی لیے قرآن کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سے شروع فرمایا ہے۔

(الحکم ۱۰ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۷)

میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی ساری صفتیں سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے یعنی ہر عالم میں نطفہ میں مضغ وغیرہ سارے عالموں میں غرض ہر عالم میں پھر رحمن ہے پھر رحیم ہے اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ہے۔ اب آیاتِ لَعْبُدْ جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیتِ رحمانیتِ رحیمیتِ مالکیتِ صفات کا پر تو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے کمال عابد انسان کا یہ ہے کہ تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰہِ اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں رنگین ہو جاوے جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جائے نہ ٹھکے نہ مارے۔ اس کے بعد خود ایک کشش اور جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادتِ الہی کی طرف لے لے جاتا ہے۔ اور وہ حالت اس پر وارد ہو جاتی ہے جو یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ کی ہوتی ہے۔

(الحکم - ۲۴ مئی ۱۹۰۷ء ص ۷)

سورۃ فاتحہ میں انسان کے لیے سبق | سورۃ فاتحہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رَبِّ الْعَالَمِیْنَ بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میلان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آجائے۔ پھر دوسری صفت رَحْمٰن کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہیے اور پھر رَحِیْم میں اپنی نوع سے ہمدردی

کامیاب ہے۔ غرض اس سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندہ کو حاصل لینا چاہیے۔ اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اُس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے خواہ کوئی ہے اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں بلکہ ان حقوق کی پروا کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اس کو ایک شخص کے ساتھ قربت ہے اور اس کا کوئی حق ہے تو اُس کو پورا کرنا چاہیے۔

(الحکم ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء ص ۱)

انجیل کی دعا ہے جو انسانوں کو خدا کی رحمت سے نوید کرتی ہے اور اس کی رلوبیت اور انفاضا و رجز اس لئے عیسائیوں کو بے باک کرتی ہے اور اس کو زمین پر مدد دینے کے قابل نہیں جانتی جب تک اس کی بادشاہت زمین پر نہ آوے لیکن اس کے مقابل پر جو دعا خدا نے مسلمانوں کو قرآن میں سکھلائی ہے وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ زمین پر خدا مسلط ہو اس کی طرح بیکار نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ رلوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مجازات زمین پر جاری ہے اور وہ اپنے عابدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور مجرموں کو اپنے غضب سے ہلاک کر سکتا ہے وہ دعا یہ ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هٰذَا یَوْمُ الدِّیْنِ اِیَّاكَ لَعَبْدُ وَاِیَّاكَ لَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ امین۔ ترجمہ۔ وہ خدا ہی ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے یعنی اس کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں اور اس کی خوبیوں کے لیے کوئی ایسی حالت منتظرہ باقی نہیں جو آج نہیں مگر کل حاصل ہوگی اور اس کی بادشاہت کے لوازم میں سے کوئی چیز بیکار نہیں تمام عالموں کی پرورش کر رہا ہے بغیر عوض اعمال کے رحمت کرتا ہے اور نیز بعض اعمال رحمت کرتا ہے جزا سزا وقت مقررہ دنیا ہے اُسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اُسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام نعمتوں کی راہیں کھلا اور غضب کی راہوں اور ضلالت کی راہوں سے دور رکھ۔

یہ دعا جو سورۃ فاتحہ میں ہے انجیل کی دعا سے بالکل نقص ہے کیونکہ انجیل میں زمین پر خدا کی موجودہ بادشاہت ہونے سے انکار کیا گیا ہے پس انجیل کے رو سے نہ زمین پر خدا کی رلوبیت کچھ کام کر رہی ہے نہ رحمانیت نہ رحیمیت نہ قدرت جزا سزا کیونکہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں آئی۔ مگر سورۃ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت موجود ہے اسی لیے سورۃ فاتحہ میں تمام لوازم بادشاہت کے بیان کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ بادشاہ میں یہ صفات ہونی چاہئیں کہ وہ لوگوں کی پرورش پر قدرت رکھتا ہو سو سورت فاتحہ میں رب العالمین کے لفظ سے اس صفت

کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر دوسری صفت بادشاہ کی یہ چاہیے کہ جو کچھ اُس کی رعایا کو اپنی آبادی کے لیے ضروری سامان کی حاجت ہے وہ بغیر عوض اُن کی خدمات کے خود جہم خسروانہ سے بجا لاوے سو الرحمن کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کر دیا ہے۔ تیسری صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جن کاموں کو اپنی کوشش سے رعایا انجام تک نہ پہنچا سکے اُن کے انجام کے لیے مناسب طور پر مدد دے سو الرحیم کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا ہے چوتھی صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جزا و سزا پر قادر ہو تا سیاست مدنی کے کام میں خلل نہ پڑے سو مالک یوم الدین کے لفظ سے اس صفت کو ظاہر کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ موصوفہ بالانے تمام وہ لوازم بادشاہت پیش کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت اور بادشاہی تصرفات موجود ہیں چنانچہ اس کی ربوبیت بھی موجود اور رحمانیت بھی موجود اور رحیمیت بھی موجود اور سلسلہ امداد بھی موجود اور سلسلہ سزا بھی موجود غرض جو کچھ بادشاہت کے لوازم ہیں سے ہوتا ہے زمین پر سب کچھ خدا کا موجود ہے اور ایک ذرہ بھی اُس کے حکم سے باہر نہیں ہر ایک جزا اُس کے ہاتھ میں ہے ہر ایک رحمت اُس کے ہاتھ میں ہے مگر انجیل یہ دعا سکھاتی ہے کہ ابھی خدا کی بادشاہت تم میں نہیں آئی اُس کے آنے کے لیے خدا سے دعا مانگا کرو تا وہ آجائے یعنی ابھی تک ان کا خدا زمین کا مالک نہیں اور بادشاہ نہیں اس لیے ایسے خدا سے کیا امید ہو سکتی ہے۔

(کشتی نوح ص ۳۵-۳۶)

ہمارے خدائے عزوجل نے سورۃ فاتحہ میں نہ آسمان کا نام لیا نہ زمین کا نام اور یہ کہہ کر حقیقت سے ہمیں خبر دیدی کہ وہ رب العالمین ہے یعنی جہاں تک آبادیاں ہیں اور جہاں تک کسی قسم کی مخلوق کا وجود موجود ہے خواہ اجسام خواہ ارواح اُن سب کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے جو ہر وقت ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کے مناسب حال ان کا انتظام کر رہا ہے اور تمام عالموں پر ہر وقت ہر دم اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا و سزا کا جاری ہے۔

(کشتی نوح ص ۳۸-۳۹)

سورۃ فاتحہ کی دعا میں سکھاتی ہے کہ خدا کو زمین پر ہر وقت وہی اقتدار حاصل ہے جیسا کہ اور عالموں پر اقتدار حاصل ہے اور سورۃ فاتحہ کے سر پر خدا کی اُن کامل اقتداری صفات کا ذکر ہے جو دنیا میں کسی دوسری کتاب نے ایسی صفائی سے ذکر نہیں کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الرحمن ہے وہ الرحیم ہے وہ مالک یوم الدین ہے پھر اس سے دعا مانگنے کی تعلیم ہے اور دعا جو مانگی گئی ہے وہ مسیح کی تعلیم کردہ دعا کی طرح صرف ہر روزہ روٹی کی درخواست نہیں بلکہ جو جو انسانی فطرت کو ازل سے استعداد بخشی گئی ہے اور اس کو پیاس لگا دی گئی ہے وہ دعا سکھائی گئی ہے اور وہ یہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ان کامل صفتوں کے مالک اور ایسے فیاض کہ ذرہ ذرہ تجھ سے پرورش پاتا ہے اور تیری رحمانیت اور رحیمیت اور قدرت جزا و سزا سے متع اٹھاتا ہے تو

ہمیں گزشتہ راست باز دل کا وارث بنا اور ہر ایک نعمت جو ان کو دی ہے ہمیں بھی دے اور ہمیں بچا کہ ہم نافرمان ہو کر مورد غضب نہ ہو جائیں اور ہمیں بچا کہ ہم تیری مدد سے بے نصیب رہ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ آمین۔

(کشتی نوح ص ۴۴)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ
اس میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات جو اہم الصفات ہیں بیان فرمائی ہیں۔ رب العالمین ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذرہ ذرہ کی ربوبیت کر رہا ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جس کی خبر مل سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی ربوبیت نہ کرتا ہو۔ ارواح۔ اجسام وغیرہ سب کی ربوبیت کر رہا ہے وہی ہے جو ہر ایک چیز کے حسب حال اس کی پرورش کرتا ہے جہاں جسم کی پرورش فرماتا ہے وہاں روح کی سیری اور تسلی کے لیے معارف اور حقائق وہی عطا فرماتا ہے پھر فرمایا ہے کہ وہ رحمان ہے یعنی اعمال سے بھی پیشتر اس کی رحمتیں موجود ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی زمین۔ چاند۔ سورج۔ ہوا۔ پانی وغیرہ جس قدر اشیاء انسان کے لیے ضروری ہیں موجود ہوتی ہیں اور پھر وہ المدحیم ہے۔ یعنی کسی کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ پاداش عمل دیتا ہے پھر مالک یوم الدین ہے یعنی جزا دہی دیتا ہے اور وہی یوم الجزا کا مالک ہے۔ اس قدر صفات اللہ کے بیان کے بعد دعا کی تحریک کی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات پر ایمان لاتا ہے تو خواہ مخواہ روح میں ایک جوش اور تحریک ہوتی ہے اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے اس لیے اس کے بعد اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی ہدایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں کے ظہور کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی مت تھکو۔

(الحکم ۱۴ جنوری ۱۹۵۵ء ص ۲۵)

خدا کی اصلی اخلاقی صفات چار ہی ہیں جو سورہ فاتحہ میں مذکور ہیں۔ (۱) رب العالمین۔ سب کا پالنے والا۔ (۲) رحمان۔ بغیر حوص کسی خدمت کے خود بخود رحمت کرنے والا (۳) رحیم کسی خدمت پر حق سے زیادہ انعام اکرام کرنے والا اور خدمت قبول کرنے والا اور ضائع نہ کرنے والا۔ (۴) اپنے بندوں کی عدالت کرنے والا۔

(اربعین نمبر ص ۱۱)

عرش الہی کی حقیقت اور سورہ فاتحہ کے خدا تعالیٰ اپنے تنزہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جبکہ اس کی صفت تنزہ اس ذریعہ اس کے مخفی وجود کا ظہور کی تمام صفات کو روپوش کر کے اس کو راء الوراء اور نہاں در نہاں کر دیتی ہے۔ جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے تب خدا عتول النسانیہ سے بالاتر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اس کو دریافت کر سکے تب اس کی چار صفات جن کو چار فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا

ہے۔ جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں (۱) اول ربوبیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے۔ چنانچہ روح اور جسم کا ظہور ربوبیت کے تقاضا سے ہے اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کے تقاضا سے ہے (۲) دوم خدا کی بحیثیت جو ظہور میں آچکی ہے یعنی جو کچھ اُس نے بغیر باداش اعمال پیشا ر نعمتیں انسان کے لیے میسر کی ہیں یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشتا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال اُن سے ظہور میں لاتا ہے اور اس طرح پُر ان کو آفات سے بچاتا ہے یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۴) چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے یہ بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے یہ چاروں صفیتیں ہیں جو اُس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اُس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ سے اس دُنیا میں تپ لگتا ہے اور یہ معرفت عالم آخرت میں دو چن ہو جائیگی گویا بجائے چار کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے۔

(مختصر معرفت ص ۲۶۶-۲۶۷)

جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والے کافر میں جو شخص عام مسلمانوں میں سے ہماری جماعت میں داخل ہو جائے اس کا پہلا فرض یہی ہے کہ جیسا کہ وہ قرآن شریف کے سورہ فاتحہ میں پانچ وقت اپنی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے کہ خدایا رب العالمین ہے اور خدا رحمان ہے اور خدا رحیم ہے اور خدا ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا ہے یہی چاروں صفیتیں اپنے اندر بھی قائم کرے ورنہ وہ اس عالم کہ اسی سورہ میں پانچ وقت اپنی نماز میں کہتا ہے کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اے ان چار صفیوں والے اللہ میں تیرا ہی پتہ ہوں اور تو ہی مجھے پسند آیا ہے سراسر جھوٹا ہے کیونکہ خدا کی ربوبیت یعنی نوع انسان اور نیز غیر انسان کا مربی بننا اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانور کو بھی اپنی مربیانہ سیرت سے بے بہرہ نہ رکھنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرنے والا خدا کی اس صفت کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ کمال محبت سے اس الہی سیرت کا پتہ بن جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی اس صفت اور سیرت کو اپنے اندر حاصل کر لے تا اپنے محب کے رنگ میں آجائے ایسا ہی خدا کی رحمانیت یعنی بغیر عوض کسی خدمت کے مخلوق پر رحم کرنا یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کے نقش قدم پر چلتا ہوں ضرور یہ خلق بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے ایسا ہی خدا کی رحیمیت یعنی کسی کے نیک کاموں اس کام کی تکمیل کے لیے مدد کرنا۔ یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جو خدا کی صفات کا عاشق ہے اس صفت کو اپنے اندر حاصل کرتا ہے ایسا ہی خدا کا انصاف جس نے ہر ایک حکم عدالت کے تقاضا سے دیا ہے نہ نفس کے جوش سے یہ بھی ایک الہی صفت ہے کہ سچا عابد کو تمام الہی صفات اپنے اندر لینا چاہتا ہے اس صفت کو چھوڑ نہیں سکتا اور راست باز

کی خود بخاری نشانی سی ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کے لیے ان چار صفتوں کو پسند کرتا ہے ایسا ہی اپنے نفس کے لیے بھی پسند کرے لہذا خدا نے سورۃ فاتحہ میں یہی تعلیم کی تھی جس کو اس زمانہ کے مسلمان ترک کر بیٹھے ہیں۔

{ اشتہار واجب الاظہار ص ۲ مورخہ ۴ نومبر ۱۹۰۹ء }
(شمولہ تریاق القلوب)

آیت ۵: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

چھٹی صداقت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے صاحب صفات کاملہ اور مبدء فیوض العجب ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ ضرورتوں اور حاجتوں میں مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں یعنی خالصاً مبدء ہمارا تو ہی ہے اور تیرے تک پہنچنے کے لیے کوئی اور دیوتا ہم اپنا ذریعہ قرار نہیں دیتے نہ کسی انسان کو نہ کسی بت کو نہ اپنی عقل اور علم کو کچھ حقیقت سمجھتے ہیں اور ہر بات میں تیری ذات قادر مطلق سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ صداقت بھی ہمارے مخالفین کی نظر سے چھپی ہوئی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ بت پرست لوگ بجز ذات واحد خداے تعالیٰ کے اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اور آریہ سماج والے اپنی روحانی طاقتوں کو غیر مخلوق سمجھ کر ان کے زور سے ملتی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برہمن سماج والے الماس کی روشنی سے مونہ پھیر کر اپنی عقل کو ایک دیوی قرار دے بیٹھے ہیں جو کہ ان کے زعم باطل میں خدا تک پہنچانے میں اختیار رکھتی ہے اور سب الٰہی اسرار پر محیط اور متصرف ہے سو وہ لوگ بجا خدا کے پرستش اور استغداد کے اُسی سے اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا خطاب کر رہے ہیں اور شرک خفی میں گرفتار اور مبتلا ہیں اور جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ عقل عطیات الہیہ سے ہے اور اسی غرض سے دی گئی ہے کہ انا انسان اپنی معاش اور حیات میں اُس کو استعمال میں لاوے پس عطیہ الہیہ کا استعمال میں لانا شرک نہیں بن سکتا سو واضح ہو کہ یہ ان کی غلطی ہے اور بار بار یہ امر معرض بیان میں آیا ہے کہ جس یقین کامل اور جن معارف حق پر ہماری نجات موقوف ہے اُن متعاصد عالیہ کے حصول کے لیے عقل ذریعہ نہیں بن سکتی ہاں اُن معارف کے حاصل کرنے کے بعد اُن کی صداقت اور سچائی کو سمجھ سکتی ہے لیکن وہ انکشافِ صحیح اور کامل فقط اُس پاک اور صاف روشنی سے ہوتا ہے کہ جو خداے تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے اور عقل کی دود آئینہ اور ناقص روشنی جو انسان میں موجود ہے اُس جگہ عاجز ہے سو شرک اس طرح لازم آتا ہے کہ برہمن سماج والے خدا کے اُس روشن کلام سے کہ جو انکشافِ صحیح اور کامل کا دار ہے مونہ پھیر کر اور اُس سے بکلی بے نیازی ظاہر کر کے اپنی ہی عقل ناقص کو برہمن مطلق ٹھہراتے ہیں اور بنائے کار بناتے ہیں سو اُن کا ل بیمار اس دھوکہ میں پڑا ہوا ہے کہ جس منزلِ عالی تک الٰہی قوتیں اور ربانی تجلیات پہنچا سکتے ہیں اُس منزل تک

اُن کی اپنی ہی عقل پہنچا دیگی اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ اپنی عقل کی طاقت کو ربّانی طاقت کے مساوی بلکہ اُس سے عمدہ تر خیال کر رہے ہیں سو دیکھئے وہی بات پر سچ نکلی یا نہیں کہ وہ بجائے خدا کے عقل سے اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ پکار رہے ہیں۔ عیسائیوں کا حال بیان کرنا کچھ ضرورت ہی نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ بجائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ کی خالص طور پر پرستش کریں مسیح کی پرستش میں مشغول ہیں اور بجائے اس کے کہ اپنے کاروبار میں خدا سے مدد چاہیں مسیح سے مدد مانگتے رہتے ہیں اور اُن کی زبانوں پر ہر وقت رَبُّنَا الْمَسِیْہُ رَبُّنَا الْمَسِیْہُ جاری ہے۔ سو وہ لوگ مضمون اَیَاکَ نَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ پر عمل کرنے سے محروم اور زندہ درگاہ الہی ہیں۔

(برائین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۹ تا ۴۲ حاشیہ ۱۱)

اَیَاکَ نَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ میں فاصلہ نہیں ہے۔ البتہ اَیَاکَ نَعْبُدُ میں تقدم زمانی ہے کیونکہ جس حال میں اپنی رخصتیت سے بغیر ہماری دعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اُس وقت ہماری دعا نہ تھی۔ اُس وقت خدا کا فضل تھا۔ اور یہی تقدم ہے۔

{ رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۲۸-۱۲۹
نیز دیکھیں الحکم ۳ اگست ۱۹۰۱ء ص ۲ }

اَیَاکَ نَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ پر اَیَاکَ نَعْبُدُ کو تقدم اس لیے ہے کہ انسان دعا کے وقت تمام قویٰ سے کام لیکر خداے تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ کیلئے ہوتی اور گستاخی ہے کہ قویٰ سے کام نہ لیکر اور قانون قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آوے مثلاً کسان اگر تخم ریزی کرنے سے پہلے ہی یہ دعا کرے کہ الہی اس حکمت کو ہر بھرا کر! اور پھل پھل لائے تو یہ شوخی اور ٹھٹھا ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں جس سے منع کیا ہے۔ اور مانگیا ہے کہ خدا کو مت آزمائو جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے ماہدہ مانگنے کے قصہ میں اس امر کو بوضاحت بیان کیا ہے۔ اس پر غور کرو اور سوچو! یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خداے تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور یہی معنی اس دعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد۔ اعمال میں نظر کرے۔ کیونکہ خداے تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرایہ میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص غور کریں جو کہتے ہیں کہ جیب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک معنی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اور اَیَاکَ نَعْبُدُ کا تقدم اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ پر جو کلمہ دعا ثبوت ہے۔ اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۲۵)

قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلَهُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ عَلَى قَوْلِهِ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
إِشَارَةً إِلَى تَفَضُّلَاتِهِ الرَّحْمَانِيَّةِ مِنْ قَبْلِ الْإِسْتِعَانَةِ فَكَأَنَّ الْعَبْدَ يَشْكُرُ
رَبَّهُ وَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي أَشْكُرُكَ عَلَى نِعْمَائِكَ الَّتِي أَعْطَيْتَنِي مِنْ قَبْلِ
الدُّعَاءِ وَمَسْئَلَتِي وَعَمَلِي وَجَهْدِي وَإِسْتِعَانَتِي بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَانِيَّةِ الَّتِي
سَبَقَتْ سُؤْلَ الشَّائِلِينَ - ثُمَّ أَطْلُبُ مِنْكَ قُوَّةً وَصَلَامًا وَفَلَاحًا وَفَوْزًا وَمَقَامًا صَدِّقَتِي
لَا تَغْضَى إِلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْإِسْتِعَانَةِ وَالِدُّعَاءِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُعْطِينَ - وَفِي هَذِهِ
الْآيَاتِ حَثٌّ عَلَى شُكْرِ مَا تُعْطَى وَالِدُّعَاءِ بِالصَّبْرِ فِيمَا تَنْتَشَى وَهَرَطِ السَّهْجِ
إِلَى مَا هُوَ أَنْتُمْ وَأَعْلَى لِتَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الصَّابِرِينَ - وَفِيهَا حَثٌّ عَلَى
نَفْيِ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَالْإِسْتِطْرَاجِ بَيْنَ يَدَيِ سُبْحَانَهُ مُتَوَقِّفًا مُنْتَظِرًا مُدْبِرًا
لِلدُّعَاةِ وَالنَّضْرُجِ وَالشَّائِرِ وَالْإِفْتِقَارِ مَعَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ كَالطِّفْلِ
الرَّضِيعِ فِي يَدِ الظَّهِيرِ وَالْمَوْتِ عَنِ الْخَلْقِ وَعَنْ كُلِّ مَا هُوَ فِي الْأَرْضِينَ - وَ

اللہ تعالیٰ نے جہر اِیَّاكَ نَعْبُدُ کو جملہ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ سے پہلے رکھا ہے اور اس میں 'بندہ کے' توفیق مانگنے
سے بھی پہلے اس (ذات باری) کی (صفت) رحمانیت کے فیوض کی طرف اشارہ ہے گویا کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے
اور کتا ہے۔ اب میرے پروردگار میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے میری دعا، میری درخواست، میری
عمل میری کوشش اور جو تیری (اس ربوبیت اور رحمانیت سے جو سوال کرنے والوں کے سوال پر سبقت رکھتی ہے۔
میری استغاثات سے پیشتر تو نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ پھر میں تجھ سے ہی (ہر قسم کی) قوت، راستی، خوشحالی اور کامیابی اور اُن
مقاصد کے حاصل ہونے کے لیے التجا کرتا ہوں جو درخواست کرنے، مدد مانگنے اور دعا کرنے پر ہی عطا کی جاتی ہیں اور
تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔

اور ان آیات میں ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب ہے جو تجھے دی جاتی ہیں اور جن چیزوں کی تجھے تنہا ہوا
کے لیے صبر کے ساتھ دعا کرنے اور کامل اور اعلیٰ چیزوں کی طرف شوق بڑھانے کی ترغیب ہے تاہم بھی مستقل شکر کرنے
والوں اور صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر ان آیات میں ترغیب دی گئی ہے۔ بندے کے اپنی طرف ہمت اور
قوت کی نسبت کی نفی کرنے کی اور اس سے، اُس کا اور امید رکھ کر ہمیشہ سوال، دعا، عاجزی اور حمد کرتے ہوئے
(اپنے آپ کو) اللہ سبحانہ کے سامنے ڈال دینے کی اور خوف اور امید کے ساتھ اس شیر خوار بچہ کی مانند جودایہ کی گود میں ہو

فِيهَا حَسْبُ عَلَى اِقْرَارٍ وَاعْتِرَافٍ يَا ثَنَا الضَّعْفَاءُ لَا نَعْبُدُكَ لِاِلَافِكَ وَلَا نَتَعَسَّسُ مِنْكَ اِلَّا بِعَوْنِكَ - بِدَعْتِ نَعْمَلُ وَبِكَ نَتَجَعَلُكَ وَلَا لِيكَ نَسْعَى كَالْثَوَائِلِ مُتَحَرِّقِينَ وَكَا الْعُشَاقِ مُتَلَقِّدِينَ وَفِيهَا حَسْبُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْاِخْتِيَالِ وَالزَّهْوِ وَالْاِعْتِصَامِ بِقُوَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَوْلِهِ عِنْدَ اِعْتِيَاضِ الْأَمْوَرِ وَهَجُومِ الْمُسْتَعِجَلَاتِ وَالذُّخُولِ فِي الْمُدْكَسِرِينَ - كَأَنَّهُ تَعَالَى شَأْنُهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ احْسَبُوا أَنْفُسَكُمْ كَالنَّبَاتِينِ وَبِاللَّهِ اغْتَصِدُوا اسْمَلَّ حِينَ - فَلَا يَزِدُّهُ الشَّابُّ مِنْكُمْ بِقُوَّتِهِ وَلَا يَتَخَضَّرُ الشَّيْخُ بِهَرَاوَتِهِ وَلَا يَفْرُخُ الْكَبِيرُ بِدَهَائِهِ وَلَا يَشُقُّ الْفَقِيرُ بِصِحَّةِ عَلَيْهِ وَبِجُودَةِ فَهْمِهِ وَذَكَائِهِ وَلَا يَشْكِي الْمُلُحَّمُ عَلَى السَّامِ وَكَشْفِهِ وَخُلُوصُ دُعَائِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَطْرُدُ مَنْ يَشَاءُ وَيُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي الْمَخْصُوصِينَ - وَفِي جُمْلَةِ آيَاتِكَ نَسْتَعِينُ إِشَادَةً إِلَى عَظَمَةِ شَرِّ النَّفْسِ

راپے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھنے کی ترغیب ہے) اور تمام مخلوق سے اور زمین کی سب چیزوں سے موت (یعنی پوری لاطیفی) کی۔

اسی طرح ان آیات میں اس امر کا اقرار اور اعتراف کرنے کی ترغیب لائی گئی ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر تیری عبادت نہیں کر سکتے اور تیری مدد کے بغیر ہم تیری رضا کی راہوں کی تلاش نہیں کر سکتے۔ جہتیری مدد سے کام کرتے ہیں اور تیری مدد سے حرکت کرتے ہیں اور ہم تیری طرف جن کے ساتھ ان عزتوں کی طرح جو اپنے بچوں کی موت کے غم میں گھل رہی ہوتی ہیں اور ان عاشقوں کی طرح جو محبت میں جل رہے ہوتے ہیں تیری طرف دوڑتے ہیں۔ پھر ان آیات میں کبر اور غرور کو چھوڑنے کی نیز معاملات کے پیچیدہ ہونے اور مشکلات کے گھیر لینے پر محض اللہ تعالیٰ کی (طرف سے ملنے والی) طاقت اور قوت پر بھروسہ کرنے کی اور منکسر المزاج لوگوں میں شامل ہونے کی ترغیب ہے) گویا کہ (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے اے میرے بندو اپنے آپ کو مردوں کی طرح سمجھو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرو پس تم میں سے نہ کوئی حیوان اپنی قوت پر اتراٹے اور نہ کوئی بوڑھا اپنی لاطیفی پر بھروسہ کرے اور نہ کوئی عقلمند اپنی عقل پر ناز کرے اور نہ کوئی فقیہ اپنے علم کی صحت اور اپنی سمجھ اور اپنی دانائی کی عسگدی ہی پر اعتبار کرے اور نہ کوئی ملہم اپنے الہام یا اپنے کشف یا اپنی دعاؤں کے خلوص پر تکیہ کرے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جس کو چاہے دھمکا دیتا ہے اور جس کو چاہے اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیتا ہے۔ اور آیاتِ نَسْتَعِينُ میں نفسِ امارہ کی شرارتیں

الْمَارِقَاتِ تَسْعَى كَالْعَسَافَةِ فَكَأَنَّمَا أَفْطَى شَرُّهَا قَدْ طَمَّ فَبَعَثَ كُلَّ سَلِيمٍ
كَعَظِيمٍ إِذَا رَمَوْا تَرَاهَا تَنْفُثُ السَّمَاءَ هِيَ حِرْغَامٌ مَا يَنْفُكُهَا إِنْ هُمْ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا كَسْبَ وَلَا لَمَّ إِلَّا بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ يَرْجُمُ الشَّيَاطِينَ -
وَفِي تَقْدِيرِهِمْ نَعْبُدُ عَلَى نَسْتَعِينُ نِكَاتٌ أُخْرَى فَذَكَّرُ
لِلَّذِينَ هُمْ مَشْغُوفُونَ بِآيَاتِ الْمَثَانِ لَا يَرْتَابُ الْمَثَانِ وَيَسْعَوْنَ إِلَيْهَا
شَائِقِينَ - وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَلِّمُ عِبَادَهُ دُعَاءَ فِيهِ سَعَادَتُهُمْ فَيَقُولُ
يَا عِبَادِ سَلُونِي بِالْإِنْكِسَارِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَقُولُوا رَبَّنَا إِنَّا لَكَ نَعْبُدُ وَلَكِنْ بِالْمَعَانَاةِ
وَالْتَكَلُّفِ وَالتَّحَشُّمِ وَتَفْرِيقَةِ الْخَاطِرِ وَتَمْيِيزَاتِ الْخَنَاسِ بِالْإِرْوَابِ النَّاصِبَةِ
وَالْأَوْهَامِ النَّاصِبَةِ وَالْخِيَالِ لَا بِالنُّظْمَةِ كَمَا مَكَّدَ مِنْ سَبِيلِ أَوْ كَمَا طَبَّ
لَيْلٍ وَإِنْ تَشَبَّهُوا بِالْأَخْلَاقِ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَقِيمِينَ - وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَخُوضُ نَسْتَعِينُكَ
لِلذَّوقِ وَالشُّوقِ وَالْحُضُورِ وَالْإِيمَانِ الْمَوْفُورِ وَالتَّسْلِيَةِ الرَّوْحَانِيَّةِ وَالسُّرُورِ

کی شدت کی طرف اشارہ ہے جو نیکیوں کی طرف راغب ہونے سے یوں بھاگتا ہے جیسے اُن سعدی اور مثنوی سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی۔
اور بھاگتی ہے۔ یا وہ ایک اندھا پاکی طرح ہے جس کا شربت بڑھ گیا ہے اور اس نے ہر ڈسے ہوئے کو بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیا ہے
اور تو دیکھ رہا ہے کہ وہ زہر پھونک رہا ہے یا وہ شیر کی طرح ہے کہ اگر حملہ کرے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی طاقت، قوت،
کمانی، اندوختہ (کارآمد) نہیں سوائے اس خدا تعالیٰ کی مدد کے جو شیطانوں کو ہلاک کرتا ہے۔

اور نَعْبُدُكَ نَسْتَعِينُ سے پہلے رکھنے میں اور بھی کئی نکات ہیں جنہیں ہم ان لوگوں کے لیے یہاں لکھتے ہیں
جو سارنگیوں کی رُوس رُوس پر نہیں بلکہ قرآنی آیاتِ مثنوی (سورة فاتحہ) سے شغف رکھتے ہیں۔ اور شتا توں کی طرح ان کی
طرف پکٹتے ہیں اور وہ نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہے جس میں ان کی خوش بختی ہے
اور کہتا ہے اے میرے بند و مجھ سے عاجزی اور عبودیت کے ساتھ سوال کرو اور کو اے ہمارے رب اِیَّاكَ نَعْبُدُ
دہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن بڑی ریاضت، تکلیف، شرمساری، پریشان خیالی اور شیطانی وسوسہ اندازی اور خشک
افکار اور تباہ کن اوہام اور تاریک خیالات کے ساتھ ہم سیلاب کے گدے پانی کی مانند ہیں۔ بارات کو کنگڑیاں اکٹھا کرنے
والے کی طرح ہیں اور ہم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں۔

(اور پھر) وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو۔ یعنی ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ذوقِ شوق، حضور طلب، بھرپور ایمان

وَالشُّورَ وَلِتَوْشِيحِ الْقَلْبِ بِحُجَّتِ الْمَعَارِفِ وَحُلُلِ الْحُبُورِ لِنَعْكُونُ بِفَضْلِكَ مِنْ
سَبَّاقِينَ فِي عَرَصَاتِ الْيَقِينِ وَإِلَى مُنْتَهَى النَّارِبِ وَاصِلِينَ وَفِي عِمَارِ الْحَقَائِقِ
مُتَوَرِّدِينَ - وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّكَ تَعْبُدُ تَنْبِيَهُ أَخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ يُرْعَبُ فِيهِ عِبَادَةُ
إِلَى أَنْ يَتَبَدَّلُوا فِي مَطَاوِعِهِمْ جُهْدَ الْمُسْتَطِيعِ وَيَقُومُوا مُلْتَبِينَ فِي كُلِّ حِينٍ
تَلْسِيْمَةِ الْمُطِيعِ فَسَكَاتِ الْعِبَادِ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا لَا تَالُوْا فِي الْمَجَاهِدَاتِ وَفِي
امْتِحَانِكَ وَابْتِغَاءِ الْمَرْضَاةِ وَلَكِنْ تَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَعِيْفُ بِكَ الْإِفْتِحَانِ
بِالْعُجْبِ وَالزُّبْيَانِ وَنَسْتَوْهِبُ مِنْكَ تَوْفِيقًا قَائِدًا إِلَى الرَّشْدِ وَالرِّصَالِ وَإِنَّا
ثَابِتُونَ عَلَى طَاعَتِكَ وَعِبَادَتِكَ فَاصْنَعْنَا فِي الْمَطَاوِعِ عَيْنَ - وَهَذَا إِشَارَةٌ أُخْرَى
وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّا خَصَصْنَاكَ بِمَعْبُودِيَّتِكَ وَأَشْرَكَكَ عَلَى كُلِّ مَا
وَسْوَكَ فَلَا نَعْبُدُ شَيْئًا إِلَّا وَجْهَكَ وَإِنَّا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ - وَاخْتَارَ عَزَّ وَجَلَّ لَفْظَ
الْمُتَحَكِّمِ مَعَ الْغَيْرِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِرَجَائِعِ الْإِخْوَانِ لَا يَنْفِصِلُ الدَّاعِيَ وَحَقِّ

رہنے کے لیے۔ روحانی طور پر تیرے احکام پر لبیک کہنے کے لیے) سرور اور نور کے لیے) اور معارف کے زیورات اور
مسرت کے لباسوں کے ساتھ دل کو آراستہ کرنے کے لیے (تجہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں) تاہم تیرے فضل کے ساتھ یقین
کے میدانوں میں سبقت لے جانے والے بن جائیں اور اپنے مقاصد کی انتہا کو پہنچ جائیں اور خالق کے دیباؤں پر وارد ہوں
پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں ایک اور اشارہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رایت میں اپنے بندوں
کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں انتہائی ہمت اور کوشش خرچ کریں اور اطاعت گزاروں کی طرح
ہر وقت لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہیں گویا کہ یہ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم
مجاہدات کرنے تیرے احکام کے بحالانے اور تیری خوشنودی چاہتے ہیں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے لیکن تجہ سے ہی مدد
چاہتے ہیں اور عجب اور ریا میں مبتلا ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور ہم تجہ سے ایسی توفیق طلب کرتے ہیں جو ہدایت اور
تیری خوشنودی کی طرف لے جانے والی ہو اور ہم تیری اطاعت اور تیری عبادت پر ثابت قدم ہیں۔ پس تو ہمیں اپنے طاعت
گزار بندوں میں لکھ لے۔

اور یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب ہم نے تجہ سے معبودیت کے ساتھ
مخصوص کر رکھا ہے اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اس پر تجہ ترجیح دی ہے پس ہم تیری ذات کے سوا اور کسی چیز کی عبادت
نہیں کرتے اور ہم تجہ واحد اور یگانہ ماننے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں خدا نے عزوجل نے متکلم مع الغیر کا صیغہ اِصْطَفٰی

فِيهِ عَلَى مُسَاسَمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاتِّحَادِهِمْ وَوَدَادِهِمْ وَعَلَى أَنْ يَغْنُو الدَّارِعَى نَفْسَهُ
لِنُصْحِ أَخِيهِ كَمَا يَغْنُو لِنُصْحِ ذَاتِهِ وَيَهْتَمُّ وَيَقْلُقُ لِحَاجَاتِهِ كَمَا يَهْتَمُّ
وَيَقْلُقُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَيَكُونُ لَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ مِنَ النَّاصِحِينَ
فَكَأَنَّهُ تَعَالَى يُؤَمِّنُ وَيَقُولُ يَا عِبَادِ تَعَادُوا بِالْإِخْوَانِ وَالْمُحِبِّينَ وَ
أَمَّا شُؤَادُكُمْ وَتَبَاشُّؤُنَا رِيبًا تَكُمُ وَكُونُوا فِي الْمَحَبَّةِ كَالْإِخْوَانِ وَالْأَبَاءِ وَالْمُسْنِينَ
(کرامات الصّادقین ص ۳۸۲)

البدیع شایہ نے آیہ کریمہ آیاتِ لعبُدُ وَايَاكَ تَسْتَعِينُ میں اِيَّاكَ تَعْبُدُ کو مقدم رکھا تا اس بات
کی طرف اشارہ کرے کہ جو کچھ عملی اور عملی طور پر ہم کو پہلے تو فیق دی گئی ہے چاہیے کہ ہم اس کو بحال لائیں اور پھر جو بچا ہے
علم اور طاقت سے باہر ہو اس میں خدا تعالیٰ سے امداد چاہیں۔ (البدیع ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۸۲)

اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَايَاكَ تَسْتَعِينُ۔ اے خدا تو جو چار صفتوں کا مالک ہے تیری پرستش کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے
کہ اللہ کو چار صفتوں سے متصف مان کر صرف اقرار تک محدود نہ رکھے۔ بلکہ عملی طور سے اس بات کو ثابت کرے کہ
وہ واقعی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اس کی ربوبیت کو اپنے عملوں سے ثابت کرے۔ دیکھو جو خدا کو خدا نہ مانے وہ
سب کچھ کرے گا۔ پوری زنا بھی کرے گا جب تک عملی رنگ نہ ہو تو نہ مومن کہلا سکتا ہے نہ وہ فیض پاتا ہے۔
جو اگلے مقربوں اور راستبازوں پر ہوا۔ ایمان خدا کا ایک فضل ہے۔ جب آتا ہے تو وہ شخص عملی طور پر فاسقانہ

امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار فرمایا ہے کہ یہ دعا تمام بھائیوں کے لیے ہے نہ صرف دعا کرنے والے کی اپنی ذات کے
لیے اور اس میں اللہ نے مسلمانوں کو باہمی مصالحت، اتحاد اور دوستی کی ترغیب دی ہے اور یہ کہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو
اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے اسی طرح مشقت میں ڈالے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کی مشقت
میں ڈالتا ہے۔ اور اس کی (یعنی اپنے بھائی کی) ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی اہتمام کرے اور بے چین ہو جیسے اپنے
لیے بے چین اور مضطرب ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کوئی فرق نہ کرے۔ اور پورے دل سے اس
کا خیر خواہ بن جائے گویا اللہ تعالیٰ تاکید ہی حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندو بھائیوں اور محبتوں کے ایک
دوسرے کو تحائف دینے کی طرح دعا کا تحفہ دیا کرو (اور انھیں شائل کرنے کے لیے) اپنی دعاؤں کا دائرہ وسیع کر دو
اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو اپنے نیک راہوں میں (اپنے بھائیوں کے لیے بھی) گنجائش پیدا کرو اور باہم محبت کرنے
میں بھائیوں، باپوں اور بیٹیوں کی طرح بن جاؤ۔ (ترجمہ از مرتب)

کام نہیں کرتا۔ دراصل زبانی حساب انسان کو نجات نہیں دے سکتا۔

(البدۃ ۹ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۷)

تدبیر اور دعا دونوں کی باہم ملا دینا اسلام ہے اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی ہی سورہ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے اور مقدم اسی کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے مگر اس کے ساتھ ہی دعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو معاً اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیزوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اُس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ معاً کہتا ہے **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا۔

(الحکم ۱۰ فروری ۱۹۰۴ء ص ۷)

اس سورۃ میں جس کا نام خاتم الکتاب اور ام الکتاب بھی ہے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے؟

إِيَّاكَ نَعْبُدُ گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشاء ہے اور وہ **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے لیکن **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کو **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت بہت اور سمجھ میں ہو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور تہیج خیز ہونے کے لیے دعا کرے۔

{ الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۷
۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۷ }

إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں اگرچہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کو **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** پر تقدم ہے لیکن پھر بھی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** بھی کسی قوت نے کھلایا ہے اور وہ قوت جو پوشیدہ ہی پوشیدہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کا اقرار کر رہی ہے کہاں سے آئی کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بیشک وہ خدا تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے۔ اس کی تحریک اور رونق سے یہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** بھی کہتا ہے اس پہلو سے اگر غور کریں تو اس کو تاخر ہے اور دوسرے پہلو سے اس کو

تقدم ہے یعنی جب یہ قوت اس کو اس بات کی طرف لاتی ہے تو یہ تاخر ہو گیا اور بصورت اول تقدم۔ اسی طرح ہر سلسلہ نبوت کی خلافت کا خلاصہ یا مضموم ہے۔
(الحکم ۱۰ اپریل ۱۹۵۹ء ص ۵)

خداوند کریم نے پہلی سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم دی ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس جگہ عبادت سے مراد پرستش اور معرفت دونوں ہیں اور دونوں میں بندہ کا عجز ظاہر کیا گیا ہے۔
(الحکم ۳ جون ۱۹۹۹ء ص ۳)

عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے اور یا یہ کہ خدا سے دیکھ رہا ہے۔ ہر قسم کی ملوثی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی غفلت اور اسی کی ربلوبیت کا خیال رکھے۔ ادعیہ ماثورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت توبہ استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے بچا تعلق پیدا ہو جائے اور اسی کی محبت میں محو ہو جاوے۔ اور یہی ساری نماز کا خلاصہ ہے اور یہ سارا سورہ فاتحہ میں ہی آجاتا ہے دیکھو اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنی کمزوریوں کا اظہار کیا گیا ہے اور امداد کے لیے خدا تعالیٰ سے ہی درخواست کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ سے ہی مدد اور نصرت طلب کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے اس دنیا پر ظاہر ہوئے ہیں اور جو انہیں کی اتباع اور انہیں کے طریقہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے تیرے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا اور شوخی اور شرارت سے کام لیا اور اسی جہان میں ہی ان پر غضب نازل ہوا۔ یا جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا اصلی مقصد سمجھ لیا اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔
(الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۹۹ء ص ۱۱)

انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے مگر کیا پرستش صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں بلکہ پرستش اُس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اُس کا اپنا وجود و درمیان اٹھ جائے اور خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو اور پھر خدا کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو اور پھر اُس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینہ میں موجود ہو اور یہ حالت ہر ایک دم چہرہ پر ظاہر ہو اور خدا کی غفلت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اُس کی ہستی کے آگے مُردہ متصور ہو اور ہر ایک خوف اُس کی ذات سے وابستہ ہو اور اسی کی درد میں لذت ہو اور اُس کی خلوت میں راحت ہو اور اُس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے

مگر یہ حالت بحر خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیونکر پیدا ہو۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے یہ دُعا سکھلائی اَبَاكَ نَعْبُدُ وَاَبَاكَ نَسْتَعِينُ یعنی ہم تیری پرستش تو کرتے ہیں مگر کہاں حق پرستش ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دیکر اُس کی پرستش کرنا یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں مگر یہ درجہ بغیر اُس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا اُس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور دل اُسی پر توکل کرے اور اُسی کو پسند کرے اور ہر ایک چیز پر اُسی کو اختیار کرے اور اپنی زندگی کا مقصد اُسی کی یاد کو سمجھے..... یہ بہت تنگ دروازہ ہے اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازہ میں سے داخل ہوتے اور اس شربت کو پیتے ہیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۲۵۱)

خدا نے جو انسان کو بنایا اور اُس کے لیے شریعت اور حدود و قوانین مقرر کیے تو اس سے یہ غرض نہیں کہ انسان کو نجات حاصل ہو بلکہ انسان تو تعبید ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سو اُس کے تین سے بھی غرض تعبید ابدی ہے ہاں اس غرض کا نتیجہ ضروریہ نجات ہے جس کا حصول اصل مقصود کے حصول پر موقوف ہے۔ اور شریعت اور احکام سے یہ غرض بھی نہیں کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا بھی اصل مقصود کا ایک نتیجہ لازمی ہے۔ سوجب انسان تعبید اور اطاعت کا طریق اختیار کرتا ہے تو بالضرور گناہ سے دور رہ کر پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو گناہ کے پھلوں سے نجات پاتا ہے سو طریق نجات یہ ہے کہ صدق اور ثبات کے ساتھ اس مبداء انوار کے سامنے کھڑے ہو جاں سے نور کی کرنیں اُترتی ہیں اور وہ کھڑا ہونا دوسرے لفظوں میں استقامت کے نام سے موسوم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاَسْتَقِمُّ مَّا اُمِرْتُ اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص اس مبداء انوار کے سامنے کھڑا ہو گا اس پر نور کی کرنیں پڑیں گی اور نور کے اُترنے سے وہ ظلمت دور ہوگی جس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ظلمت بغیر نور کے اُترنے کے دور نہیں ہو سکتی خدا تعالیٰ نور کو کوڑا کو س سے نیچے اتارتا ہے تا ظلمت کو دور کرے۔ نور کے سامنے ظلمت نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن اگر یہ سوال ہو کہ کس وقت انسان کو کما جائے گا کہ مبداء انوار کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اس وقت کما جائے گا کہ جب اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں حق کی طرف آجاوے اور سچائی سے پیار کرنے لگے۔ اور گناہ اس کو پیارا معلوم نہ ہو بلکہ نہایت کراہت کی نظر سے اس کو دیکھے اور اس دشمن سے مخلصی پانے کے لیے خدا سے مدد چاہے تب خدا سے رحمن و رحیم اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اپنی طرف سے نور نازل کر کے اس کو اس ظلمت سے نجات بخشتا ہے اور یہ دعا اسی لیے تعلیم کی گئی۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَعَنَ
ہم اس بلا میں تجھ سے اعانت چاہتے ہیں ہمیں اس راہ پر گھڑا کر جہاں تیرے انعام کی کرنیں اترتی ہیں۔
(الحکم ۱۷ مئی ۱۹۰۲ء ص ۵)

استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور اسی پر قرآن کریم
نے زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہلے صفات الہی رب۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک
یوم الدین کا اظہار فرمایا۔ پھر سکھایا کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد
بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کسی انسان یا حیوان پر چند
پرندہ غنیمت کی کسی مخلوق کے لیے نہ آسمان پر نہ زمین پر یہ حق نہیں ہے۔ مگر ہاں دوسرے درجہ پر غلط طور سے یہ حق
اہل اللہ اور مردان خدا کو دیا گیا ہے۔
(الحکم ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۵)

اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو لوگ اپنے رب
کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جائے تو ان کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہو جاتا ہے۔
(البدہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۵)

إِعْلَمَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
السَّعَادَةَ كُلَّهَا فِي اقْتِرَاءِ صِفَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَحَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ أَلَّا تُصْبَغُ
بِصَبِغِ الْمَعْبُودِ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ كَمَالُ السُّعُودِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُونُ عَبْدًا
فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ ذِي الْعِزِّ فَإِنَّ الْإِبْعَدَ أَنْ تُصَوِّرَ صِفَاتُهُ أَضْلَالٌ صِفَاتِ
الرَّحْمَنِ فَمِنْ أَمَارَاتِ الْعُبُودِيَّةِ أَنْ تَتَوَلَّى فِيهِ رُبُوبِيَّةٌ كَرُبُوبِيَّةِ حَضْرَةِ
الْعِزَّةِ وَكَذَلِكَ الرَّحْمَانِيَّةُ وَالرَّحِيمِيَّةُ وَصِفَةُ الْمَجَازَةِ أَضْلَالٌ لِصِفَاتِ

دفع ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام کی تمام سعادت
خدا نے رب العالمین کی صفات کی پیروی کرنے میں ہے۔ اور عبادت کی حقیقت معبود کے رنگ میں رنگین ہونا ہے۔ اور
راستبازوں کے نزدیک کمال سعادت یہی ہے۔ چنانچہ خدا شناس بزرگوں کے نزدیک بندہ درحقیقت اسی وقت عبد کمال
سکتا ہے جب اس کی صفات خدا کے رحمان کی صفات کا پرتو بن جائیں۔ پس عبودیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ
ہے کہ انسان میں بھی حضرت العزت کے رنگ کی ربوبیت پیدا ہو جائے اور اسی طرح بطور طبیعت اس میں رحمانیت، رحیمیت اور

الْحَصْرَةَ الْأَحَدِيَّةَ وَهَذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي أَمَرْنَا بِتَطْلُبِهِ وَالشَّرْعَةُ
الَّتِي أَوْصَيْنَا بِتَرْقِيهَا مِنْ كَرِيمٍ ذِي الْفَضْلِ الْمُبِينِ۔

ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْمَانِعُ مِنْ تَحْصِيلِ تِلْكَ الدَّرَجَاتِ الَّتِي يَأْكُلُ
الْحُسَنَاتِ وَالْكِبَرُ الَّذِي هُوَ رَأْسُ السَّيِّئَاتِ وَالضَّلَالُ الَّذِي يُبْعَدُ عَنْ طُرُقِ
السَّعَادَاتِ أَشَارَ إِلَى ذَوَائِرِ هَذِهِ الْعِلَلِ الْمُهْلِكَةِ وَخَمَسَةٌ مِنْهُ عَلَى الضَّعْفَاءِ
الْمُسْتَعِذِينَ بِالْخَطِيئَاتِ وَتَرَحُّمًا عَلَى السَّالِكِينَ۔ فَأَمَرَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ لِيَسْتَخْلِصُوا مِنْ مَرَضِ الزِّيَادَةِ وَأَمَرَ أَنْ يَقُولُوا إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
لِيَسْتَخْلِصُوا مِنْ مَرَضِ التَّكْبَرِ وَالْخِيَلَاءِ وَأَمَرَ أَنْ يَقُولُوا إِيَّاكَ لِيَسْتَخْلِصُوا مِنْ
الضَّلَالَاتِ وَالْأَهْوَاءِ فَقَوْلُهُ إِيَّاكَ تَعْبُدُ حَتَّى عَلَى تَحْصِيلِ الْخُلُوصِ وَالْعُبُودِيَّةِ
الثَّامَةِ وَقَوْلُهُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِشَارَةٌ إِلَى طَلَبِ الْقُوَّةِ وَالسَّكِينَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ
وَقَوْلُهُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ إِشَارَةٌ إِلَى طَلَبِ عِلْمٍ مِنْ عِنْدِهِ وَهِدَايَةٍ مِنْ لَدُنْهُ لِنُفِخَا
مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْكِرَامَةِ۔ فَحَاصِلُ لَايَاتِ أَنْ أَمَرَ السَّالِكِينَ لَا يَتَشَمُّ أَبَدًا وَلَا

مالکیت یوم الدین کی صفات حضرت احدیت پیدا ہو جائیں۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے
طلب کریں اور یہی وہ راستہ ہے جس کے متعلق ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ کھلے کھلے فضل والے خدا سے اس کے ملنے کی امید رکھیں۔
پھر چونکہ ان درجات کے حصول میں بڑی روک ریا کاری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور تکبر ہے جو بدترین بدی ہے
اور اگر اسی ہے جو سعادت کی راہوں سے دور لے جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے (اچھے) کمزور بندوں پر رحم فرماتے ہوئے
جو خطا کاریوں پر آمادہ ہو سکتے ہیں اور اپنی راہ میں قدم مارنے والوں پر ترس کھا کر ان مملکت بیماریوں کی دوا کی طرف
اشارہ فرمایا پس اُس نے حکم دیا کہ لوگ إِيَّاكَ تَعْبُدُ کہا کریں تا وہ ریا کی بیماری سے نجات پائیں اور إِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ کہنے کا حکم دیا تا وہ کبر اور غرور سے بچ جائیں پھر اس نے اِهْدِنَا کہنے کا حکم دیا تا وہ گمراہیوں اور غلط بات
نفسانی سے چھٹکار پائیں پس اس کا قول إِيَّاكَ تَعْبُدُ خلوص اور عبودیت تامہ کے حصول کی ترغیب ہے۔ اور اس کا
کلام إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قوت، ثبات قدمی، استقامت کے طلب کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کا کلام اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور ہدایت طلب کی جائے جو وہ اِزْوَاجِ مَرَاتِنِ بطور اکرام انسان کو
عطا کرتا ہے۔ پس ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ خدا کا راہ سلوک اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ نجات کا

يَكُونُ وَسَيُخَلِّتُ لِنَجَاتِهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالٍ إِلَّا خَلَّاصٌ وَ كَمَالٍ الْجَهْدِ وَ كَمَالٍ
فَتَمَّ الْعِلَاقَاتِ بِهَذَا كُلِّ خَادِمٍ لَا يَكُونُ صَارِيحًا لِلْخِدْمَاتِ إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ
هَذِهِ الصِّفَاتِ -

مثلاً ان کا خادم مخلصاً و موصوفاً باوصاف الامانة و الخلو و
والعفة و لیکن کان من الکسالى و الوانین لقاعیدین و کالضجعة الثومة لا
من اخیل السخی و الجهد و البعد و القوة فلا شک انہ کمل علی مولاه و لا یتسطیع
ان یتشبه ہذا و یتکون من المطاوعین - و خادم اخر مخلص امین - و مع ذالک
مجاہد و لیس بقاعد کا آخرینہ - و لیکنہ جہول لا یفہم ہدایات نحمدہ و یخطئ
ذات مرار کا ضالین - فین جہلہ و ربما یختر علی المنوعات و یوقع نفسہ فی
المعاطرات و المخطورات و یتبع عن مرضا و المولی من جہل جاذب من
الجهالات و ربما یضیع نفائس المولی و ذررہ و جواهرہ من کمال جہلہ و حقیقہ
و سوء فہمہ و یضیع الاشیاء فی غیر محلہا من زین و ہیم فہذا الخادم ایضاً لا

وسید بن سکتا ہے جب تک انتہائی اخلاص، انتہائی کوشش اور ہدایات کے سمجھنے کی پوری اہلیت حاصل نہ ہو جائے
بلکہ جب تک کسی خادم میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ درحقیقت خدمات کے قابل نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی خادم غصص بھی
ہے اور دیانت، ایک نیتی اہل پاک دامن کی صفات سے متصف بھی ہے لیکن وہ سست بے ہمت اور بیکار بیٹھ رہنے والوں
میں سے ہے یا ہر وقت بیٹھ رہنے اور سوٹے رہنے والے غافل شخص کی طرح ہے اور وہ خادم جو کوشش، جہد و ہمت
کرنے والوں میں سے نہ ہو تو بلاشبہ وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہی ہوگا۔ اور اپنے آقا کی ہدایت کی پیروی نہیں کر سکے گا۔
اور اس کے فرمانبرداروں میں شمار نہ ہو سکے گا۔ ایک اور خادم جو نیک نیت اور دیانت دار بھی ہو اور ساتھ ہی مفلح بھی ہو اور
دوسروں کی طرح بیٹھ رہنے والا نہ ہو لیکن بیوقوف ہو اور آقا کی ہدایت کو نہ سمجھ سکتا ہو اور گمراہوں کی طرح بار بار غلطیاں
کرتا ہو، اپنی جہالت کی وجہ سے کئی دفعہ ممنوع کاموں پر جرأت کر بیٹھتا ہو، اپنے آپ کو خطرے کے مقامات اور ممنوع
جگہوں میں ڈال دیتا ہو اور انتہائی بے وقوفی کی بنا پر آقا کی خوشنودی حاصل نہ کر سکتا ہو اور بے اوقات وہ اپنے مالک
کی عمدہ عمدہ چیزوں کو، اس کے موتیوں کو اور اس کے جواہرات کو اپنی کمال بے وقوفی، نادانی اور نا سمجھی کی وجہ سے ضائع
کر دیتا ہو اور اپنی بدحواسی کی وجہ سے اشیاء کو ان کی اصل جگہ کے علاوہ کہیں اور جگہ رکھ دیتا ہو تو ایسا خادم بھی آقا کی خوشنودی

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَحْصِلَ مَرْصَادَ الْمَخْدُومِ وَيُسْقِطَهُ جَهْلَهُ كُلَّ مَرَّةٍ عَنْ أَغْلِيحِ مَوْلَاهُ فَيَبْكِي كَالْمَوْقُومِ وَكَذَلِكَ يَعِيشُ دَائِمًا كَالْمُعَوَّنِ الْمَكُونِ وَلَا يَكُونُ مِنَ الْمُنْدُوحِينَ بَلْ يَرَاهُ الْمَوْلَى كَالْمُنْعَوَّرِ الَّذِي لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ فِي سَنَةٍ وَيُخَرِّبُ بَقَعَتَهُ وَرَحَالَهُ وَأَمْوَالَهُ فِي كُلِّ حِينٍ

وَأَمَّا الْخَادِمُ الْمُبَارَكُ وَالْعَبْدُ الْمُتَبَرِّكُ الَّذِي يُرَضِي مَوْلَاهُ وَلَا يَتْرُكُ نُكْتَةً مِنْ هُدَاهُ وَيَسْمَعُ مَرْحَبَاهُ فَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ فِي نَفْسِهِ هَذِهِ الثَّلَاثَ سَوِيًّا وَلَا يُؤْذِي مَوْلَاهُ بِخِيَانَةٍ وَحَذَلٍ وَلَا يُطْخِطُ حُلَّهُ بِكَسَلٍ أَوْ جَهْلِ فَيَصْدُرُ عَمَلًا مَرْضِيًّا فَهَذِهِ هِيَ الْأَشْرَاطُ الثَّلَاثَةُ لِلَّذِينَ يَسْلُكُونَ سُبُلَ رَبِّهِمْ مُسْتَرَشِدِينَ وَفِي آيَاتِكَ نَعْبُدُ إِشَارَةً إِلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَالِ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي آيَاتِكَ نَسْتَعِينُ وَالِ الثَّالِثَ فِي إِهْدَانَا الصِّرَاطَ فَطُوبَى لِلَّذِينَ جَمَعُوا هَذِهِ الثَّلَاثَ وَرَجَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ كَامِلِينَ - وَقَدْ بَوَّأَهُمْ رَبُّهُمْ بِكُلِّ آدَابٍ وَسَلَكُوا بِكُلِّ شَرِيطَةٍ غَيْرِ

حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کی نادانی اسے ہر بار اپنے مالک کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ پس وہ ذلیل و محروم انسان کی طرح رہتا رہتا ہے اور اس طرح ہمیشہ ایک قابلِ ملامت ملعون انسان کی مانند زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ وہ کسی قابلِ تعریف لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا مالک اسے ہمیشہ مخوس جیسا سمجھتا ہے جو اپنی بھاگ دوڑ سے کبھی بھی کسی بھلائی کی خبر نہیں لانا۔ وہ (خادم) اس کی زمینوں، اس کے مکانات اور اس کے اموال کو ہر وقت برباد کرتا رہتا ہے۔

لیکن مبارک خادم اور تبرک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کو راضی رکھتا ہے اور اس کی ہدایت کے کسی نکتہ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ مالک کی طرف سے خوش آمدید منتا ہے تو یہی (یا شخص) ہے جو اپنی ذات میں ان تین (صفات) کو کامل طور پر جمع کرتا ہے اور اپنے آقا کو اپنی بددیانتی اور بے انصافی سے دکھ نہیں دیتا اور نہ اسے کاہلی یا نادانی سے برباد کرتا ہے اور وہ ایک سپردہ عہد بن جاتا ہے۔ پس یہی تین شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پورے طالبِ ہدایت ہو کر اپنے رب تک پہنچنے کے استقامت پر چلتے ہیں۔ آیاتِ تَعْبُدُ میں پہلی شرط کی طرف اشارہ ہے اور دوسری شرط کی طرف آیاتِ نَسْتَعِينُ میں اور تیسری شرط کی طرف إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں پس سعادت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ان تینوں صفات کو اپنے اندر جمع کر لیں اور کامل ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ وہ اپنے رب کے ساتھ پورے ادب کا لحاظ رکھتے ہیں اور سادہ

قَابِرَيْنِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَدَخَلُوا حَظِيرَةَ الْقُدُسِ
 أَمِينِينَ۔ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الشَّرَاطُ أَهَمَّ الْأُمُورِ لِلَّذِي قَصَدَ سُبُلَ الشُّعْرِ
 جَعَلَهَا اللَّهُ الْحَكِيمُ مِنْ أَجْزَاءِ الدُّعَاءِ لِيَتَذَكَّرَ السَّالِكُ كَالْعَقْلَاءِ وَلِيَسْتَبِينَ
 سَبِيلَ الْخَائِبِينَ ﴿كِرَامَاتُ الصَّادِقِينَ مِنْ ۱۰۳ تا ۱۰۶﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○

إِعْلَمُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُقْبَلُهَا الْمَوْلَى بِإِمْتِنَانِهِ - هِيَ الشَّدَلُ
 الثَّامَّةُ بِرُؤْيَا عَظَمَتِهِ وَعُلُوِّ شَأْنِهِ - وَالشَّنَاءُ عَلَيْهِ بِشَاهِدَةِ مَنِيهِ وَأَنْوَاعِ إِحْسَانِهِ
 وَلَا يَثَارُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِمَحَبَّةِ حَضَرَتِهِ وَتَصَوُّرِهَا مِيدَمَ وَجْهِيهِ وَلَمَعَانِهِ وَ
 تَهَيُّؤِ الْجَنَانِ مِنْ وَسَاوِسِ الْجَنَّةِ نَظَرًا إِلَى جَنَانِهِ - وَبِمِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ أَنْ
 يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُخَافِظًا عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ فِي أَوَّلِ أَوْ قَائِمَتِهَا - وَأَنْ يَجْهَدَ
 لِحُضُورِ الذَّوْقِ وَالشُّوقِ وَتَحْصِيلِ بَرَكَاتِهَا - مُوَظِّعًا عَلَى آدَاءِ مَقَرُّ وَصَاتِهَا

سلوک ہر شرط کے مطابق بغیر کسی کوتاہی کے طے کرتے ہیں۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن سے خدا تعالیٰ راضی ہے اور وہ خدا
 تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وہ بارگاہِ قدس میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں۔ پس چونکہ یہ شرائط اس شخص کے لیے اہم اور
 میں سے تھے جو نوری راہوں کا قصد کرتا ہے اس لیے حکیم خدا نے ان (شرائط) کو دعا کے حصے بنا دیا ہے تاہر ایک
 عقلمندوں کی طرح غور و فکر کرے اور خیانت کرنے والوں کی راہ بھی پوری طرح واضح ہو جائے۔

واضح ہو کہ اس عبادت کی حقیقت جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و احسان سے قبول فرماتا ہے وہ حقیقت
 چند امور پر مشتمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی غفلت اور اس کی بلند و بالا شان کو دیکھ کر مکمل فرد تنہی اختیار کرنا نیز اس کی
 مہربانیاں اور قسم قسم کے احسان دیکھ کر اس کی حمد و ثنا کرنا اس کی ذات سے محبت رکھتے ہوئے اور اس کی خوبیاں
 جمال اور نور کا تصور کرتے ہوئے اسے ہر چیز پر ترجیح دینا اور اس کی جنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کو شیطانوں
 کے دوسووں سے پاک کرنا ہے۔

اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان التزام کے ساتھ پانچوں نمازیں ان کے اول وقت پر ادا کرنے اور فرض اور
 سنتوں کی ادائیگی پر مداومت رکھتا ہو اور حضور قلب ذوق اشوق اور عبادت کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں ہے

وَمَسْنُونًا يَتَا - فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَرْكَبٌ يُؤْتِيهِ الْعِبْدُ إِلَى مَرْبِّ الْعِبَادَةِ - فَيَصِلُ بِهَا إِلَى
مَقَامٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ عَلَى صَهَوَاتِ الْجِيَادِ - وَصَيْدُهَا لَا يُصَادُ بِالسَّهَامِ - وَسِرُّهَا
لَا يُظْهَرُ بِأَقْلَامِ - وَمَنْ لَتَزَمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فَقَدْ بَلَغَ الْحَقَّ وَالْحَقِيقَةَ - وَالنَّهْجَ
الْحَبِيبَ الَّذِي هُوَ فِي حُجُبِ الْغَيْبِ وَنَجْمِ الشَّيْءِ وَالرَّيْبِ - فَتَرَى أَيَّامَهُ عُرْدًا وَ
كَلَامَهُ دُرْدًا وَوَجْهَهُ بَذْرًا وَمَقَامَهُ صَدْرًا - وَمَنْ ذَلَّ لِلَّهِ فِي صَلَواتِهِ أَذَلَّ اللَّهُ
لَهُ الْمُلُوكَ وَيَجْعَلُ مَالَكَا هَذَا الْمَلُوكَ - ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ حَمِيدٌ ذَا أَنْتَهٍ أَوَّلًا
فِي قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ثُمَّ حَقَّ لِلنَّاسِ عَلَى الْعِبَادَةِ بِقَوْلِهِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - فَبِفِي هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَابِدَ فِي الْحَقِيقَةِ
هُوَ الَّذِي يَحْمَدُهُ حَقُّ الْمَحْمَدَةِ - فَحَاصِلُ هَذَا الدُّعَاءِ وَالْمَسْئَلَةِ - أَنْ يَجْعَلَ
اللَّهُ أَحْمَدَ كُلِّ مَنْ تَصَدَّى لِلْعِبَادَةِ - وَعَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَنْ
يَكُونَ أَحْمَدُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى قَدَمِ أَحْمَدِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ سَيِّدُ

کیونکہ نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندہ کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعہ (انسان) ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی ٹپھیوں پر رہیے کہ نہ پہنچ سکتا۔ اور نماز کا شکار و ثمرات تیروں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اس کا راز قلوب سے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اور جس شخص نے اس طریق کو لازم کر لیا اس نے حق اور حقیقت کو پایا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ پس خود کیجیے گا کہ اس کے دن روشن ہیں اس کی باتیں موتیوں کی مانند ہیں اور اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندہ کو مالک بنا دیتا ہے۔

نیز سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے الفاظ الحمد للہ رب العالمین میں اپنی حمد بیان فرمائی۔ پھر اپنے کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لوگوں کو عبادت کی ترغیب دی پس اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت عبادت گزار وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی حمد اس طور پر کرے جو حمد کے کرنے کا حق ہے پس اس دعا اور درخواست کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے جو اس کی عبادت میں نگر ہے اس بنا پر ضروری تھا کہ اس امت کے آخر میں بھی کوئی احمد ظاہر ہو اس پہلے احمد کے نقش قدم پر جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تا

الْعَائِنَات - لِيَفْهَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ اسْتَجِيبَ مِنْ حَضْرَةِ مُسْتَجِيبِ الدَّعَوَاتِ
وَلَيْكُونَ ظُهُورُهُ لِيُاسْتَجَابَهُ كَمَا لَعَلَّامَاتٍ - فَهَذَا هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي كَانَ
وَعَدَ ظُهُورَهُ فِي الْخَيْرِ الزَّمَانِ - مَكْتُوبًا فِي الْفَاتِحَةِ وَفِي الْقُرْآنِ - ثُمَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُمْكِنُ لَهُ الْإِشْيَانُ بِالْعِبُودِيَّةِ إِلَّا بِتَوْفِيقٍ مِنَ الْحَضْرَةِ
الْأَحَدِيَّةِ - وَمَنْ فَرَّوَجَ الْعِبَادَةِ أَنْ تُحِبَّ مَنْ يُعَادِيكَ كَمَا يُحِبُّ نَفْسَكَ
وَبَنِيكَ - وَأَنْ تَكُونَ مُقْبِلًا لِلْعَشَرَاتِ مُتَجَاوِزًا عَنِ الْمَهَوَاتِ
وَلَعِيشَ نَفْسًا نَقِيًّا سَلِيمًا الْقَلْبَ طَيِّبَ السَّادَاتِ وَوَفِيًّا صَفِيًّا
مُنَزَّهًا عَنِ ذَهَائِمِ الْعَادَاتِ - وَأَنْ تَكُونَ وَجُودًا ثَائِفًا تَخْلُقُ اللَّهُ بِخَاصِّيَّةِ
الْفِطْرَةِ كَبَعْضِ النَّبَاتَاتِ مِنْ غَيْرِ التَّكَلُّفَاتِ وَالتَّصَنُّعَاتِ - وَأَنْ لَا تُؤْذِيَ
أَحْيَاكَ بِكِبَرِيَّتِكَ وَلَا تَجْرَحَهُ بِكَلِمَةٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ - بَلْ عَلَيْكَ أَنْ يُجِيبَ
الْأَخَ الْمَغْضَبَ بِتَوَاضِعٍ وَلَا تُحَقِّقَهُ فِي الْمُخَاطَبَاتِ - وَتَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ
وَتُخَسِبَ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ - وَتُعْظِمَ كُلَّ مَنْ جَاءَكَ وَلَوْ جَاءَكَ فِي الْأَهْوَارِ
لَا فِي الْحُلِيِّ وَالْعِصَوَاتِ - وَتُسَلِّمَ عَلَى مَنْ تَعْرِفُهُ وَعَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُهُ وَتَقُومَ
مُتَصَلِّيًا لِلْمَوْاسِقَةِ

(اجازت المسیح ص ۱۹۱ تا ۱۹۵)

معلوم ہو جائے کہ دعاؤں کو قبول فرمانے والی بارگاہ سے اس دعا دعا تو کو قبولیت کا شرف حاصل ہے اور ناکا اس (رحمہ) کا طور قبولیت
دعا کے لیے بطور نشانات کے ہو یہی وسیع ہے جس کا آخری ناذین طور کا وعدہ سورتہ فاتحہ میں بھی اور قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے پھر
اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کسی بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ اس وعدہ لا شریک کی بارگاہ سے توفیق پانے کے بغیر عبادت کا حق ادا کرے
اور عبادت کی فروع میں یہ بھی ہے کہ تم اس شخص سے بھی جو تم سے دشمنی رکھتا ہو ایسی ہی محبت کرو جس طرح اپنے آپ سے اور اپنے
بیٹوں سے کرتے ہو اور یہ کہ تم دوسروں کی لغزشوں سے درگزر کرنے والے اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنے والے بنو اور
نیک دل اور پاک نفس ہو کر پرہیزگاروں والی صاف اور پاکیزہ زندگی گزارو - اور تم بُری عادتوں سے پاک ہو کر با وفا اور با صفا
زندگی بسر کرو - اور یہ کہ خلق اللہ کے لیے بلا تکلف و تصنع بعض نباتات کی مانند نفع رساں وجود بن جاؤ - اور یہ کہ تم اپنے کبر سے اپنے
کسی چھوٹے بھائی کو دکھ نہ دو - اور نہ کسی بات سے اس کے دل کو زخمی کرو بلکہ تم پر واجب ہے کہ اپنے ناراض بھائی کو خاکساری سے جواب دو
اسے مخاطب کرنے میں اس کی تحقیر نہ کرو اور مرنے سے پہلے مر جاؤ اور اپنے آپ کو مرنے میں شمار کرو اور جو کوئی رٹنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کی
عزت کرو خواہ وہ پلنے بوسیدہ کپڑوں میں ہو نہ کہ نئے جوڑوں اور عمدہ لباس میں - اور تم ہر شخص کو السلام علیکم کہو خواہ تم سے پہچانتے ہو یا نہ
پہچانتے ہو - اور (لوگوں کی) غم خواری کے لیے ہر دم تیار رکھو (ترجمہ از مرتب)

فرماتا ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی یہ دُعا کرو کہ ہم تیری پرستش کرتے ہیں۔ اور تجھ سے اُن تمام باتوں میں مدد چاہتے ہیں۔ سو یہ تمام اشارے نیستی اور تذلل کی طرف ہیں تانا انسان اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھے۔

(سنت یحییٰ ص ۵۸)

ہر ایک کام دینی ہو یا دنیوی اُس میں استمداد سے پہلے اپنی خدا داد طاقت اور محنت کا خرچ کرنا ضروری ہے اور پھر اُس فعل کی تحمیل کے لیے مدد طلب کرنا۔ خدا نے ہم کو ہماری ہر روزہ عبادت میں بھی یہی تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہیں نہ یہ کہ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ وَ اَيَّاكَ نَعْبُدُ۔

{ اشتہار اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس ضروری }
منسلکہ بڑا بین احمدیہ حصہ سوم صفحہ الف

دیکھو اللہ تعالیٰ نے اَيَّاكَ نَعْبُدُ کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا۔ اس لیے ساتھ ہی اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کی تعلیم دیدی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک فوق اور طاقت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اَيَّاكَ اَعْبُدُ یا اَيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ نہیں کہا اس لیے کہ اس میں نفس کے تقدم کی بُرائی تھی۔ اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ والا کل انسانوں کو لیتا ہے۔

(الحکم ۲۴ مارچ ۱۹۸۱ء ص ۳)

جو شخص دعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یاد رکھو کہ جو شخص پوری فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے لیکن اگر وہ کوششوں کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور پھر اُسے کوئی لغزش ہوتی ہے تو خدا اُسے بچاتا ہے اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازہ پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ (البدور ۲۴ دسمبر ۱۹۸۳ء ص ۳۸۴)

اس سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہے کہ اُسے گناہ سے نفرت ہو اور خدا تعالیٰ خود اُسے معافی سے بچا دے مگر یہ بات نری تدبیر یا نری دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ دلوں سے مل کر حاصل ہوگی جیسے کہ خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ جس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ توئی خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں اُن سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اُس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا اَيَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی ہیں اور پھر اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

کہہ کر خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لیے میں تجھ سے استمداد طلب کرتا ہوں۔ وہ بہت نادان ہے جو کہ خدا کے عطا کیے ہوئے قوی سے تو کام نہیں لیتا اور صرف دعا سے مدد چاہتا ہے ایسا شخص کامیابی کا منہ کس طرح دیکھے گا۔
(البدیعیم مارچ ۱۹۰۴ء ص ۳)

مومن..... تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے۔ پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ میں دی گئی ہے چنانچہ فرمایا ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو شخص اپنے قوی سے کام نہیں لیتا ہے وہ نہ صرف اپنے قوی کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔
(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۱)

قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے متقیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو وہاں تک نبھایا جہاں تک اُن کی طاقت تھی بشریت کے قوی نے جہاں تک اُن کا ساتھ دیا برابر تقویٰ پر قائم رہے حتیٰ کہ اُن کی طاقتیں ہار گئیں اور پھر خدا سے انہوں نے اور طاقت طلب کی جیسے کہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ظاہر ہے۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اپنی طاقت تک تو ہم نے کام کیا اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی آگے چلنے کے لیے اور نئی طاقت تجھ سے طلب کرتے ہیں۔

(الحکم ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء ص ۱)

انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے پس اسی خیال کے واسطے اس کو امداد الہی کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے پنج وقتہ نمازیں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اُس میں اَيَّاكَ نَعْبُدُ فرمایا۔ اور پھر اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی مدد بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی ہر نیکی کام میں۔ قوی۔ تدبیر۔ جدوجہد سے کام لیں۔ یہ اشارہ ہے۔ نَعْبُدُ کی طرف۔ کیونکہ جو شخص نری دعا کرتا اور جدوجہد نہیں کرتا وہ بہرِ یاب نہیں ہوتا جیسے کسان بیج بو کر اگر جدوجہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ہے۔ اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور خسروم رہیں گے۔

(الحکم ۱۱ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۶)

جو لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہاتھ پر توڑ کر بیٹھ رہنے کا نام خدا پر بھروسہ ہے اسباب سے کام لینا اور خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قوی کو کام میں لگانا یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدر ہے جو لوگ ان قوی سے کام نہیں لیتے اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں۔ اور اس کی عطا کی ہوئی قوتوں

اور طاقتوں کو مقرر دیتے ہیں اور اس طرح پر اس کے حضور شوقی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اَيَاكَ نَعْبُدُ کے مفہوم سے دور جا پڑتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اور اَيَاكَ نَسْتَعِينُ کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں جہاں تک ممکن اور طاقت ہو رعایت اسباب کرے لیکن ان اسباب کو اپنا معبود اور مشکل کشا قرار نہ دے بلکہ کام لے کر پھر تفویض الی اللہ کرے اور اس بات پر سجدات شکریہ جالائے کہ اسی خدا نے وہ قوتے اور طاقتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔

(الحکم ۱۴ اپریل ۱۹۵۵ء ص ۵)

اَيَاكَ نَعْبُدُ کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اُن ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ دیکھو! یہ زبان جو عروقی اور اعصاب سے خلق کی ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور مچتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاویں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے پس یہ کیسی جیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آجاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے وہ جو خضوع و خضوع کی حالت رکھی ہے۔ اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر بیماری آجاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ جنونوں کو دیکھو کہ اُن کے قوی کیسے بیکار ہو جاتے ہیں تو پس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لاریب ہم کا نعمت میں پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو محفل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ ہی سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟ پس اَيَاكَ نَعْبُدُ یہ بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین! تیرے پہلے عطیہ کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ انسان خداے تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے کیونکہ اگر اس کا فضل اور کرم مستغیر نہ کرے تو عاجز انسان ایسی تاریکی اور اندھکاری میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کر سکتا۔ پس جب تک انسان خدا کے اُس فضل کو جو صحت کے فیضان سے اُسے پہنچا ہے کام میں لا کر دعا نہ مانگے کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔

میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تقاضی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قانون قدرت کی طرف دیکھو کہ جو کچھ ہم کو پہلے ملا ہے اُس سے کیا بنایا؟ اگر عقل و ہوش آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں بیکے ہو۔ اور حق اور دیوانگی کی طرف نہیں گئے تو دعا کرو۔ اور بھی فیض الہی ملیگا۔ ورنہ محرومی اور بدستی

کے پتھن ہیں۔

بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیساویوں سے واسطہ پڑیگا۔ وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بات نادانوں میں ایسی نہیں جو حکیم خدا کی طرف منسوب ہو سکے حکمت کے منہ کیا ہیں؟ وَضَعَ الشَّيْءُ فِي مَحَلِّهِ - مگر ان میں دیکھو گے کہ کوئی فعل اور حکم بھی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پر جب ہم پر غور نظر کرتے ہیں تو اشارۃ النص کے طور پر تپہ لگتا ہے کہ نظاہر تو اس سے دعاء کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراط المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے۔ لیکن آیاتِ لَعْبُدْ وَاِيَاكَ نَسْتَعِينُ اس کے سر پر تپہ لگا رہا ہے کہ اُس سے فائدہ اٹھاویں۔ یعنی راہِ راست کے منازل کے لیے توائے سلیم سے کام لیکر استعانت الہی کو مانگنا چاہیئے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ۱۵/۱۵/۱۵)

جب انسان آیاتِ لَعْبُدْ کہہ کر صدق اور وفاداری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک بڑی بھر صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر آکر گرتی ہے اور اسے صدق سے بھر دیتی ہے وہ اپنی طرف سے بضاعت مزجاء لاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کی گراں قدر جنس اس کو عطا کرتا ہے اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان یہاں تک قدم مارے کہ وہ صدق اس کے لیے ایک خارق عادت نشان ہو۔ اس پر اس قدر معارف اور حقائق کا دریائا کھتا ہے اور ایسی قوت دی جاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرے۔
(الحکم ۱۷ مئی ۱۹۰۵ء ص ۲)

صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق آیاتِ لَعْبُدْ کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے جس اور پیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے اور عمدہ کرتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا نہ جھوٹی گوئی دوں گا۔ اور جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹی کلام نہ کروں گا۔ نہ لفظوں پر نہ کسب خیر کے لیے نہ دفع شر کے لیے یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا آیاتِ لَعْبُدْ پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے آیاتِ لَعْبُدْ سے آگے آیاتِ نَسْتَعِينُ ہے۔ خواہ یہ اس کے مونہ سے نکلے یا نہ نکلے لیکن اللہ تعالیٰ جو مبداء فیوض اور صدق اور راستی کا چہترہ ہے اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دیگا۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۵)

جاننا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں الْحَيُّ اور الْقَيُّومُ۔ الْحَيُّ

کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ الْقِيَوْمُ خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اہلی باث ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے پس جی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا ظہر سورۃ فاتحہ میں اَيَّاكَ نَعْبُدُ ہے اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے اس کو اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۵)

اَيَّاكَ نَعْبُدُ سے صاف پایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں چاہتے تیری عبادت کرتے ہیں اور اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے دعا کرتے ہیں گویا اَيَّاكَ نَعْبُدُ اور اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور لَبَسُوْا لَكُمْ گویا ہے نَعْبُدُ تو یہی ہے کہ بھلائی بُرائی کا خیال نہ رہے سلب اُمید و امانی ہو۔ اور اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں دعا کی تعلیم ہے۔

(الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۳)

اَيَّاكَ نَعْبُدُ میں جہاں الرَّبُّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مالک یوم الدین کے حق و احسان کی طرف سے تحریک ہوتی ہے وہاں انسان کی عاجزی اور بے کسی بھی ساتھ ہی محرک ہوتی ہے اور وہ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ اٹھتا ہے۔

(الحکم ۲۶ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۳)

اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تقویٰ ہی کی تعلیم ہے اس سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے جو عبارت کر کے پھر استعانت چاہتا ہے۔

(الحکم ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں آتی مگر میں تبتلاً ماہوں کہ بار بار پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے تقویٰ کے ابتدائی درجہ میں قرض شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ خدا کے پاس اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا تکرار کیا جائے۔ شیطان کشفی حالت میں چور یا قزاق دکھایا جاتا ہے اس کا استغاثہ جناب الہی میں کرے کہ یہ قزاق لگا ہوا ہے تیرے ہی دامن کو پنچہ مارتے ہیں جو اس متغللہ میں لگ جاتے ہیں اور تھکتے ہی نہیں وہ ایک قوت اور طاقت پاتے ہیں جس سے شیطان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر اس قوت کے حصول اور استغاثہ کے پیش کرنے کے واسطے ایک صدق اور سوز کی ضرورت ہے۔ اور یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ گویا ننگا کرنا چاہتا ہے اور آدم والا ابتلاء لانا چاہتا ہے۔ اس تصور سے روح چلا کر بول اُٹھے گی اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

(الحکم ۱۴ فروری ۱۹۰۱ء ص ۲)

نمازوں میں اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا تکرار بہت کرو۔ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ خدا کے فضل اور
گمشدہ متاع کو واپس لاتا ہے۔ (الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۳)

فقہہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ تمام باطل معبودوں کی تردید کرتا ہے اور مشرکین کا رد اس میں موجود ہے۔ کیوں کہ
پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو بیان فرمایا ہے اُس سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی صفات کاملہ
والے خدا جو رب العالمین رحمن رحیم مالک یوم الدین ہے تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہ ہر چار صفات جو
ام الصفات کہلاتی ہیں معبودان باطلہ میں کہاں پائی جاتی ہیں جو لوگ پتھروں یا درختوں یا حیوانات اور ارجیزوں
کی پرستش کرتے ہیں ان میں ان صفات کو ثابت نہیں کر سکتے۔

اور اسی طرح اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ان لوگوں کا رد ہے جو دعا اور اُس کی قبولیت کے منکر ہیں۔

(الحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۲)

انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی دعا پر کاربند رہے اور اُسی سے
توفیق طلب کرے۔ ایسا کرنے سے انسان خدا کی تجلیات کا منظر بھی بن سکتا ہے۔ چاند جب آفتاب کے مقابل میں
ہوتا ہے تو اُسے نور مانتا ہے مگر جوں جوں اُس سے کنارہ کشی کرتا ہے توں توں اندھیرا ہوتا جاتا ہے۔ یہی حال ہے انسان
کا جب تک اُس کے دروازہ پر گرا رہے اور اپنے آپ کو اُس کا محتاج خیال کرتا رہے تب تک اللہ تعالیٰ اُسے اٹھاتا
اور نوازتا ہے ورنہ جب وہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ذلیل کیا جاتا ہے کُوْنَا مَعَ الصَّادِقِیْنِ بھی
اسی واسطے فرمایا گیا ہے۔ (الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۱۳)

توحید تین قسم کی ہے ایک توحید علمی کہ جو نصیح عقائد سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری توحید عملی کہ جو قوی اخلاقی کو
خدا کے راستہ میں کرنے سے یعنی فنا فی اخلاق اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسری توحید حالی جو اپنے ہی نفس کا
حال اچھا بنانے سے حاصل ہوتی ہے یعنی نفس کو کمال تزکیہ کے مرتبہ تک پہنچانا اور غیر اللہ سے صحن قلب کو بالکل
خالی کرنا۔ اور نابود اور بے نمود ہو جانا یہ توحید بوجہ کامل تب میسر آتی ہے کہ جب جذبہ الہی انسان کو پکڑے اور
بالکل اپنے نفس سے نابود کر دے اور بحسب فضل الہی کے زیر علم سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ عمل سے۔ اسی کے
لیے عابدین مخلصین کی زبان پر نعرہ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے۔

(الحکم ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۴)

آیت ۶۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

اَمَّا الْهِدَايَةُ الَّتِي قَدْ اَمَرْنَا بِطَلِبِهَا فِي الْفَاتِحَةِ فَهِيَ قِتْدَاءُ مَحَامِدِ ذَاتِ
اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ الْاَرْبَعَةِ وَارِنِ هَذَا يَشِيرُ اللَّامُ الَّذِي مَوْجُودٌ فِي اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ وَيَعْرِفُهُ مَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ الْفَهْمَ السَّلِيمَ وَلَا شَكَّ اَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ
اُمَمَاتُ الصِّفَاتِ وَهِيَ كَافِيَةٌ لِتَطْهِيرِ النَّاسِ مِنَ الْهَنَاتِ وَانْوَاعِ السَّيِّئَاتِ فَلَا
يُؤْمِنُ بِهَا عَبْدٌ اِلَّا بَعْدَ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ حَقَّهُ وَيَتَخَلَّقَ بِهَا خَلْقَ رَبِّ
الْكَارِثَاتِ فَمِنْ اسْتِفَاضٍ مِنْهَا فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ بَابٌ عَظِيمٌ مِّنْ مَّعْرِفَةِ الرَّبِّ الْمَحْبُوبِ
وَتَتَجَلَّى لَهُ عَظَمَتُهُ فَتَحْصُلُ اِلَا نَابَةٌ وَالتَّنَقُّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالسَّكِينَةُ وَالْاِخْبَاتُ
وَالْاِمْتِنَانُ الْحَقِيقِيُّ وَالْخَشْيَةُ وَالْاُنْسُ وَالذُّوقُ وَالشُّوقُ وَالْمَوَاجِدُ الصَّحِيحَةُ
وَالْمَحَبَّةُ الدَّائِيَّةُ الْمُفْنِيَّةُ الْمُحْرِقَةُ بِإِذْنِ اللّٰهِ مَرَقِي السَّالِكِينَ ۝

(کرامات الصادقین صفحہ ۱۰۳)

ترجمہ: جس ہدایت کے طلب کرنے کا ہمیں سورۃ فاتحہ میں حکم دیا گیا ہے وہ ذات باری کی خوبیوں اور اس کی چاروں
(مذکورہ) صفات کی پیروی کرنا ہے اور اسی کی طرف وہ الف لام اشارہ کر رہا ہے جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
میں موجود ہے۔ اس بات کو وہ شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہو اور کچھ شک نہیں کہ یہ
چاروں صفات (باقی تمام) صفات کے لیے بطور اصل کے ہیں اور یہ لوگوں کو قابلِ نفرت باتوں اور قسم قسم کی بُرائیوں سے
پاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پس کوئی بندہ اُس وقت تک ان پر ایمان نہیں لاتا جب تک کہ وہ ان میں سے ہر صفت سے اپنا
حصہ نہ لے لے اور پروردگارِ عالم کے اخلاق کو اختیار نہ کر لے۔ پس جو کوئی بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اُس پر محبوب
رب کی معرفت کا ایک عظیم دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس (رب) کی عظمت اس کے لیے جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ پس
(اے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو سالکین کی تربیت کرنے والا ہے رجوع الی اللہ، گناہوں سے نفرت، سکینت، تواضع،
حقیقی اطاعت، بخشیت، اُنس، ذوق و شوق۔ صحیح وجدانی کیفیات اور فنا فی اللہ) کرنے والی اور (گناہوں کو)
بھسم کر ڈالنے والی ذاتی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔

وَكَذَٰلِكَ عَلَّمَ اللَّهُ عِبَادَهُ دُعَاءَ رَاهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .
 وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِدَايَةِ كَشْفُ وَالْهَامُ وَرُؤْيَا صَالِحَةٍ وَمُكَالَمَاتِ
 وَمُخَاطَبَاتٍ وَتَحْدِيثُ لَيْلِنَا كَشْفُ بِهَا غَوَايِصُ الْقُرْآنِ وَيَزِدُّ أَدَّ الْيَقِينُ - بَلَّ لَا
 مَعْنَى لِلْإِنْعَامِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفِيوضِ السَّمَاءِ وَبِقِيَّةِ فَإِنَّهَا أَصْلُ الْمَقَاصِدِ لِلْمُسَالِكِينَ
 الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ تَنْزُكَ كَشْفُ عَلَيْهِمْ دَقَائِقُ الْمَعْرِفَةِ وَيَعْرِفُوا رَبَّهُمْ فِي هَذِهِ
 الدُّنْيَا وَيَزِدُّ أَدَّ وَاحِبًا وَإِيمَانًا وَيَصِلُوا مُحِبُّو بِهِمْ مُتَبَتِّلِينَ فَلِاجْلِ ذَٰلِكَ حَقَّ
 اللَّهُ عِبَادَهُ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا هَذَا الْإِنْعَامَ مِنْ حَضَرَتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ عَدِيمًا بِمَا فِي
 قُلُوبِهِمْ مِنْ عَطَشِ الْوَسَالِ وَالْيَقِينِ وَالْمَعْرِفَةِ فَرَحِمَهُمْ وَأَعَدَّ كُلَّ مَعْرِفَةٍ لِلطَّالِبِينَ -
 ثُمَّ أَمَرَهُمْ لِيَطْلُبُوا هَا فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَمَرَهُمْ إِلَّا بَعْدَ مَا رَفَعِي
 بِإِعْطَاءِ هَذِهِ النِّعَمَاءِ بَلَّ بَعْدَ مَا قَدَّرَ لَهُمْ أَنْ يُزِدَّ قُوَامَتُهَا وَبَعْدَ مَا جَعَلَهُمْ وَرَثَةً
 الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ أَوْثَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كُلَّ نِعْمَةِ الْهِدَايَةِ عَلَى طَرِيقِ الْإِصَالَةِ فَانْظُرْ كَيْفَ

ترجمہ: اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راہِ دنا الصراطِ المستقیم صراطِ الٰہی انعمت
 علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دُعا سکھائی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ہدایت کی
 اقسام میں کشف، الہام، رؤیا صالحہ، مکالمات و مخاطبات اور محدثیت شامل ہیں تاکہ ان کے ذریعہ قرآن کریم کے اسرار
 کھلیں اور یقین بڑھے۔ ان اسمانی فیوض کے سوا انعام کے اور کوئی معنی نہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں ان سالکوں کا اصل مقصد
 ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ ان پر معرفت الٰہی کے دقائق کھلیں اور وہ اپنے رب کو اسی دنیا میں پہچان لیں۔ محبت اور ایمان میں ترقی
 کریں۔ اور دنیا سے منہ موڑ کر اپنے محبوب کا وصال حاصل کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی تہنیت
 دلائی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ سے یہ انعام طلب کیا کریں کیونکہ وہ (اللہ) ان کے دلوں میں وصال اور یقین اور معرفت کے
 حصول کی جو پیاس ہے اُسے خوب جانتا ہے پس اُس نے ان پر رحم کیا اور اپنے طالبوں کے لیے ہر قسم کی معرفت تیار کی
 پھر ان مطالبوں کو حکم دیا کہ وہ صبح و شام اور رات اور دن معرفت طلب کرتے رہیں اور اُس نے انہیں یہ حکم بھی دیا جب
 وہ خود ان نعمتوں کے عطا کرنے پر راضی تھا۔ بلکہ اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ
 ضرور دیا جائے گا اور انہیں ان نبیوں کا وارث بنانا مقدر کیا جنہیں ان سے پہلے براہِ راست ہدایت کی ہر نعمت دی

مَنْ تَالَهُ عَلَيْهِنَا وَمَرَّ نَافِي أُمِّ الْكِتَابِ لِنَطْلُبَ فِيهِ هَدَايَاتِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهَا لِيَكْشِفَ
عَلَيْنَا كُلَّمَا كَشَفَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ بِالْإِتِّبَاعِ وَالظِّلِّيَّةِ وَعَلَى قَدْرِ ظُرُوفِ
الْإِسْتِعْدَادَاتِ وَالْهَيْمِ فَكَيْفَ نَرُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أُعِدَّتْ لَنَا إِنْ كُنَّا
طُلُبَاءَ الْهِدَايَةِ وَكَيْفَ نُشْكِرُهَا بَعْدَ مَا أَخْبَرْنَا عَنْ أَصْدَقِ الصَّادِقِينَ ؟

(حَمَامَةُ الْبُشْرَى صَفْحہ ۸۰ د ۸۱)

إِنَّ تَعْلِيمَ كِتَابِ اللَّهِ الْأَحْكَمِ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ مُنْقَسِمًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ - الْأَوَّلُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَحُوشَ أَنْاسًا وَيُعَلِّمَهُمْ
آدَابَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَيَهَبَ لَهُمْ مَذَارِكَ وَحَوَاسًا - وَالثَّانِي أَنْ يَجْعَلَهُمْ بَعْدَ الْإِنْسَانِيَّةِ
أَكْمَلَ النَّاسِ فِي خَوَاصِنِ الْأَخْلَاقِ - وَالثَّالِثُ أَنْ يَرَفَعَهُمْ مِنْ مَقَامِ الْأَخْلَاقِ إِلَى
ذُرَى مَرْتَبَةِ حُبِّ الْخَلْقِ - وَيُوصِلَهُ إِلَى مَنْزِلِ الْقُرْبِ وَالرِّضَاءِ وَالْمُعِيشَةِ وَالْفَنَاءِ وَ
الدُّوْبَانِ وَالْمُحَوِّثَةِ أَعْنَى إِلَى مَقَامٍ يَتَعَدَّمُ فِيهِ أَثَرُ الْوُجُودِ وَالْإِخْتِسَارِ - وَ
يَبْقَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَمَا هُوَ يَبْقَى بَعْدَ فَنَاءِ هَذَا الْعَالَمِ بِذَاتِهِ الْقَهَّارِ - فَهَذَا آخِرُ
الْمَقَامَاتِ لِلنَّاسِ الْكَائِنِ وَالسَّالِكِينَ وَالْإِنْسَانِيَّةِ وَمَطَايَا الرِّيَاضَاتِ - وَفِيهِ يَخْتَصِرُ
سُلُوكُ الْوَلَايَاتِ - وَهُوَ الْمَرَادُ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ فِي دُعَاءِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ - وَكُلَّمَا
يَتَضَرَّعُ مِنْ أَهْوَاءِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ - فَتَذَوَّبَ فِي هَذَا الْمَقَامِ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي
الْجَبَرُوتِ وَالْعِزَّةِ فَتُفْتَحُ الْبِلْدَةُ كُلُّهَا وَلَا تَبْقَى الصَّوْضَةُ لِعَامَّةِ الْأَهْوَاءِ - وَ
يُقَالُ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اللَّهِ فِي الْمَجْدِ وَالْكَبرِيَاءِ ؟ (نَجْمُ الْهَدَى - صَفْحہ ۸۰)

گئی تھی۔ پس دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے اور ہمیں اُمُّ الْکِتَاب (یعنی سورۃ فاتحہ) میں حکم دیا ہے
کہ ہم اس سورۃ میں انبیاء کی تمام ہدایتیں طلب کریں تاکہ ہم پر بھی وہ تمام امور منکشف کر دے جو ان (نبیوں) پر منکشف
کیے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ متابعت اور ظلیت کے طور پر اور استعدادوں اور ہمتوں کے اندازہ کے مطابق ہے۔ پس
اگر ہم دس بج، ہدایت کے خواہشمند ہیں تو پھر ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو رد کریں جو ہمارے لیے تیار کی گئی
ہے اور ہم اللہ اصدق الصادقین (رضا) کی طرف سے اطلاع دئے جانے کے بعد کس طرح اس نعمت کا انکار کریں۔

(ترجمہ از مرتب)

ترجمہ: قرآن شریف کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تین قسم پر منقسم تھی۔ پہلی یہ کہ وحشیوں کو انسان بنایا جائے اور انسانی آداب اور حواس اُن کو عطا کیے جائیں۔ اور دوسری یہ کہ انسانیت سے ترقی دیکر اخلاق کاملہ کے درجے تک اُن کو پہنچایا جائے۔ اور تیسری یہ کہ اخلاق کے مقام سے اُن کو اٹھا کر محبت الہی کے مرتبہ تک پہنچایا جائے اور یہ کہ قرب اور رضا اور معیت اور فنا (اور گدائش) اور محویت کے مقام اُن کو عطا ہوں یعنی وہ فنا جس میں وجود اور اختیار کا نشان باقی نہیں رہتا اور خدا اکیلا باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ وہ اس عالم کے فنا کے بعد اپنی ذات قہار کے ساتھ باقی رہے گا۔ پس یہ سالکوں کے لیے کیا مرد اور کیا عورت آخری مقام ہے اور ریاضتوں کے تمام مرکب اسی پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اسی میں اولیاء کے ولایتوں کے سلوک ختم ہوتے ہیں۔ اور وہ استقامت جس کا ذکر سورہ فاتحہ کی دعا میں ہے اس سے مراد یہی مرتبہ سلوک ہے۔ اور نفس امارہ کی جس قدر ہوا و ہوس بھڑکتی ہے وہ اسی مقام میں خدائے ذوالجبروت والعزت کے حکم سے گدا ہوتی ہے۔ پس تمام شہر فتح ہو جاتا ہے اور ہوا و ہوس کے عوام کا شور باقی نہیں رہتا اور کہا جاتا ہے کہ آج کس کا ملک ہے اور یہ جواب ہوتا ہے کہ خدائے ذوالجبروت والکبریا کا۔

(ختم الہدی ص ۱)

خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی راہ یا یوں کہو کہ ہدایت کے اسباب اور وسائل تین ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ کوئی گم گشتہ محض خدا کی کتاب کے ذریعہ سے ہدایت یاب ہو جائے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر خدا تعالیٰ کی کتاب سے اچھی طرح سمجھ نہ سکے تو عقلی شہادتوں کی روشنی اس کو راہ دکھلا دے۔ اور تیسرے یہ کہ اگر عقلی شہادتوں سے بھی مطمئن نہ ہو تو آسمانی نشان اُس کو اطمینان بخشیں۔ یہ تین طریق ہیں جو بندوں کے مطمئن کرنے کے لیے قدیم سے عادی اللہ میں داخل ہیں یعنی ایک سلسلہ کتب ایمانیہ جو سماع اور نقل کے رنگ میں عام لوگوں تک پہنچتا ہے جن کی خبروں اور ہدایتوں پر ایمان لانا ہر ایک مومن کا فرض ہے اور اُن کا مخزن اتم اور اکمل قرآن شریف ہے۔ دوسرا سلسلہ معقولات کا جس کا منبع اور ماخذ دلائل عقلیہ ہیں۔ تیسرا سلسلہ آسمانی نشانوں کا جس کا سرچشمہ نبیوں کے بعد ہمیشہ امام الزمان اور مجتہد الوقت ہوتا ہے۔ اصل وارثان نشانوں کے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پھر جب اُن کے معجزات اور نشان مدت مدید کے بعد منتقل کے رنگ میں ہو کر ضعیف التاثر ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ اُن کے قدم پر کسی اور کو پیدا کرتا ہے تا چھپے آنے والوں کے لیے نبوت کے عجائب کرشمے بطور منتقل ہو کر مژدہ اور بے اثر نہ ہو جائیں۔ بلکہ وہ لوگ بھی بذات خود نشانوں کو دیکھ کر اپنے ایسا نوں کو تازہ کریں۔

(کتاب البرہۃ ص ۲۸۹)

وَفِي هَذِهِ السُّورَةِ يُعَلِّمُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ السُّلْبَيْنِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ
يَا عِبَادِ إِنِّي كَرَّمْتُكُمْ رُسُلِي ثُمَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَاجْتَنِبُوا شِبْهَ أَعْمَالِهِمْ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ الدُّعَاءِ وَلَا اسْتِقَامَةً وَلَا تَنْسُوا نِعْمَاءَ اللَّهِ كَالْيَهُودِ فَيَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبُهُ وَ
لَا تَتَّبِعُوا الْعُلُومَ الصَّادِقَةَ وَالْدُّعَاءَ وَلَا تَهْنُوا مِنْ طَلَبِ الْهَدَايَةِ كَالنَّصَارَى
فَتَكُونُوا مِنَ الضَّالِّينَ - وَحُثَّ عَلَى طَلَبِ الْهَدَايَةِ إشارَةً إِلَى أَنَّ الشَّبَاتَ عَلَى
الْهَدَايَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِدَوَامِ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ فِي حَضْرَةِ اللَّهِ وَمَعَ ذَلِكَ إشارَةً
إِلَى أَنَّ الْهَدَايَةَ أَمْرٌ مِنْ لَدُنْهِ وَالْعَبْدُ لَا يَهْتَدِي أَبَدًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ وَيُدْخِلَهُ
فِي الْمَهْدِيَّيْنِ - وَإِشارَةً إِلَى أَنَّ الْهَدَايَةَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَتَرْقِي النُّفُوسَ إِلَى الْيَقِينِ بِسُلْمِ
الدَّعَوَاتِ وَمَنْ تَرَكَ الدُّعَاءَ فَاصْغَ سُلْمَهُ فَإِنَّمَا الْحَرِيُّ بِالْإِهْتِدَاءِ مَنْ كَانَ رَطَبَ
اللِّسَانِ بِالدُّعَاءِ وَذِكْرِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدَامِينِ - وَمَنْ تَرَكَ الدُّعَاءَ وَادَّعَى
الْإِهْتِدَاءَ فَعَلَى أَنْ يَتَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَيقَعُ فِي هُوَّةِ الشُّذُوكِ وَالْتَّرِيَاءِ وَ

ترجمہ: اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو تعلیم دیتا ہے پس گویا وہ فرماتا ہے اے میرے بندو! تم نے یہود و نصاریٰ کو دیکھ لیا ہے۔ تم اُن جیسے اعمال کرنے سے اجتناب کرو اور دُعاء اور استقامت کی رستی کو مضبوطی سے پکڑو اور یہود کی مانند اللہ کی نعمتوں کو مت بھلاؤ ورنہ اُس کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ اور تم سچے علوم اور دُعا کو مت چھوڑو اور نصاریٰ کی طرح طلبِ ہدایت میں سست نہ ہو جاؤ۔ ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ہدایت کے طلب کرنے کی ترغیب دی اس بات کی اطراف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہدایت پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعاؤں کی گریہ و زاری میں دوام کے بغیر ممکن نہیں۔ مزید برآں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے اور جب تک کہ خدا تعالیٰ خود بندہ کی رہنمائی نہ کرے اور اُسے ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل نہ کر دے وہ ہرگز ہدایت نہیں پاسکتا۔ پھر اس (امر کی) طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت کی کوئی انتہاء نہیں اور انسان دُعاؤں کی سیڑھی کے ذریعہ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں اور جس شخص نے دُعا کو چھوڑ دیا اس نے اپنی سیڑھی کھو دی۔ یقیناً ہدایت پالنے کے قابل دُہی ہے جس کی زبان ذکر الہی اور دُعاء سے تر رہے اور وہ اس پر دوام اختیار کرنے والوں میں سے ہو۔

اور جس کسی نے بھی دُعاء کو چھوڑ کر ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ کیا تو قریب ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ ظاہر کرے جو اُس میں نہیں (پاٹی جاتیں) اور وہ شرک اور دیوکاری کے گمراہی میں گر جائے۔ اور

يَعْمُرُ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُخْلِصِينَ - وَالْمُخْلِصُ يَتَرَقَّى يَوْمًا فَيَوْمًا حَتَّى يَصِيرَ مُخْلِصًا
 يَفْتَحُ اللّٰمَ وَتَهَبُ لَهُ الْعِنَايَةُ سِرًّا يَكُونُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ وَيَدْخُلُ فِي الْمَحْبُوبِينَ -
 وَيَنْزِلُ مَزَلَّةَ الْمَقْبُولِينَ - وَالْعَبْدُ لَا يَبْلُغُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْهَمَ
 حَقِيقَةَ الْإِخْلَاصِ وَيَقْوَمَ عَلَيْهَا وَلَا يَكُونُ مُخْلِصًا وَعِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ
 يَتَّجِعُ عَلَيْهِ أَوْ يَخَافُهُ أَوْ يَحْسَبُهُ مِنَ النَّاصِرِينَ - وَلَا يَنْجُوا أَحَدٌ مِنْ عَوَاسِلِ
 النَّفْسِ وَشُرُورِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ اللَّهُ بِإِخْلَاصِهِ وَيَعُوضَهُ بِفَضْلِهِ وَحَوْلِهِ
 وَقُوَّتِهِ وَيَذِيقَهُ مِنْ شَرَابِ الرُّوحَانِيِّينَ لَا تَعَاخِبِي شَيْءٌ وَقَدْ انْتَهَتْ إِلَى غَايَةِ
 الْخُبْنِ وَصَارَتْ مَنْشَأَ الْأَهْوِيَةِ الْمُضَلَّةِ الرَّدِّيَّةِ الْمُرْدِيَةِ فَعَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى
 عِبَادَهُ أَنْ يَفَرُّوْا إِلَيْهِ بِالذَّعَاءِ عَائِذًا مِنْ شُرُورِهَا وَدَوَاهِيهَا لِيَدْخُلَهُمْ فِي زُمْرِ
 الْمَحْفُوظِينَ - وَإِنَّ مَثَلَ جَذَبَاتِ النَّفْسِ كَمَثَلِ الْحُمَيَّاتِ الْحَادَّةِ فَكَمَا تَجِدُ عِنْدَ
 تِلْكَ الْحُمَيَّاتِ أَعْرَاضًا هَائِلَةً مُشْتَدَّةً مَثَلِ النَّافِضِ وَالْبَرْدِ وَالْقَشْعَرِ نِيرَةً وَمَثَلَ

مخلصوں کی جماعت سے نکل جائے۔ اور مخلص بندہ دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مخلص (بفتح لام بمعنی
 برگزیدہ) بن جاتا ہے اور (باری تعالیٰ) کی عنایت اُسے ایک ایسا راز عطا کرتی ہے جو صرف خدا اور اس کے دریاں
 ہی جانتے ہیں اور وہ محبوبوں کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور مقبول بندوں کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور کوئی بندہ
 ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اخلاص کی حقیقت کو سمجھ نہ لے۔ اس پر قائم نہ ہو جائے (اسی
 طرح وہ) مخلص نہیں بن سکتا جب تک اُس کے نزدیک زمین میں ایسی چیز موجود ہو جس پر بھروسہ کرتا ہو یا وہ اس سے
 ڈرتا ہو یا اُسے منجملہ دوسرے مددگاروں کے گمان کرتا ہو۔ کوئی شخص نفس کی ہلاکتوں اور شرارتوں سے نجات حاصل
 نہیں کر سکتا جب تک اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُسے قبول نہ کر لے اور اپنے فضل، طاقت اور قوت
 سے اس کی حفاظت نہ کرے اور اُسے روحانی لوگوں کی شراب نہ چکھائے کیونکہ وہ (یعنی نفسِ مارہ) پلید ہے اور
 وہ اپنی پلیدی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اور ہلاکت خیز اور گمراہ کن بُری خواہشات کے نشوونما پانے کا عمل ہے
 پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ دعا میں کرتے ہوئے اور اس (نفس) کی برائیوں اور آفات
 سے پناہ مانگتے ہوئے اس (خدا تعالیٰ) کی طرف دوڑے چلے آئیں تاکہ وہ انہیں محفوظ لوگوں کے گروہ میں داخل کرے۔
 یقین جانیں کہ نفس کے جذبات کی مثال تیز بخاروں کی مانند ہے۔ پس جس طرح ان بخاروں کے دوران مختلف قسم کے خوفناک
 شدید عوارض پائے جاتے ہیں مثلاً تپ لرزہ سردی۔ کپکپاہٹ یا مثلاً بے انتہاء پسینہ بہت زیادہ تکسیر۔

الْعَرَقِ الْكَثِيرِ وَالرُّعَافِ الْمَفْرِطِ وَالْقَيْءِ الْعَنِيفِ وَالْإِسْهَالَ الْمَضْعُوفِ وَالْعَطَشَ
الَّذِي لَا يُمْطَقُ وَمِثْلَ السَّهَبَاتِ الْكَثِيرِ وَالْأَرْقِ اللَّازِمِ وَخَشُونَةَ اللِّسَانِ وَقَحْلَ
النِّفَمِ وَمِثْلَ الْعَطَاسِ الْمُلْبَحِّ وَالصَّدَاجِ الصَّعْبِ وَالسُّعَالِ الْمُتَوَاتِرِ وَسُقُوطِ الشَّهْوَةِ
وَالْفُوقِ وَغَيْرِهَا مِنْ عِلَاقَاتِ الْمُحْمُومِينَ - كَذَلِكَ لِلنَّفْسِ جَذَبَاتٌ وَعِلَاقَاتٌ
مَوَادُّهَا تَفُورُ وَأَمْوَاجُهَا تَمُورُ وَأَعْرَاضُهَا تَدُورُ وَبَقَرَاتُهَا تَخُورُ وَآسِيرُهَا يَبُورُ - وَ
قَدْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاجِينَ - فَطَلَبَ الْهِدَايَةَ كَمِثْلِ الرَّجُوعِ إِلَى الطَّبِيبِ الْحَاضِقِ وَ
الْإِسْتِطْرَاجِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُعَارِجِينَ وَالْإِنْعَامِ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ إِلَيْهِ لِعِبَادِهِ هُوَ تَبَتُّلُ
الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَدَادُهُ وَدَوَامُ إِسْعَادِهِ وَرُجُوعُ اللَّهِ إِلَيْهِ بِبَرَكَاتِهِ وَالْهَامَاتِ
وَأَسْرَجَاتِهَا تَمُورُ وَجَعْلُهُ طُودًا مِنْ أَطْوَادِهِ وَإِذْ خَالَهُ فِي عِبَادِهِ الْمُحْفُوظِينَ - وَقَوْلُهُ
يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا أَوْ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَجَعْلُهُ مِنَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ - فَهَذَا هُوَ
النِّشْفَاءُ مِنْ حَقِّ الْمَعَاصِي وَالْعِلَاجُ بِأَوْفُقِ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ وَالتَّدْبِيرُ
اللطيفُ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ :

(كَرَامَاتُ الصَّادِقِينَ صفحہ ۸۲، ۸۳)

سخت تھے۔ کمزور کر دینے والے اسہال۔ ناقابل برداشت پیاس یا مثلاً زیادہ ننید۔ لگاتار بیخوابی۔ زبان کا کھر دراپن مڑھو کھنا
یا مثلاً لگاتار چھینکیں سخت سرد دریتواتر کھانسی۔ بھوک کی بندش اور بھکی وغیرہ جو بخار کے مریضوں کی علامات ہیں۔ اسی طرح
نفس کے جذبات اور علامات ہیں جس کے مواد جو ش مارتے رہتے ہیں اور اس کی موجیں ٹھاٹھیں مارتی رہتی ہیں۔ اس کے
عوارض چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس کی گائیں ڈکارتی رہتی ہیں۔ اس کے قیدی ہلاک ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہیں
جو اس نفس سے بچے رہتے ہیں پس ہدایت کا طلب کرنا کسی حاذق طبیب کی طرف رجوع کرنے اور اپنے آپ کو معالجوں
کے سامنے ڈال دینے کی طرح ہے اور اپنے بندوں کے لیے جس انعام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ بندے کا
دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح جھک جانا محبت الہی میں سرگرم ہونا اور اس کی طرف سے ہمیشہ سعادت دیا جانا
اور اپنی سعادت بندی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس کی طرف اپنی برکات۔ الہامات اور قبولیت دعا سے
رجوع کرنا۔ اور اسے اپنے جلیل القدر لوگوں میں سے جلیل القدر بنانا اور اُسے اپنے زیرِ حفاظت بندوں میں داخل کر لینا ہے اور اس
کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا أَوْ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک
اور سلامتی کا موجب بن جا، کا حکم جاری کرنا اور اسے اپنے پاک اور مقدس بندوں میں شامل کر لینا ہے پس یس کے لیے گناہوں کے
بخار سے شفاء اور موافق دواؤں اور غذاؤں سے علاج اور ایسی لطیف تدبیر ہے جسے خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا * (ترجمہ از عرب)

صراط لغت عرب میں ایسی راہ کو کہتے ہیں جو سیدھی ہو یعنی تمام اجزاء اس کے وضع استقامت پر واقع ہوں اور ایک دوسرے کی نسبت عین محاذات پر ہوں۔ (الحکم ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء ص ۴)

وَقِيلَ إِنَّ الطَّرِيقَ لَا يَسْتَسِي جِهًا طَاعًا عِنْدَ قَوْمٍ ذَوِي قُلُوبٍ وَتَوَرَّجَتْ يَنْصَمَنَّ
خَمْسَةَ أُمُورٍ مِّنْ أُمُورِ الدِّينِ - وَهِيَ الْإِسْتِقَامَةُ وَالْإِيصَالُ إِلَى الْمَقْصُودِ بِالْيَقِينِ -
وَقُرْبُ الطَّرِيقِ وَسَعَتُهُ لِلْمَارِّينَ وَتَعْيِثُهُ طَرِيقًا لِلْمَقْصُودِ فِي أَعْيُنِ السَّالِكِينَ -
وَهُوَ تَارَةٌ يُضَافُ إِلَيْهَا لِمَا رَآهُ هُوَ شَرْعُهُ وَهُوَ سَوِيُّ سُبُلِهِ لِلْمَارِّينَ - وَتَارَةٌ
يُضَافُ إِلَى الْإِبَادِ لِكُونِهِمْ أَهْلَ السُّلُوكِ وَالْمَارِّينَ عَلَيْهِمُ الْعَابَرِينَ - (كَلِمَاتُ الصَّادِقِينَ ص ۹۵)

استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔

کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض
خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے
کشف یا خواب یا الہام کو بند کرے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں
کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں صدق اور ثبات میں کوئی رخ نہ ڈالیں ملت
پر خوش ہو جائیں موت پر راضی ہو جائیں اور ثبات قدمی کے لیے کسی دوسرے دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ
سہارا دے نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود دوسرے سببوں اور کمزور
ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہر چہ با داباد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں
اور قضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزع فزع نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق
پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقیوں اور
شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آرہی ہے اسی کی طرف السجمل شانہ اس دعائیں ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- اور کہتے ہیں کہ صاحب دل اور روشن ضمیر لوگوں کے نزدیک طریق (راستہ) کو اس وقت تک صراط کا
نام نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ وہ امور دین میں سے پانچ امور پر مشتمل نہ ہو اور وہ یہ ہیں :-

(۱) استقامت (۲) یقینی طور پر مقصود تک پہنچانا (۳) اس کا نزدیک ترین راہ ہونا۔ (۴) گزرنے والوں کے لیے اس کا
وسیع ہونا۔ اور (۵) سالکوں کی نگاہ میں مقصود تک پہنچنے کے لیے اس راستہ کا متعین کیا جانا۔

اور صراط کا لفظ کسی تو خدا تعالیٰ کی طرف مضاف کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی شریعت ہے اور وہ چلنے والوں کے لیے ہوا راستہ
ہے۔ اور کسی اسے بندوں کی طرف مضاف کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس پر چلنے والے اور گزرنے والے اور اسے عبور کرنے والے ہیں۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھا دے اور ہمیں پرہیزگارم مرتب ہوتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا رَبَّنَا آفِرِّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آجائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو جانا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور آتا رہے جس سے وہ قوت پاکر بنایت الہیمان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑیں جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اس وقت عافیت کی دعائیں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناجیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولیٰ کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَوْضِعٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو سمجھے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۸۶-۱۸۸)

استقامت..... وہی ہے جس کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے معنی بھی فنا ہی کے کرتے ہیں۔ یعنی روح۔ جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائیں اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل مرجائیں۔ بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے وہ اکثر دفعہ دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی ناکامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں..... نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدائے تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اس کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَتَخَفُوا وَلَا تَخْزَنُوا یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نیچے آگئے اور اس کے اسم اعظم استقامت کے نیچے جب بفیض بشریت رکھا گیا پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن ان کو نہیں رہتا۔ میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔

استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب اپنے عین محل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے۔ مثلاً دور بین کے اجزا کو اگر جدا کر کے اُن کو اصل مقامات سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں وہ کام نہ دے گی۔ غرض وضع الشیء فی محلہ کا نام استقامت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ ہیئت طبعی کا نام استقامت ہے۔ پس جب تک انسان بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت پر نہ رہنے دیں اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے خواہ وہ اس کی ہوا ہو س ہی کابت کیوں نہ ہو؟ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ کا مزا آجاتا ہے۔

{ حضرت اقدس کی ایک تقریر اور شدہ وحدۃ الوجود
پر ایک خط ۱۸ و ۲۱ و ۲۰ }

اعْلَمَنَّ اَنَّ هَذِهِ الْاَيَاتِ خَزِيْنَةٌ مِّنْ لِّكَاثٍ - وَحُجَّةٌ بَاهِرَةٌ
عَلَى الْمُخَالِفِيْنَ وَالْمُخَالَفَاتِ - وَسَنَدٌ كَرُّهَا بِالْتَّصَرُّعَاتِ - وَنَزِيْلٌ مَّا اَرَاْنَا
اللّٰهُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَالْبَيِّنَاتِ فَاسْمَعْ مِنِّیْ تَفْسِيْرَهَا لَعَلَّ اللّٰهُ يُخَوِّجُكَ مِنَ الْخُرْعَانِيَّاتِ
اَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - فَمَعْنَاهُ اِرِنَا النِّجْمَ الْقَوِيْمَ وَثَبَّتْنَا
عَلٰی طَرِيْقٍ يُّوْصِلُ اِلٰی حَضْرَتِكَ - وَيُنْتِجِيْ مِنْ عَقُوْبَتِكَ - ثُمَّ اعْلَمَنَّ اَنَّ لِتَحْصِيْلِ
الْهِدَايَةِ طُرُقًا عِنْدَ الصُّوْفِيَّةِ - مُسْتَخْرَجَةً مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ - اَحَدُهَا طَلَبُ
الْمَعْرِفَةِ - بِالذَّلِيْلِ وَالْحُجَّةِ - وَالثَّانِي تَضْفِيقَةُ الْبَاطِنِ بِاَنْوَاعِ الرِّيَاضَةِ -
وَالثَّلَاثُ الْاِنْقِطَاعُ اِلَى اللّٰهِ وَصَفَاءُ الْمَحَبَّةِ وَطَلَبُ الْمَدَدِ مِنَ الْحَضَرَةِ بِالْمُوَافَقَةِ

واضح رہے کہ یہ آیات لطیف نکات سے پر خزانہ ہیں اور مخالف مردوں اور مخالف عورتوں کے خلاف روشن دلیل ہیں۔ ہم عنقریب ان کا تصریحات کے ساتھ ذکر کریں گے اور ہم تمہیں وہ دلائل اور بینات دکھائیں گے جو ہمیں خدا تعالیٰ نے دکھائے ہیں پس تم مجھ سے ان آیات کی تفسیر سنو تا اللہ تعالیٰ تمہیں باطل خیالات سے نجات عطا کرے۔

کلام الہی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کے معنی یہ ہیں کہ (اے ہمارے پروردگار) ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں اس راستہ پر قائم رکھ جو تیری جناب تک پہنچا تا ہو اور تیری سزا سے بچا تا ہو۔ پھر واضح ہو کہ صوفیوں کے نزدیک ہدایت کے حصول کے کئی طریق ہیں جو کتاب والہی اور سنت رسولی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریق دلیل اور برہان کے ساتھ خدا کی معرفت طلب کرنا ہے۔ دوسرا طریق مختلف قسم کی ریاضتوں کے ذریعہ اپنے باطن کو صاف کرنا ہے اور تیسرا (طریق) ہے سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا اور اُس سے اپنی محبت کو خالص کرنا۔ اور اس کی صفات سے پوری موافقت پیدا

الثَّامَّةَ وَبَنِي التَّفْرِقَةِ وَبِالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ وَالْإِبْتِهَالِ وَالِدُّعَاءِ وَعَقْدِ الْهِمَّةِ - ثُمَّ
لَمَّا كَانَ طَرِيقَ طَلَبِ الْهِدَايَةِ وَالتَّصْفِيَةِ لَا يَكْفِي لِلْوُصُولِ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّلِ
الْأَثَمَةِ وَالْمُهْدِيَتَيْنِ مِنَ الْأَمَّةِ - مَا رَضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى هَذَا الْقَدَرِ مِنْ تَعْلِيمِ
الدُّعَاءِ - بَلْ حَتَّى يَقُولَهُ صِرَاطَ الَّذِينَ عَلَى تَحْسُّسِ الْمُرْشِدِينَ وَالْهَادِينَ مِنْ
أَهْلِ الْاجْتِهَادِ وَالْإِصْطِفَاءِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ - فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ أَثَرُوا دَارَ الْحَقِّ
عَلَى دَارِ الزُّورِ وَالْغُرُورِ وَجَذَبُوا بِجَبَالِ الْمَحَبَّةِ إِلَى اللَّهِ بِخَيْرِ الشُّورِ - وَأَخْرَجُوا بَنِي
مِنْ اللَّهِ وَجَذَبَ مِنْهُ مِنْ أَرْضِ الْبَاطِلِ - وَكَانُوا أَقْبَلَ الثَّبُوتِ كَالْجَمِيلَةِ الْعَاطِلِ -
لَا يَنْطَفُونَ إِلَّا بِإِنطَاقِ الْمَوْلَى وَلَا يُؤَثَرُونَ إِلَّا الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ الْأَوَّلَى - يَسْعَوْنَ
كُلَّ السَّنَى لِيَجْعَلُوا النَّاسَ أَهْلًا لِلشَّرِيعَةِ الرَّبَّانِيَّةِ - وَيَقُومُونَ عَلَى وَلَدِهَا
كَالْحَانِيَّةِ - وَيُعْطِي لَهُمْ بَيَانَ يُسْمِعُ الصَّمَّ وَيُنْزِلُ الْعُصَمَ وَجَنَانٌ يَجْذِبُ بِعَقْدِ
الْهِمَّةِ الْأَمَمِ - إِذَا تَكَلَّمُوا فَلَا يَزْمُونَ إِلَّا صَائِبًا - وَإِذَا تَوَجَّهُوا فَيُحْيُونَ مَيِّتًا

کر کے اور خدا سے علیحدگی ترک کر کے توبہ، زاری، دُعا اور عقدِ محبت کے ساتھ بارگاہِ ایزدی سے مدد طلب کرنا ہے۔ پھر
چونکہ تلاشِ ہدایت اور تصفیہٴ نفس کا طریقِ ائمہ اور اُمت کے ہدایت یافتہ لوگوں کے وسیلہ کے بغیر وصولِ الی اللہ کے لیے
کافی نہیں اس لیے خدا تعالیٰ امض اس قدر یعنی اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تک دُعا سکھانے پر راضی نہ ہوا۔
بلکہ اُس نے صِرَاطَ الَّذِينَ أَلْهَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ کر اُن مُرشدوں اور ہادیوں کی تلاش کی ترغیب دلائی جو صاف
باطن اور اجتہاد کرنے والے لوگوں میں سے ہادی اور راہنما ہیں یعنی رسولوں اور پیغمبروں کی۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ
اور فریب یعنی دُور دنیا پر دارِ الحقی (آخرت) کو ترجیح دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو نور کا سمندر ہے محبت کی تاروں کے ساتھ
کھینچے گئے اور اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی کشش کے ذریعہ باطل کی سرزمین سے نکالے گئے۔ اور وہ نبوت سے قبل خوبصورت
مگر بے زیور عورت کی طرح تھے۔ اب وہ خدا تعالیٰ کے بلائے بغیر نہیں بولتے اور وہ اُسی (چیز) کو پسند کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ
کے نزدیک بہترین ہو۔ اور اپنی طرف سے پوری کشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو شریعتِ ربانی کے پابند بنادیں اور فرزندانی شریعت
کی نگہداشت کرنے کے لیے اس شفیق ماں کی طرح نگرانی کرتے ہیں جو خاوند کے مرنے کے بعد محض بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ
کرے اور انہیں ایسی توتہ بیان دے جاتی ہے جو بہروں کو قوتِ شنوائی بخشتی اور پہاڑی بکروں کو اتار لاتی ہے اور ایسا دل
عطا کیا جاتا ہے جو اپنے غم کی پشتگی سے قوموں اور جماعتوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو اُن کا
تیر خفا نہیں جاتا۔ اور جب توجہ کرتے ہیں تو نامراد مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو گناہوں

خَابِتًا۔ يَسْعَوْنَ أَنْ يَنْفُلُوا النَّاسَ مِنَ الْخَطِيئَاتِ إِلَى الْحَسَنَاتِ۔ وَمِنَ الْمُنْهَيَّاتِ إِلَى الصَّالِحَاتِ۔ وَمِنَ الْجَهْلَاتِ إِلَى الزَّانَةِ وَالْحَصَاةِ وَمِنَ الْفَسِقِ وَالْمَعْصِيَةِ إِلَى الْعَقَّةِ وَالْتِقَاةِ۔ وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ فَقَدْ ضَيَعَ نِعْمَةً عَرْضَتْ عَلَيْهِ۔ وَبَعْدَ مِنْ عَيْنِ الْخَيْرِ وَعَنْ ثَوْرِ عَيْنَيْهِ۔ وَإِنَّ هَذَا الْقَطْعَ أَكْبَرُ مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ وَالْعَشِيرَةِ۔ وَإِنَّهُمْ شَمَرَاتُ الْجَنَّةِ قَوْلٌ لِلَّذِي تَرَكَهُمْ وَمَالَ إِلَى الْمِيرَةِ۔ وَإِنَّهُمْ نُورُ اللَّهِ وَيُعْطَى بِهِمْ نُورٌ لِلْقُلُوبِ وَتَرْيَاقٌ لِسَمِّ الذَّنُوبِ وَسَكِينَةٌ عِنْدَ الْإِحْتِضَادِ وَالْعُرْغَرَةِ وَثَبَاتٌ عِنْدَ الرِّحْلَةِ وَتَرْكٌ لِلدُّنْيَا الدَّرَنِيَّةِ۔ أَلْطَّنُ أَنْ يَكُونَ الْغَيْرُ كَمِثْلِ هَذِهِ الْفَتَاةِ الْكَرِيمَةِ۔ كَمَلًا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْعَذْقَ مِنَ الْجَرِيمَةِ وَلِذَلِكَ عَلَّمَ اللَّهُ هَذَا الدُّعَاءَ مِنْ غَايَةِ الرَّحْمَةِ۔ وَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَطْلُبُوا إِصْرَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنَ الْخَضِرَةِ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ الدَّرَاجَةِ۔ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ بُعِثَتْ عَلَى قَدَرِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مِنْ تَبِيِّهَا لَأَكْثَرُ مِثْلٍ فِي هَؤُلَاءِ۔ وَلَوْ لَا هَذِهِ الْمُضَاهَاةُ وَالسَّوَاءُ۔

سے نکال کر نیکیوں کی طرف اور ممنوع کاموں سے اچھے کاموں کی طرف اور جہالتوں سے ذہانت اور عقلمندی کی طرف اور فسق و معصیت سے عفت اور پرہیزگاری کی طرف لے جائیں۔ جو شخص اُن کا انکار کرے تو وہ ایک ایسی نعمت کو ضائع کر دیتا ہے جو ذاتِ باری کی طرف سے اس کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ وہ بھلائی کے چشمے سے اور اپنی دونوں آنکھوں کی مینائی سے دُور ہو گیا۔ اور (انبیاء و مرسلین سے) یہ قطع تعلق رشتہ داروں اور قبیلے سے قطع تعلق کرنے سے بھی بڑا ہے۔ یہ لوگ جنت کے پھل ہوتے ہیں۔ پس اس شخص پر افسوس ہے جو انھیں چھوڑ کر صرف کھانے پینے والی چیزوں کی طرف مائل ہو جائے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہیں اور ان کے ذریعہ (لوگوں کے) دلوں کو روشنی اور گناہوں کے زہر کے لیے تریاق دیا جاتا ہے اور جان کنف اور غرغره کے وقت سکینت اور رحلت اور اس حقیر دنیا کو ترک کرنے کے وقت ثبات عطا کیا جاتا ہے۔ کیا تو خیال کرتا ہے کہ کوئی اور بھی اس صاحبِ شرفِ جماعت جیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے اُس ذات کی قسم جس نے گھٹی سے بھجور کا درخت پیدا کیا (اس جماعت جیسا) بزرگ نہیں (ہو سکتا) اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی انتہائی رحمت سے یہ دعا سکھائی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا تعالیٰ سے اُن لوگوں کا راستہ طلب کریں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں اور رسولوں کا راستہ۔ اس آیت سے ہر اُس شخص پر جسے سمجھ بوجھ کا کچھ حصہ ملا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ اس اُمت کو نبیوں کے قدم پر قائم کیا گیا ہے اور ایسا کوئی نبی نہیں جس کا شیل اس اُمت میں نہ پایا جاتا ہو۔ اگر یہ مشابہت اور

لَبَطَلَ طَلَبُ كَمَا لِ السَّابِقِينَ وَبَطَلَ الدُّعَاءُ - قَالَ اللَّهُ الَّذِي أَمَرْنَا أَجْمَعِينَ - أَنْ
 نَقُولَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مُصَلِّينَ وَمُحْسِنِينَ وَمُصِيبِحِينَ - وَأَنْ نَطْلُبَ
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ - أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ قَدْ قَدَّرَ
 مِنَ الْإِبْتِدَاءِ - أَنْ يَتَّبِعَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضُ الصَّالِحَاءِ عَلَى قَدَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْ
 يَسْتَخْلِفَهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ - وَإِنَّ هَذَا أَهْوَى
 الْحَقُّ فَاتْرَكَ الْجَدَلَ الْفُضُولَ وَالْأَقَاوِيلَ - وَكَانَ غَرَضُ اللَّهِ أَنْ يَجْتَمَعَ فِي هَذِهِ
 الْأُمَّةِ كَمَا لَا تِ مُتَّفِرِّقَةٌ وَأَخْلَقَ مُتَبَدِّدَةٌ - فَاقْتَضَتْ سُنَّتُهُ الْقَدِيمَةَ أَنْ
 يُعَلِّمَ هَذَا الدُّعَاءَ - ثُمَّ يَفْعَلُ مَا شَاءَ - وَقَدْ سُمِّيَ هَذِهِ الْأُمَّةُ خَيْرَ الْأُمَمِ فِي الْقُرْآنِ -
 وَلَا يَحْصُلُ خَيْرٌ إِلَّا بِزِيَادَةِ الْعَمَلِ وَالْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ -
 وَكَذَلِكَ وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 بِالْفَضْلِ وَالْإِعْيَانِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالثَّقَاةِ -
 فَثَبَّتَ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَأَنَّهُ لَنْ يَأْتِيَ

ماثلت نہ ہوتی تو پہلوں جیسے کمال کا طلب کرنا بھی بحث ٹھہرنا اور دعاء بھی باطل ہو جاتی - پس اللہ تعالیٰ جس نے ہم سب
 کو نماز پڑھتے وقت اور صبح کے وقت اور شام کے وقت إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا مانگنے کا حکم دیا
 ہے اور یہ کہ منعم علیہ کرو یعنی نبیوں اور رسولوں کا راستہ طلب کرتے رہیں - اس میں یہ اشارہ ہے کہ اُس نے شروع سے
 ہی مقدر کر رکھا ہے کہ بعض نیک لوگوں کو نبیوں کے نقش قدم پر اس اُمت میں مبعوث کرنا رہے گا اور انہیں اُسی طرح
 خلیفہ بنا دیگا جیسا کہ اُس نے اس سے پہلے بنی اسرائیل سے خلفاء بنائے تھے - اور یقیناً یہی بات حق ہے پس اُن فضول
 جھگڑے اور فیصل و قال چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کا مشاء یہ تھا کہ اس اُمت میں مختلف کمالات اور گونا گوں اخلاق جمع کرے -
 پس اللہ کی اس قدیم سنت نے تقاضا کیا کہ وہ یہ دعاء سکھائے اور پھر اس کے بعد جو چاہے وہ کر دکھائے - قرآن کریم میں
 اس اُمت کا نام خیر الامم (یعنی بہترین اُمت) رکھا گیا ہے اور خیر اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ عمل، ایمان، علم اور
 عرفان میں اضافہ ہوا اور خدائے رحمان کی خوشنودی طلب کی جائے - اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے جو ایمان
 لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں اپنے فضل اور عنایت سے اسی دنیا میں ضرور خلیفہ بنا دیگا -
 جیسا کہ اُس نے ان سے قبل نیکو کاروں اور متقیوں کو خلیفہ بنایا تھا پس قرآن کریم سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں روز قیامت تک

أَحَدٌ مِّنَ السَّمَاءِ - بَلْ يُبْعَثُونَ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَمَا لَكَ لَا تَأْمَنُ مِّنْ بَيْنِ الْقُرْآنِ
 أَتَرَكْتِ كِتَابَ اللَّهِ أَمْ مَا بَقِيَ فِيكَ ذَرَّةٌ مِّنَ الْعُرْفَانِ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ مِنْكُمْ وَ
 مَا قَالَ مِّنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ - وَكَفَاكَ هَذَا إِنْ كُنْتَ تَتَّبِعُ الْحَقَّ وَتَطْلُبُ الدَّلِيلَ -
 أَيُّهَا الْمُسْكِينُ اقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَا تَمْنَحْ كَالْمَغْرُورِ - وَلَا تَتَّبِعْ مَن تُوِّرَ الْحَقُّ بِمَثَلٍ
 يَشْكُو مِنْكَ إِلَى الْحَضْرَةِ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ وَ سُورَةُ التَّوْرِ - إِنَّ اللَّهَ ثُمَّ اتَّقِ اللَّهَ وَ
 لَا تَكُنْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِآيَاتِ التَّوْرِ وَالْفَاتِحَةِ - لِكَيْ لَا يَقُومَ عَلَيْكَ شَاهِدَانِ فِي
 الْحَضْرَةِ - وَأَنْتَ تَقْرَأُ قَوْلَهُ - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لَهُ وَ تَقْرَأُ قَوْلَهُ
 لَيْسَتْ خَلْفَتُهُمْ - فَفَكَّرْ فِي قَوْلِهِ مِنْكُمْ فِي سُورَةِ التَّوْرِ وَاتْرُكِ الظَّالِمِينَ
 وَظَنَّهُمْ - أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ عِنْدَ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْخُلَفَاءَ كُلَّهُمْ
 مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْعَنَايَاتِ - فَكَيْفَ يَأْتِي الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مِنَ السَّمَاءِ - أَلَيْسَ
 الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ عِنْدَكَ مِنَ الْخُلَفَاءِ - فَكَيْفَ تَحْسِبُهُ مِنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ وَ

خلفا آتے رہیں گے اور یہ کہ آسمان سے کوئی نہیں آئیگا بلکہ قریب لوگ اس امت سے مبعوث کیے جائیں گے نہیں کیا ہو گیا ہے
 کہ تم قرآن کریم کے بیان پر ایمان نہیں لاتے۔ کیا تم نے خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے یا تم میں عرفان کا ذرہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ
 نے ”مِنْكُمْ“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مِّنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ نہیں کہا۔

اگر تم حق کے طالب اور دلیل کے خواہش مند ہو تو تمہیں اتنا بیان ہی کافی ہے۔ اے مسکین انسان قرآن پڑھاؤ
 مغروروں کی طرح اگر کر نہ چل اور خدا کے نور سے دور مت ہوتا سورۃ فاتحہ اور سورۃ نور بارگاہ ایزدی میں تیری شکایت نہ
 کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اور سورہ نور اور سورہ فاتحہ کی آیات کا اولین
 منکر بن نہ تاکہ یہ تیرے خلاف بارگاہ ایزدی میں دو گواہ بن کر کھڑے نہ ہوں۔ اور تو خدا کا قول دَعَا اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا مِنْكُمْ تَجْهِي بِرُضَايَايَ اور اُس کا قول كَيْسَتْ خَلَفْتَهُمْ بھی پڑھنا ہے۔ پس تو سورہ نور میں خدا تعالیٰ کے لفظ
 مِنْكُمْ میں غور کرو اور ظالموں اور اُن کے اوہام کو چھوڑ دے۔ کیا تیرے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تو ان آیات کو پڑھ کر
 یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام کے تمام خلفاء کو اسی امت میں سے بنا نامقرر کیا ہے تو پھر مسیح موعود کس طرح
 آسمانوں سے اترے گا۔ کیا تمہارے نزدیک مسیح موعود خلفاء میں شامل نہیں۔ پھر تم مسیح موعود کو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل

لے سورہ نور ع۔ لے سورہ نور ع۔ لے ترجمہ۔ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ترجمہ: انہیں خلیفہ بنائے گا۔

مِنْ تِلْكَ الْأَنْبِيَاءِ - أَتَشْرِكُ الْقُرْآنَ وَفِي الْقُرْآنِ كُلِّ شَيْءٍ - أَوْ تَغْلِبَتْ عَلَيْكَ
شِقْوَتُكَ فَتَشْرِكُ مُتَعَمِّدًا طَرِيقَ الْإِهْتِدَاءِ - أَلَا تَرَى قَوْلَهُ تَعَالَى كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ - فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَسِيحُ الْأَخِي مِنْ هَذِهِ
الْأُمَّةِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ بِالضَّرُورَةِ - فَإِنَّ لَفْظَ كَمَا يَأْتِي لِلْمُشَابَهَةِ وَالْمِثَالَةِ -
وَالْمُشَابَهَةُ تَقْتَضِي قِلِيلًا مِنَ الْمُغَايَرَةِ - وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مُشَابِهَ نَفْسِهِ كَمَا هُوَ
مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ - فَثَبَّتَ بِنَهْضِ قَطْعِيٍّ أَنَّ عَيْسَى الْمُنْتَظَرِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهَذَا يَقِينِي
وَمُتَرَدِّدٌ عَنِ الشُّبُهَاتِ - هَذَا مَا قَالَ الْقُرْآنُ وَيَعْلَمُهُ الْعَالِمُونَ - فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
بَعْدَهُ تَوَمُّسُونَ - وَقَدْ قَالَ الْقُرْآنُ إِنَّ عَيْسَى نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ مَاتَ - فَكَيْفَ فِي قَوْلِهِ
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَلَا تُحْيِ الْأَمْوَاتَ - وَلَا تَنْصُرُ النَّصَارَى بِالْبَاطِلِ الْخُرْعِيِّاتِ -
وَفَتَنَهُمْ لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ فَلَا تَزِدْهَا بِالْجَهْلَاتِ وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّ حَيَاةَ نَبِيِّ
فَأَمِنْ بِحَيَاةِ نَبِيِّنَا خَيْرًا كَكَائِنَاتِ - وَمَا لَكَ إِنْ لَكَ تَحَسُّبٌ مِمَّا مَنَّ كَانَ
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ - وَتَعْتَقِدُ أَنَّ ابْنَ مَرْيَمَ مِنَ الْأَحْيَاءِ بَلْ مِنَ الْمُحْيِينَ - أَنْظِرْ لِي

کے نبیوں میں سے کیوں گمان کرتے ہو کیا تم قرآن کریم کو چھوڑتے ہو حالانکہ ہر قسم کی شفاء قرآن کریم میں ہے۔ کیا تم پر
تمہاری بدبختی غالب آگئی ہے اور تم عمداً ہدایت کا رستہ ترک کر رہے ہو۔ کیا تم اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ
کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کو نہیں دیکھتے۔ پس ضروری ہوا کہ آئینہ الایح اسی اُمت میں سے ہونہ کہ
اُمت کے باہر سے۔ کیونکہ کَمَا کا لفظ مشابہت اور مماثلت کے لیے آتا ہے اور مشابہت کسی قدر مختل کو چاہتی ہے
اور یہ ایک بدیہی امر ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کے مشابہ نہیں ہوا کرتی پس قطعی فص سے ثابت ہو گیا کہ جس عیسیٰ کا انتظار کیا
جا رہا ہے وہ اسی اُمت میں سے ہے اور یہ بات یقینی اور شبہات سے پاک ہے یہ قرآن کریم کا فرمودہ ہے اور عالم
لوگ اسے خوب جانتے ہیں۔ پس اس کے بعد تم کو کسی بات مانو گے؛ اور قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے
نبی فوت ہو گئے ہیں۔ پس تم خدا تعالیٰ کے قول فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں غور کرو اور مردوں کو زندہ قرار نہ دو۔ اور اس طرح
فضول باتوں اور یہودہ کمانیوں سے عیاشیوں کی مدد نہ کرو۔ ان کے قتنے پیٹے ہی کچھ کم نہیں ہیں۔ تم اپنی نادانیوں سے
ان میں اضافہ نہ کرو۔ اگر تمہیں کسی نبی کا زندہ رہنا پسند ہو تو تم ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر لیا
ے آؤ اور تمہیں کیا (ہو گیا) ہے کہ تم رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کو توفیق شدہ خیال کرتے ہو اور ابن مریم کے متعلق
تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ زندوں بلکہ (دوسروں کو) زندہ کرنے والوں میں سے ہے۔ تم سورۃ نور کو دیکھو۔

التَّوْرَةِ أَنْظُرْ إِلَى الْفَاتِحَةِ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ لِيَرِجَعَ الْبَصَرُ بِالذَّلِيلِ لِقَاطِعَةِ النَّسْتِ
تَقْرَأُ صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فَإِنِّي تُوفِّكَ بَعْدَ هَذَا
أَتَنْسِي دُعَاؤَكَ أَوْ تَقْرَأُ بِالْعَقْلَةِ - فَإِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ رَبِّكَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ
وَالْمَسْئَلَةِ - أَنْ لَا يُعَادِرَ رَبِّيَّ مَنْ بَرَّئَ لِسَرَّائِيكَ إِلَّا وَيَبْعَثَ مِثْلَهُ فِي هَذِهِ
الْأَمَّةِ - وَيَحَاكَ أَنْسِيَتْ دُعَاؤَكَ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ - مَعَ أَتَكَ تَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَاتِ
الْخَمْسَةِ - عَجِبْتُ مِنْكَ كُلَّ الْعَجَبِ أَهَذَا دُعَاءُكَ وَتِلْكَ أَرَءَاكَ - أَنْظُرْ
إِلَى الْفَاتِحَةِ وَأَنْظُرْ إِلَى سُورَةِ التَّوْرَةِ مِنَ الْفُرْقَانِ - وَاعِ شَاهِدِ يَقْبَلُ بَعْدَ شَهَادَةِ
الْقُرْآنِ - فَلَا تَكُنْ كَالَّذِي سَرَى إِيْجَاسَ خَوْفِ اللَّهِ وَاسْتَشْعَادَهُ وَتَسْرُبَكَ
لِبَاسِ الْوَقَاحَةِ وَشِعَارِهِ - أَتَشْرِكُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْمِ تَرَكُوا الطَّرِيقَ وَمَا كَمَلُوا
التَّحْقِيقَ وَالتَّعْمِيقَ - وَإِنَّ طَرِيقَهُمْ لَا يُوصِلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ - وَقَدْ خَالَفَ
التَّوْحِيدَ وَسُبُلَ اللَّهِ الْمَحْبُوبِ - فَلَا تَحْسَبْ وَعَرَادَةً وَإِنْ دَمَشَتْ كَثِيرٌ
مِنَ الْخَطَا وَإِنْ اهْتَدَتْ إِلَيْهَا أَبَاسٌ مِيلٌ مِنَ الْقَطَا - فَإِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى -

اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کر۔ پھر نظر دوڑاؤ۔ تا وہ دلائل قاطعہ لے کر آئے۔ کیا تم اس سورت میں صراطِ الٰہیٰ اُنعمت
علیہم دے الفاظ نہیں پڑھتے تو پھر اس کے بعد تم کدھر بہک رہے ہو؟ کیا تم اپنی دُعا کو بھول جاتے ہو؟ یا اس کو
غفلت کی حالت میں پڑھتے ہو؟ تم نے تو اس دُعا اور التجاء میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں
سے ایسا کوئی نبی نہ رہے جسے تم اُس کا نہیں اس اُمت میں مبعوث فرمائے۔ تم پر افسوس! کیا تم نے اپنی دُعا کو اتنی
جلدی بھلا دیا۔ باوجود اس کے کہ تم پانچ وقت یہ دعا پڑھتے ہو۔ مجھے تو تم پر انتہائی تعجب ہے کہ یہ تمہاری دعا ہے
اور یہ تمہارے خیالات ہیں۔ ذرا (سورۃ) فاتحہ کی طرف دیکھو اور پھر فرقان مجید کی سورۃ نور پر بھی غور کرو۔ قرآن کی
شہادت کے بعد اور کس گواہ (کی گواہی) قبول کی جائے گی۔ تم اُس شخص کی طرح مت بنو جس نے خدا کے خوف کا ظاہری
اور باطنی احساس ترک کر دیا، بلکہ بے حیائی کو اپنا لباس اور اپنا شعار بنالیا ہو۔ کیا تم اُن لوگوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی
کتاب کو چھوڑ دو گے جنہوں نے سیدھا راستہ ترک کر دیا اور اپنی تحقیق اور غور و فکر کو مکمل نہ کیا۔ ان کا راستہ مطلوب تک
نہیں پہنچتا بلکہ وہ توحید اور خدا سے محبوب کی راہوں کے خلاف ہے۔ پس تو سخت (راستہ) کو نرم خیال نہ کر۔ اگرچہ بظاہر
قدموں کی کثرت نے اُسے بالکل ہموار کر دیا ہو اور اگرچہ بھٹ تیز پرندوں کی قطاروں کی قطاریں اُس کی طرف گئی

وَأَنَّ الْقُرْآنَ شَهِدَ عَلَى مَوْتِ الْمَسِيحِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَمْوَاتِ بِالْبَيَانِ الصَّرِيحِ۔
 مَا لَكَ مَا تُفَجِّرُنِي قَوْلِهِ "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" وَفِي قَوْلِهِ "قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
 الرُّسُلُ" وَمَا لَكَ لَا تَخْتَارُ سَيِّدَ الْفُرْقَانِ وَسَرَكَ السُّبُلِ۔ وَقَدْ قَالَ "فِيهَا
 تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ" فَمَا لَكَ كَمَا تُفَجِّرُونِ۔ وَقَالَ لَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ
 وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَكَيْفَ صَادَ مُسْتَقَرُّ عَيْسَى فِي السَّمَاءِ أَوْ عَرْشِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ۔ إِنْ هَذَا إِلَّا كَذِبٌ مُبِينٌ۔ وَقَالَ سُبْحَانَهُ "أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ" فَكَيْفَ
 تَحْسَبُونَ عَيْسَى مِنَ الْأَحْيَاءِ۔ الْحَيَاءُ الْحَيَاءُ۔ يَا عِبَادَ الرَّحْمَنِ۔
 الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا الْفُرْقَانَ۔ إِنَّهُ كِتَابٌ يُسْئَلُ
 عَنْهُ الْإِنْسُ وَجَانٌ۔ وَإِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ الْفَاتِحَةَ فِي الصَّلَاةِ فَفَكِّرُوا فِيهَا يَا

ہوں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہدایت ہی (اصل) ہدایت ہے اور قرآن کریم نے مسیح کی موت پر شہادت دی ہے اور واضح بیان
 میں اُسے مُردوں میں داخل قرار دیا ہے۔ نہیں کیا رہو گیا ہے کہ تم خدا کے الفاظ فَلََمَّا تَوَفَّيْتَنِي اور پھر اُس کے قول
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ نہیں غور نہیں کرتے۔ اور نہیں کیا رہو گیا ہے کہ تم قرآن کریم کے راستہ کو اختیار نہیں کرتے
 اور دوسرے راستے میں بھلے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ پس تم کیوں نہیں سوچتے؟ پھر
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک اسی زمین میں جاؤ رہاؤ اور سامانِ معیشت مقدور ہے۔ پھر کہو کہ حضرت عیسیٰ کا
 ٹھکانہ آسمان میں یا عرشِ رب العالمین پر ہو گیا۔ یہ تو ایک واضح جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ فرمایا ہے
 پھر حضرت عیسیٰ کو کس طرح زندہ خیال کرتے ہو؟ اے بندگانِ خدا! باز آؤ باز آؤ۔ قرآن کو (لازم پکڑو) قرآن کو
 لازم پکڑو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور قرآن کو مت چھوڑو۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے متعلق انسانوں اور جنوں (سب)
 باز پرس ہوگی اور تم نمازیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو۔ پس اے عقلمند و اس میں خوب غور کرو۔ کیا تم اس میں آیت

لے سورۃ النساۃ ۴۶ ۱۵۷ سورۃ آل عمران ۱۵۷ ۱۵۸ سورۃ الاحزاب ۲۷

لے سورۃ النحل ۲۷

۱۵۷ ترجمہ: جب تو نے میری روح قبض کر لی۔ ۱۵۸ ترجمہ: اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔
 ۱۵۹ ترجمہ: اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے۔ ۱۶۰ ترجمہ: وہ سب مُردے ہیں نہ کہ زندہ۔

ذَوِی الْحَصَاةِ - اَلَا تَجِدُوْنَ فِیْهَا اٰیةً صَرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتُ عَلَیْهِمْ - فَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِیْنَ فَقَدُوْا نُوْرَ عَیْنِیْهِمْ وَذَهَبَ بِمَا لَدَیْهِمْ - وَیَحْكُمُ وَهَلْ بَعْدَ
الْفُرْقَانِ ذَرِیْلٌ اَوْ یَبْقٰی اِلٰی مَفَرٍّ مِّنْ سَبِیْلِ - اَیْقَبَلُ عَقْلُكُمْ اَنْ یُّبَشِّرَ رَبُّنَا
فِیْ هٰذَا الدُّعَاۤءِ - بِاَنَّهُ یَبْعَثُ الْاِثْمَةَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَسَنَ یَّرِیْدُ طَرِیْقَ الْاِهْتِدَاۤءِ -
الَّذِیْنَ یَكُوْنُوْنَ كَمِثْلِ اَنْبِیَآءِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ فِی الْاَجْتِیَابِ وَالِاضْطِفَآءِ - وَیَا مُرْتَابَا اَنْ
تَدْعُوْا اَنْ تَكُوْنَ كَاَنْبِیَآءِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ - وَلَا تَكُوْنَ كَاَشْقِیَآءِ بَنِیْ
اِسْرَآئِیْلَ - ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا یَدْعُوْنَا وَیُلْقِیْنَا فِیْ وِهَادِ الْحُرْمَانِ وَیُرْسِلُ اِلَیْنَا رَسُوْلًا
مِّنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ وَیَنْسِیْ وَعْدَهُ كُلَّ النَّسِیَانِ - وَهَلْ هٰذَا اِلَّا الْمَكِیْدَةُ الَّتِیْ
لَا یُنْسِبُ اِلٰی اللّٰهِ اِلْمَآثَانِ - وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ ذَكَرَنِیْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ ثَلَاثَةً اَحْرَابٍ مِّنْ
الَّذِیْنَ اَنْعَمَ عَلَیْهِمْ وَالْیَهُودَ وَالنَّصَرَانیِّیْنَ - وَرَعَبْنَا فِی الْحِزْبِ الْاَوَّلِ مِنْهَا وَ
نَهٰی عَنِ الْاٰخِرِیْنَ - بَلْ حَشَنَّا عَلٰی الدُّعَاۤءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالِابْتِهَالِ - لِنَكُوْنَ مِنَ
الْمُنْعَمِ عَلَیْهِمْ لَا مِنَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَاهْلِ الضَّلَالِ - وَالَّذِیْ اَنْزَلَ الْمَطَرَ

صَرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتُ عَلَیْهِمْ نہیں پاتے ہے پس تم اُن لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنی دونوں آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے
میں اور اُن کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اُن سے جاتا رہا۔ تم پر افسوس۔ کیا قرآن کریم کے بعد بھی اور کوئی دلیل ہے یا گریز
کا کوئی رستہ باقی رہ جاتا ہے؟ کیا تمہاری عقل قبول کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دُعا میں بشارت دے کہ وہ
اُن لوگوں کے لیے جو ہدایت کی راہ کے طالب ہیں اسی اُمت میں سے ایسے ائمہ کو مبعوث کرے گا جو پسندیدہ اور برگزیدہ
ہونے کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے بنیوں کی طرح ہوں گے اور ہمیں حکم دے کہ ہم یہ دُعا کریں کہ ہم بنی اسرائیل کے بنیوں
کی مانند ہو جائیں اور بنی اسرائیل کے بد بختوں کی طرح نہ ہوں اور پھر اس کے بعد ہمیں دھکے دیکر محرومی کے گڑھے میں پھینک
دے۔ وہ ہماری طرف بنی اسرائیل میں سے ایک رسول بھیج دے اور اپنا وعدہ پوری طرح بھول جائے۔ یہ ایسی
فریب دہی ہے جو ہرگز خدائے مَحْن کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں تین گروہوں کا ذکر کیا ہے یعنی منعم علیہم، یہود اور نصاریٰ کا۔ اور ہمیں ان میں
سے پہلے گروہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے اور باقی دونوں گروہوں میں شامل ہونے سے روکا ہے۔ بلکہ ہمیں
دُعا۔ عاجزی اور انکساری کی ترغیب دی ہے تاکہ ہم منعم علیہم (گروہ میں) سے ہو جائیں نہ کہ مغضوب علیہم اور ضالین میں سے۔

مِنَ النِّعَامِ وَآخَرَجَ الشَّعْرَ مِنَ الْأَكْحَامِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا يَشْكُ فِيهِ مَنْ أُعْطِيَ لَهُ ذَرَّةٌ مِّنَ الدِّرَاسَةِ - وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ مَنَّ عَلَيْنَا بِالْتَّصْرِیحِ وَالْإِظْهَارِ - وَأَمَّا طَعْنًا وَعَثَاءً الْإِفْتِكَارِ - فَوَجَبَ عَلَى الَّذِينَ يُنْضِنُضُونَ تَضَنُّضَةَ الصِّلِ - وَيُحْمِلِقُونَ حَمَلَقَةَ الْبَارِزِ الْبُطْلِ - أَنْ لَا يُعْرِضُوا عَنْ هَذَا الْإِنْعَامِ وَلَا يَكُونُوا كَالْإِنْعَامِ - وَقَدْ عَلِقَ بِقَلْبِي أَنَّ الْفَاتِحَةَ تَأْسُو أَبْجَرَ أَحْمُ وَتُرِيشُ جَنَاحَهُمْ - وَمَا مِنْ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا هِيَ تُكَدِّبُهُمْ فِي هَذَا الْإِعْتِقَادِ - فَاقْرَأْ مِمَّا شِئْتَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يُرِيكَ طَرِيقَ الصِّدْقِ وَالسَّدَادِ - أَلَا تَرَى أَنَّ سُورَةَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ يَمْنَعُ الْمَسِيحَ أَنْ يَزُولَ فِي السَّمَاءِ - وَأَنَّ آلَ عِمْرَانَ تَعِدُّهُ أَنَّ اللَّهَ مُتَوَقِّفُهُ وَتَأْخُذُهُ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنَ الْأَحْيَاءِ - ثُمَّ إِنَّ الْمَائِدَةَ تَبْسُطُ لَهُ مَائِدَةَ الْوَفَاةِ - فَاقْرَأْ "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" إِنْ كُنْتَ فِي الشُّبُهَاتِ - ثُمَّ إِنَّ الزُّمَرِ يَجْعَلُهُ مِنْ زُمَرٍ لَا يَعُودُونَ إِلَى الدُّنْيَا الدَّرِيسَةِ - وَإِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ "فِيمُوسَىٰ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا

اور اُس ذات کی قسم جس نے بادلوں سے بارش اُتاری اور شکوفوں سے پھل نکالے اس آیت سے حتیٰ طاہر ہو گیا ہے اور جس کو ذرہ بھر بھی سمجھ عطا کی گئی ہے وہ اس بارہ میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت (یہ امور) کھول کر ہم پر بہت احسان کیا ہے اور ہم سے غور و فکر کی مشقت کو دور کر دیا ہے۔ پس جو لوگ سانپ کے زبان ہلانے کی طرح زبان ہلاتے ہیں اور شکار کو جھانکنے والے باز کے غصہ سے دیکھنے کی طرح غضبناک ہو کر دیکھتے ہیں اُن پر واجب ہے کہ اس انعام سے منہ نہ پھیریں اور چوپایوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ اور میرے دل میں یہ بات خوب بیٹھ گئی ہے کہ سورت فاتحہ دعا کرنے والوں کے زخموں کا علاج کرتی ہے اور اُن کے (روحانی) بازوؤں پر پڑ لگاتی ہے اور قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں جو انہیں اس اعتقاد (حیاتِ مسیح) کے بارے میں جھوٹا قرار نہ دیتی ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ وہ تمہیں صدق و سداد کا راستہ ہی دکھائیگی کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورت بنی اسرائیل مسیح کو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ آسمان میں چڑھ جائے اور یہ کہ سورت آل عمران مسیح سے وعدہ کرتی ہے کہ خدا اُسے وفات دے گا اور اُسے زندوں سے مردوں کی طرف منتقل کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہ سورت مائدہ اس کے لیے موت کا دسترخوان بچھاتی ہے۔ اگر تمہیں شبہات ہوں تو فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (والی آیت) پڑھ لو۔ پھر سورت زمر اسے ایسے گروہ میں شامل کرتی ہے جو اس حقیر دنیا میں اُس نہیں آئیں گے۔ اگر تم چاہو تو فِيمُوسَىٰ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ پڑھ لو اور معلوم کر لو کہ موت کے بعد اس دنیا کی

الْمَوْتُ. وَاعْلَمْنَا أَنَّ الرُّجُوعَ حَرَامٌ بَعْدَ الْحَيَاةِ - وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيْبَةٍ أَهْلَكَهَا
 اللَّهُ أَنْ تُبْعَثَ قَبْلَ يَوْمِ الشُّوْرِ. وَأَمَّا الْإِحْيَاءُ بِطَرِيقِ الْمُعْجَزَةِ فَلَيْسَ فِيهِ
 الرُّجُوعُ إِلَى الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ مَقَامُ الظُّلُمِ وَالزُّوْرِ - ثُمَّ إِذَا ثَبَتَ مَوْتُ الْمَسِيحِ
 بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ - فَإِذَا لَ اللَّهُ وَهُمْ نُزُولِهِ مِنَ السَّمَاءِ بِالْبَيَانِ الْفَصِيحِ - وَأَشَارَ فِي
 سُورَةِ النُّوْرِ وَالْفَاتِحَةِ - أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَرِثُهَا أَنْبِيَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى الطَّرِيقَةِ
 الظِّلِّيَّةِ - فَوَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَسِيحٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا أَنَّ
 عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِي آخِرِ السِّلْسِلَةِ الْمَوْسَوِيَّةِ - فَإِنَّ مُوسَى وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِمَا
 صَلَوَاتُ الرَّحْمَانِ مُتَمَاثِلَانِ بِنَهْضِ الْفُرْقَانِ - وَإِنَّ سِلْسِلَةَ هَذِهِ الْخِلَافَةِ
 تُشَابِهُ سِلْسِلَةَ تِلْكَ الْخِلَافَةِ - كَمَا هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ - وَفِيهَا لَا
 يَخْتَلِفُ اثْنَانِ - وَقَدْ اخْتَشَمَتْ مِثَالُ سِلْسِلَةِ خُلَفَاءِ مُوسَى عَلَى عِيسَى
 كَمِثْلِ عِدَّةِ أَيَّامِ الْبَدْرِ - فَكَانَ مِنْ لَوَاجِبِ أَنْ يَظْهَرَ مَسِيحٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ
 فِي مُدَّةٍ هِيَ كَمِثْلِ هَذَا الْقَدْرِ - وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ "لَقَدْ نَصَرَكُمُ
 اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ أَذِلَّةٌ لَهُ" - وَإِنَّ الْقُرْآنَ ذُو الْوُجُوهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعُلَمَاءِ

طرف (اوسا حرام ہے اور اس سبکی کا جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے قیامت سے پہلے زندہ اٹھایا جانا حرام ہے۔
 لیکن معجزہ کے طور پر زندہ ہونے کا مطلب اس دنیا کی طرف لوٹنا نہیں جو ظلم اور فریب کا گھر ہے۔ پھر جب مسیح کی موت نص
 صریح سے ثابت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فیصح بیان میں اس کے آسمان سے اترنے کے وہم کا ازالہ کر دیا۔ اور سورۃ نور
 اور سورۃ فاتحہ میں اشارہ کیا کہ یہ امت ظلی طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء کی وارث ہوگی تو یہ بات لازم ہو گئی کہ آخری
 زمانہ میں اس امت میں بھی مسیح آئے گا جس طرح عیسیٰ بن مریم موسوی سلسلہ کے آخر میں آئے تھے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ
 اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر دو پر خدائے رحمان کا درود اور سلام ہو قرآنی نص کے رُوسے ایک دوسرے
 کے مشیل ہیں اور اس خلافت کا سلسلہ اس سلسلہ خلافت سے مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اس سلسلہ
 کا ذکر موجود ہے اور اس بارہ میں کوئی دو آدمی مختلف نہیں اور خلفاء موسیٰ کے سلسلہ کی مددیاں چودھویں کے چاند
 کی گنتی کے مطابق حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گئیں۔ پس ضروری تھا کہ اس امت کا مسیح اسی قدر عرصہ میں رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہو اور اس کی طرف قرآن مجید نے آیت کریمہ "لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ
 أَذِلَّةٌ يَوْمَئِذٍ" اشارہ کیا ہے اور جیسا کہ جلیل القدر عالموں پر مخفی نہیں۔ قرآن کریم ذوالوجوہ ہے۔ سو اس جگہ

الْآخِلَةِ - فَالْمَعْنَى الثَّانِي لِهَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ
بِظُهُورِ الْمَسِيحِ إِلَى مِثْلَيْنِ تَشَابَهَ عِدَّتُهُمَا أَيَّامَ الْبَدْرِ لِلثَّامِ - وَالْمُؤْمِنُونَ أَذِلَّةٌ
فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ - فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ كَيْفَ تُشِيرُ إِلَى ضَعْفِ الْإِسْلَامِ - ثُمَّ
تُشِيرُ إِلَى كَوْنِ هَلَاكِهِ بِذَرَفِي آجَلٍ مُسَمًّى مِنَ اللَّهِ الْعَلَّامِ - كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ
مِنَ لَفْظِ الْبَدْرِ - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذَا الْإِفْضَالِ وَالْإِنْعَامِ - وَحَاصِلُ مَا
قُلْنَا فِي هَذَا الْبَابِ - أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُبَشِّرُ بِكَوْنِ الْمَسِيحِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضْلًا
مِنَ رَبِّ الْأَرْبَابِ - فَقَدْ بُشِّرْنَا مِنَ الْفَاتِحَةِ بِأُمَّةٍ مِثْلَهُمْ كَأَنْبِيَاءَ بَنِي
إِسْرَآئِيلَ - وَمَا بُشِّرْنَا بِشُرُوفٍ نَبِيٍّ مِنَ السَّمَاءِ - فَتَدَبَّرْ هَذَا الدَّلِيلَ - وَقَدْ
سَمِعْتَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ سُورَةَ التَّوْرَةِ قَدْ بَشَّرَتْنَا بِسِلْسِلَةِ خُلَفَاءٍ تَشَابَهَ سِلْسِلَةَ
خُلَفَاءِ الْكَلِيمِ - وَكَيْفَ تَتِمُّ الْمُشَابَهَةُ مِنْ دُونِ أَنْ يَظْهَرَ مَسِيحٌ كَمَسِيحِ
سِلْسِلَةِ الْكَلِيمِ فِي آخِرِ سِلْسِلَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ - وَإِنَّا أَمَّا بِهَذَا الْوَعْدِ
فَأَنَّهُ مِنْ رَبِّ الْعِبَادِ - وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ - وَالْعَجَبُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّهُمْ

اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صدیوں کے اختتام پر جن کی گنتی بدر کمال کے دنوں کے مشابہ ہے مسیح موعود
کے ظہور سے مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ دراصل ان کے مومن اس زمانہ میں حقیر ہوں گے پس اس آیت کو دیکھو کس طرح ترقی کے
بعد اسلام کے ضعیف ہو جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر وہی آیت خدا نے علیم و خیر کی طرف سے مقرر کردہ مدت میں
ہلاک اسلام کے بدر بن جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسا کہ آیت میں لفظ بدر سے سمجھا جاتا ہے پس اس فضل اور
انعام پر خدا تعالیٰ کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ اس بارہ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ
بشارت دیتی ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا اور یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل و احسان ہوگا پس سورت
فاتحہ کے ذریعہ ہمیں خوشخبری دی گئی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہم میں ائمہ تو ہوں گے لیکن آسمان سے کسی نبی کے
نازل ہونے کی ہمیں کوئی بشارت نہیں دی گئی پس اس دلیل پر پورا غور کرو۔ اور تم قبل ازیں سن چکے ہو کہ سورت نور نے ہمیں
حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے خلفاء کے سلسلہ کی مانند ایک سلسلہ خلفاء کی بشارت دی ہے۔ پس یہ مشابہت کس طرح پوری ہوگی سوائے
اس کے کہ سلسلہ موسیٰ کلیم اللہ کے مسیح کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کے آخر میں بھی ایک مسیح ظاہر ہو۔ ہمارا
اس وعدہ پر ایمان ہے کیونکہ یہ وعدہ رب عباد کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس قوم پر تعجب ہے

مَا نَظَرُوا إِلَىٰ وَغَدِ حَضْرَةَ الْكِبَرِيَاءِ - وَهَلْ يُؤْتَىٰ وَيُنْجَزُ إِلَّا الْوَعْدُ فَلْيَنْظُرُوا
بِالْتَّقْوَىٰ وَالْحَيَاءِ - وَهَلْ فِي شَرْعَةِ الْأَنْصَافِ - أَنْ يُنْزَلَ الْمَسِيحُ مِنَ السَّمَاءِ
وَيُخْلَفَ وَعْدُ مُثَلَّثَةِ سِنْسِلَةِ الْإِسْتِخْلَافِ - وَإِنَّ تَشَابُهَ السِّلْسِلَتَيْنِ
قَدْ وَجَبَ بِحُكْمِ اللَّهِ الْغَيُورِ - كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِّنْ لَّفْظِ كَمَا فِي سُورَةِ التَّوْرَةِ *

(انجیل المسیح سفر ۱۶۶ تا ۱۸۵)

كَحَاصِلِ الْكَلِمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُبَشِّرُ لُمَّةً نَّبِيَّتَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ
يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ عَلَى طَبَائِعِ الْمُتَعَمِّينَ السَّارِقِينَ وَفِيكُمْ اسْتِعْدَادَاتُهُمْ
فَلَا تُضَيِّعُوا إِلَّا سِتْعِدَادَاتِ وَجَاهِذُوا لِتَحْصِيلِ الْكَمَالَاتِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
جَوَادٌ كَرِيمٌ وَلَيْسَ بِبَخِيلٍ ضَنِينٍ - وَمِنْ هُنَا يُفْهِمُ سِرَّ نُزُولِ الْمَسِيحِ
الَّذِي يَخْتَصِمُ النَّاسُ فِيهِ فَإِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ إِذَا اقْتَدَىٰ هَذِيَ الْمُتَهْتِدِينَ
وَتَبِعَ سُنَنَ الْكَامِلِينَ وَتَاهَبَ لِلْإِنْصِبَاغِ بِصَبْغِ الْمُهْدِيَيْنِ وَعَظْفَ إِلَيْهِمْ
بِجَمِيعِ إِرَادَاتِهِ وَقَوَاتِهِمْ وَجَنَانِهِ وَأَدَّى شَرْطَ السَّلُوكِ بِحَسَبِ امْكَانِهِ وَ
شَفَعَ الْأَقْوَالَ بِالْأَعْمَالِ وَالْمَقَالَ بِالْحَالِ وَدَخَلَ فِي الَّذِينَ يَتَعَاطُونَ كَأَنَّ

کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے وعدہ کی طرف دھیان نہیں کیا اور نہ اس وعدہ کو اصل ہوتا ہے اور ضرور پورا ہو جاتا ہے
پس چاہیے کہ خوفِ خدا اور حیا کے ساتھ دیکھیں کہ آیا یہ قانونِ عدل ہے کہ مسیح آسمان سے نازل کیا جائے اور سلسلہ
خلفاء کی مشابہت کے وعدہ کی خلاف ورزی کی جائے حالانکہ غیر خدا کے حکم سے ان دونوں سلسلوں کی مشابہت واجب
قرار پانچویں ہے جیسا کہ سورۃ نور کی آیت استخلاف کے لفظ کما سے سمجھا جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشخبری دیتا ہے گویا وہ یہ کہنا ہے کہ
اے میرے بندو! تم پہلے انعام یافتہ لوگوں کی طبیعتوں پر پیدا کیے گئے ہو اور تم میں ان کی استعدادیں رکھی گئی ہیں پس تم
ان استعدادوں کو ضائع نہ کرو اور کمالات حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخی اور کریم
ہے اور وہ بخیل اور کنجوس نہیں اور یہاں سے نزولِ مسیح کا وہ راز سمجھا جاسکتا ہے جس کے بارہ میں لوگ جھگڑتے ہیں،
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہدایت یافتہ لوگوں کے طریق کی پیروی کرے اور کامل لوگوں کے طریقوں
کا متبع ہو اور ہدایت یافتہ لوگوں کے رنگ سے رنگین ہونے کے لیے تیار ہو اور اپنے تمام ارادوں اور قوت اور دل سے
ان کی طرف مائل ہو اور حق الامکان سلوک کے شرائط ادا کرے اور اپنے اقوال کو اعمال سے اور افعال کو حال سے مطابق

الْمَحَبَّةَ لِلْقَادِرِ عَلَى الْجَلَالِ وَيَقْتَدِحُونَ زَنَادَ ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّضَرُّعِ وَالْإِبْتِهَالِ
وَيَبْكُونَ مَعَ الْبَاحِكِينَ - فَهَذَا لَيْكَ يَفُورُ بِحَرِّ رَحْمَةِ اللَّهِ لِيُطَهِّرَهُ مِنَ الْأَوْسَاجِ
وَالْأَذْرَانِ - وَلِيُشْرِيَهُ بِإِذَا ضَاغَتِ الشَّمَتَانِ ثُمَّ يَأْخُذُ يَدَهُ وَيُرْقِيهِ إِلَى أَعْلَى
مَرَاتِبِ الْأُرْتِقَاءِ وَالْعُرْفَانِ - وَيُدْخِلُهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ
وَالْأَوْلِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالنَّبِيِّينَ - فَيُعْطِي كَمَا لَا كَمِثْلَ كَمَالِهِمْ وَجَمًّا لَا كَمِثْلَ
جَمَالِهِمْ وَجَلًّا لَا كَمِثْلَ جَلَالِهِمْ وَقَدْ يَقْتَضِي الزَّمَانُ وَالْمَصْلَحَةُ أَنَّ
يُرْسَلَ هَذَا الرَّجُلُ عَلَى قَدَمِ نَبِيِّ خَاصٍّ فَيُعْطَى لَهُ عِلْمًا كَعِلْمِهِ وَعَقْلًا
كَعَقْلِهِ وَنُورًا كَنُورِهِ وَاسْمًا كَاسْمِهِ وَيَجْعَلُ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمَا كَمَرَايَا
مُتَقَابِلَةٍ فَيَكُونُ النَّبِيُّ كَالْأَصْلِ وَالنَّبِيُّ كَالظِّلِّ مَنْ مَرَّتْ بَتَبَتِهِ يَأْخُذُ وَمِنْ
رُوحَانِيَّتِهِ يَسْتَفِيدُ حَتَّى يَرْتَفِعَ مِنْهُمَا الْإِمْتِيَازُ وَالْغَيْرِيَّةُ وَتَرُدَّ أَحْكَامُ
الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ وَيَصِيرَانِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَلَائِكِهِ الْأَعْلَى وَيَنْزِلُ

کرے اور ان لوگوں میں داخل ہو جائے جو خدائے قادر و الجلال کی طرف سے محبت کا پیالہ لیتے ہیں اور ذکر اللہ کے
چمچاق سے تضرع اور عاجزی کے ذریعہ روشنی حاصل کرتے ہیں اور رونے والوں کے ساتھ روتے ہیں تب رہندہ
کے اس مقام پر پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے تا اس شخص کو تمام قسم کی روحانی میل کھیل سے
پاک کرے اور اسے موصولہ دھار (روحانی) بارش کے فیضان سے سیراب کرے۔ پھر وہ اس کی دستگیر کی کرتا ہے
اور اسے ارتقاء اور عرفان کے اعلیٰ مراتب پر پہنچاتا ہے۔ اور اس کو ان لوگوں میں داخل کر دیتا ہے جو صالحین اور
رسولوں اور نبیوں میں سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں پس اسے ان کے کمالات کی طرح کمال اور ان کے جمال کی
طرح جمال اور ان کے جلال کی طرح جلال عطا کیا جاتا ہے اور کبھی زمانہ اور مصلحت اس امر کی مقتضی ہوتی ہے
کہ ایسا شخص ایک خاص نبی کے قدم پر بیٹھا جائے پھر اسے اس نبی کا سا علم، اور اس کی عقل کی سی عقل، اور
اس کے نور کا سا نور، اور اس کے نام کا سا نام دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روحوں کو ان ائمہ کی
طرح بنا دیتا ہے جو ان کے سامنے ہوں پس نبی صلی کی طرح ہوتا ہے اور ولی صلی کی طرح۔ وہ اس کے مرتبہ سے جھڑکتا ہے اور اس
کی روحانیت سے استفادہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے درمیان امتیاز اور غیرت اٹھ جاتی ہیں اور پھر اس کے احکام دوسرے (ظلی)
پر وارد ہو جاتے ہیں تب وہ دونوں اللہ اور ملائکہ اعلیٰ کے نزدیک ایک شے کی طرح ہو جاتے ہیں اور دوسرے پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ

عَلَى الْأَخْيَارِ أَرَادَهُ اللَّهُ وَتَصَرُّفُهُ إِلَى جَهَنَّمَ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ بَعْدَ عُبُورِهِ عَلَى رُوحِ الْأَوَّلِ وَهَذَا اسْرُ
مِنْ اسْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنَ التَّوَّعَاتِيَيْنِ۔ (لکھنات الصاداتین ص ۸۶)

فَالْحَاصِلُ أَنَّ دُعَاءَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يُنْجِي الْإِنْسَانَ
مِنْ كُلِّ أَوْذٍ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِ الدِّينَ الْقَوِيمَ وَيُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِ قَفَرٍ إِلَى
رِيَاضِ الشُّكْرِ وَالرَّيَا حِينَ - وَمَنْ زَادَ فِيهِ الْحَاحَا زَادَهُ اللَّهُ صَلَاحًا وَ
السَّيِّئُونَ انْسَوَامُهُ أَنْسَ الرَّحْمَانِ فَمَا قَوَّ الدُّعَاءَ طَرْفَةً عَيْنٍ إِلَى
أَخْرِالِ الزَّمَانِ وَمَا كَانَ لَا حَيَا أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَلَا مُعْرِضًا
عَنْ هَذِهِ النَّبِيَّةِ نَبِيًّا أَوْ كَانَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ - فَإِنَّ مَرَاتِبَ الرُّشْدِ وَالْهِدَايَةِ
لَا تَتِمُّ أَبَدًا بَلْ هِيَ إِلَى غَيْرِ النَّهَايَةِ وَلَا تَبْلُغُهَا أَنْظَارُ الدَّرَايَةِ فَلِذَا لِكَ عَلَّمَ
اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الدُّعَاءَ لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهُ مَدَارَ الصَّلَاةِ لِيَسْتَمْتَعُوا بِرِشَادِهِ
وَلِيَكْمَلَ النَّاسُ بِهِ التَّوْحِيدَ وَلِيَذْكُرُوا الْمَوَاعِيدَ وَلِيَسْتَخْلِصُوا مِنْ
شُرَكَائِهِ الْمُشْرِكِينَ - وَمِنْ كَمَا لَا تِ هَذَا الدُّعَاءَ أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ مَرَاتِبِ النَّاسِ

کا اُسے ایک جہت کی طرف پھرانا اور اس کا امر اور اس کی نہی پہلے راصل کی روح پر عبور کرنے کے بعد اس
دوسرے (نقل) پر اترتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایسا سر ہے جس کو سوائے روحانی لوگوں کے اور کوئی
نہیں سمجھتا۔

پس خلاصہ یہ ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعاء انسان کو ہر گہی سے نجات دیتی ہے اور اس پر
دینِ قویم کو واضح کرتی ہے اور اس کو ویران گھر سے نکال کر پھلوں اور خوشبوؤں بھرے باغات میں لے جاتی ہے
اور جو شخص بھی اس دُعاء میں زیادہ آہ و زاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت میں بڑھاتا ہے۔ دعا سے ہی
نبیوں نے خدائے رحمان کی محبت حاصل کی اور اپنے آخری وقت تک ایک لمحہ کے لیے بھی دعا کو نہ چھوڑا اور کسی
کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس دُعاء سے لاپرواہ ہو، یا اس مقصد سے مُنہ پھیرے خواہ وہ نبی ہو یا رسولوں میں سے
کیونکہ رُشد اور ہدایت کے مراتب کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ بے انتہاء ہیں اور عقل و دانش کی نگاہیں ان تک
نہیں پہنچ سکتیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دُعاء سکھائی اور اسے نماز کا مدار ٹھہرایا تا لوگ اس کی ہدایت سے
فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعہ توحید کو مکمل کریں اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھیں اور مشرکوں کے شرک سے نجات
پاویں۔ اس دُعاء کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے اور ہر فسرد پر بھی حاوی ہے

وَكُلٌّ فَرْدٌ مِّنْ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ دُعَاءٌ غَيْرُ مُحَدَّدٍ لِأَحَدٍ لَّهُ وَلَا انْتِهَاءَ
وَلَا غَايَ وَلَا أَرْجَاءَ فَطَوْبَى لِلَّذِينَ يَدَّوْمُونَ عَلَيْهِ بِقَلْبٍ دَاهِي الْقَرْحِ وَبِرُوحِ
صَابِرَةٍ عَلَى الْجُرْحِ وَنَفْسٍ مُّطْمَئِنَّةٍ كِعِبَادِ اللَّهِ الْعَارِفِينَ - وَإِنَّهُ دُعَاءٌ تَضَمَّنَ
كُلَّ خَيْرٍ وَسَلَامَةٍ وَسَدَادٍ وَاسْتِقَامَةٍ وَفِيهِ بَشَارَاتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

(کلمات الصادقین صفحہ ۹۴ و ۹۵)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الرَّحْمَنُ کے بالمقابل ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے بلکہ
محض رحمانیت الہی سے فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطِ الْاِذْنِ اَنْعَمَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحِيمُ کے بالمقابل ہے
کیونکہ اس کا در کرنے والا رحیمیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے رحم خاص سے
دعاؤں کے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے
دعا اور عبادت میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور خفائے اور کشف اور الہامات کا
انعام پایا اور دائمی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت نامہ کو پہنچے۔

(الحکم، ستمبر ۱۹۷۱ء ص ۱)

ساتویں صداقت جو سورہ فاتحہ میں درج ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ
ہم کو وہ راستہ دکھا اور اُس راہ پر ہم کو ثابت اور قائم کر کہ جو سیدھا ہے جس میں کسی نوع کی گنجائش نہیں۔ اس صداقت
کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی حقیقی دُعا یہی ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ طلب کرے کیونکہ ہر ایک مطلوب
کے حاصل کرنے کے لیے طبعی قاعدہ یہ ہے کہ اُن وسائل کو حاصل کیا جائے جن کے ذریعہ سے وہ مطلب ملتا ہے
اور خدا نے ہر ایک امر کی تفصیل کے لیے یہی قانون قدرت ٹھہرا رکھا ہے کہ جو اُس کے حصول کے وسائل ہیں وہ
حاصل کیے جائیں اور جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب مل سکتا ہے وہ راہیں اختیار کی جائیں اور جب انسان

وہ ایک غیر محدود و دعاء ہے جس کی کوئی حد بندی یا انتہاء نہیں اور نہ اس کی کوئی غایت یا کنارہ ہے۔ پس مبارک ہیں وہ
لوگ جو خدا کے عارف بندوں کی طرح اس دعا پر مداومت اختیار کرتے ہیں زخمی دلوں کے ساتھ جن سے خون بہتا ہے
اور ایسی رُوحوں کے ساتھ جو زخموں پر صبر کرنے والی ہوں اور نفوسِ مُطْمَئِنَّہ کے ساتھ۔
یہ وہ دعاء ہے جو ہر خیر، سلامتی، پختگی اور استقامت پر مشتمل ہے اور اس دُعا میں رب العالمین کی طرف
سے بڑی بشارتیں ہیں۔

صراطِ مستقیم پر ٹھیک ٹھیک قدم مارے اور جو حصولِ مطلب کی راہیں ہیں اُن پر چلنا اختیار کرے تو پھر مطلب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُن راہوں کے چھوڑ دینے سے جو کسی مطلب کے حصول کے لیے بطور وسائل کے ہیں یونہی مطلب حاصل ہو جائے بلکہ قدیم سے یہی قانونِ قدرت بندھا ہوا چلا آتا ہے کہ ہر ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک مقررہ طریقہ ہے جب تک انسان اس طریقہ مقررہ پر قدم نہیں مارتا تب تک وہ امر اُس کو حاصل نہیں ہوتا پس وہ شے جس کو محنت اور کوشش اور دُعا اور تضرع سے حاصل کرنا چاہیے صراطِ مستقیم ہے جو شخص صراطِ مستقیم کی طلب میں کوشش نہیں کرتا اور نہ اس کی کچھ پرواہ رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک ایک کج رو آدمی ہے اور اگر وہ خدا سے بہشت اور عالمِ ثانی کی راحتوں کا طالب ہو تو حکمتِ الہی اُسے یہی جواب دیتی ہے کہ اے نادان اول صراطِ مستقیم کو طلب کر پھر یہ سب کچھ تجھے آسانی سے مل جائے گا سو سب دُعاؤں سے مقدم دعا جس کی طالبِ حق کو اشد ضرورت ہے طلبِ صراطِ مستقیم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مخالفین اس صداقت پر قدم مارنے سے بھی محروم ہیں عیسائی لوگ تو اپنی ہر دُعائیں روٹی ہی مانگا کرتے ہیں اور اگر کھاپی کر اور پیٹ بھر کر بھی گرجا میں آویں پھر بھی جھوٹ موٹ اپنے تئیں بھوکے ظاہر کر کے روٹی مانگتے رہتے ہیں گویا اُن کا مطلوبِ اعظم روٹی ہی ہے پس آریہ سماج والے اور دوسرے اُن کے بُت پرست بھائی اپنی دُعاؤں میں جنم مرن سے بچنے کے لیے یعنی اداگوں سے جو اُن کے زعمِ باطل میں ٹھیک اور درست ہے طرح طرح کے اشلوک پڑھا کرتے ہیں اور صراطِ مستقیم کو خدا سے نہیں مانگتے علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ نے تو اس جگہ جمع کالفظ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی انسان ہدایتِ طلب کرنے اور انعامِ الہی پانے سے منوع نہیں ہے مگر بموجب اُصولِ آریہ سماج کے صداقتِ طلب کرنا گنہگار کے لیے ناجائز ہے اور خدا اُس کو ضرور سزا دیگا اور ہدایت پانا نہ پانا اُس کے لیے برابر ہے برہمنو سماج والوں کا دُعاؤں پر کچھ ایسا اعتقاد ہی نہیں وہ ہر وقت اپنی عقل کے گھنٹہ میں رہتے ہیں اور یزنان کا یہ بھی متولہ ہے کہ کسی خاص دُعا کو بندگی اور عبادت کے لیے خاص کرنا ضروری نہیں انسان کو اختیار ہے جو چاہے دُعا مانگے مگر یہ اُن کی سراسر نادانی ہے اور ظاہر ہے کہ اگرچہ جُزوی حاجاتِ صفا انسان کو لگی ہوئی ہیں مگر حاجتِ اعظم جس کا دن رات اور ہر ایک دم فکر کرنا چاہیے صرف ایک ہی ہے یعنی یہ کہ انسان اُن طرح طرح کے جب ظلمانیہ سے نجات پا کر معرفتِ کامل کے درجہ تک پہنچ جائے اور کسی طرح کی نابینائی اور کور باطنی اور بے مہری اور بے وفائی باقی نہ رہے بلکہ خدا کو کامل طور پر شناخت کر کے اور اُس کی خالص محبت سے پُر ہو کر مرتبہ وصالِ الہی کا جس میں اُس کی سعادتِ تامہ ہے پایوے یہی ایک دُعا ہے جس کی انسان کو سخت حاجت ہے اور جس پر اُس کی ساری سعادت موقوف ہے۔ سو اُس کے حصول کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کہے

کیونکہ انسان کے لیے ہر ایک مطلب کے پانے کا یہی ایک طریق ہے کہ جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب حاصل ہوتا ہے اُن راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے اور وہی راستہ اختیار کرے کہ جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور بے راہیوں کو چھوڑ دے اور یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ ہر شے کے حصول کے لیے خدا نے اپنے قانون قدرت میں صرف ایک ہی راستہ ایسا رکھا ہے کہ جس کو سیدھا کنا چاہیے اور جب تک ٹھیک ٹھیک وہی راستہ اختیار نہ کیا جائے ممکن نہیں کہ وہ چیز حاصل ہو سکے جس طرح خدا کے تمام قواعد قدیم سے مقرر اور منضبط ہیں ایسا ہی نجات اور سعادت اخروی کی تحصیل کے لیے ایک خاص طریق مقرر ہے جو مستقیم اور سیدھا ہے سو دعائیں وضع استقامت یہی ہے کہ اُسی طریق مستقیم کو خدا سے مانگا جائے۔

(برائین احمدیہ ۲۵۶-۲۵۷ حاشیہ ۱۱)

حقیقی نیکی پر قدم مارنا صراط مستقیم ہے اور اسی کا نام توسط اور اعتدال ہے کیونکہ توحید فعلی جو مقصود بالذات ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص اس نیکی کے حاصل کرنے میں متساہل رہے وہ درجہ تفریط میں ہے اور جو شخص اس سے آگے بڑھے وہ افراط میں پڑتا ہے ہر جگہ رحم کرنا افراط ہے کیونکہ عمل کے ساتھ بے عمل کا پیوند کو دینا اصل پر زیادتی ہے اور یہی افراط ہے اور کسی جگہ بھی رحم نہ کرنا یہ تفریط ہے کیونکہ اس میں عمل بھی فوت کر دیا اور یہی تفریط ہے وضع شے کا اپنے عمل پر کرنا یہ توسط اور اعتدال ہے کہ جو صراط مستقیم سے موسوم ہے جس کی تحصیل کے لیے کوشش کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض کیا گیا ہے اور اُس کی دعا ہر نماز میں بھی مقرر ہوئی ہے جو صراط مستقیم کو مانگتا رہے کیونکہ یہ امر اُس کو توحید پر قائم کرنے والا ہے کیونکہ صراط مستقیم پر ہونا خدا کی صفت ہے علاوہ اس کے صراط مستقیم کی حقیقت حق اور حرکت ہے پس اگر وہ حق اور حرکت خدا کے بندوں کے ساتھ بجالایا جائے تو اُس کا نام نیکی ہے اور اگر خدا کے ساتھ بجالایا جائے تو اُس کا نام اخلاص اور احسان ہے اور اگر اپنے نفس کے ساتھ ہو تو اُس کا نام تزکیہ نفس ہے اور صراط مستقیم ایسا لفظ ہے کہ جس میں حقیقی نیکی اور اخلاص باللہ اور تزکیہ نفس تینوں شامل ہیں۔

اب اس جگہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صراط مستقیم جو حق اور حرکت پر مبنی ہے تین قسم پر ہے علمی اور عملی اور حالی اور پھر تینوں تین قسم پر ہیں علمی میں حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا شناخت کرنا ہے اور عملی میں اُن حقوق کو بجالانا۔ مثلاً حق علمی یہ ہے کہ اُس کو ایک سمجھنا اور اُس کو مبدع تمام فیوض کا اور جامع تمام خوبیوں کا مرجع اور تاب ہر ایک چیز کا اور منظر ہر ایک عیب اور نقصان سے جاننا اور جامع تمام صفات کاملہ ہونا اور قابل عبودیت ہونا اسی میں محصور رکھنا یہ تو حق اللہ میں علمی صراط مستقیم ہے۔ اور عملی صراط مستقیم یہ ہے جو اُس کی طاعت اخلاص سے بجالانا اور طاعت میں اُس کا کوئی شریک نہ کرنا اور اپنی بہبودی کے لیے اسی سے دعا مانگنا اور اُسی پر نظر رکھنا اور اُسی کی محبت میں کھوئے جانا یہ عملی صراط مستقیم ہے کیونکہ یہی حق ہے۔

اور حق العباد میں علمی صراط مستقیم یہ جو ان کو اپنا بنی نوع خیال کرنا اور ان کو بندگان خدا سمجھنا اور بالکل پیچ اور ناپہیز خیال کرنا کیونکہ معرفت حقہ مخلوق کی نسبت یہی ہے جو ان کا وجود میچ اور ناپہیز ہے اور سب فانی ہیں یہ توحید علمی ہے کیونکہ اس سے عظمت ایک کی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں اور اپنی ذات میں کامل ہے۔ اور علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ حقیقی نیکی بجالانا یعنی وہ امر جو حقیقت میں ان کے حق میں اصلاح اور راست ہے بجالانا یہ توحید علمی ہے کیونکہ موجد کی اس میں یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق سراسر خدا کے اخلاق میں فانی ہوں اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ جو جو نفس میں آفات پیدا ہوتے ہیں جیسے عجب اور ریا اور تکبر اور حقد اور حسد اور غرور اور حرص اور زحل اور غفلت اور ظلم ان سب سے مطلع ہونا اور جیسے وہ حقیقت میں اخلاق رذیلہ ہیں ویسا ہی ان کو اخلاق رذیلہ جاننا یہ علمی صراط مستقیم ہے اور یہ توحید علمی ہے کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں اور اپنی ذات میں قدوس ہے۔

اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے جو نفس سے ان اخلاق رذیلہ کا قطع کرنا اور صفت تخلی عن رذائل اور تخلی بالفضائل سے منتصف ہونا یہ علمی صراط مستقیم ہے یہ توحید حالی ہے کیونکہ موجد کی اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ اپنا اپنے دل کو غیر اللہ کے ذیل سے خالی کرے اور اناس کو فانی تقدس اللہ کا درجہ حاصل ہو۔ اور اس میں اور حق العباد میں جو علمی صراط مستقیم ہے ایک باریک فرق ہے اور وہ یہ ہے جو علمی صراط مستقیم حق النفس کا وہ صرف ایک ملک ہے جو بذریعہ درزش کے انسان حاصل کرتا ہے۔ اور ایک بالمشئ شرف ہے خواہ خارج میں کبھی ظہور میں آوے یا نہ آئے۔ لیکن حق العباد جو علمی صراط مستقیم ہے وہ ایک خدمت ہے اور بھی متحقق ہوتی ہے کہ جب افراد کثیرہ بنی آدم کو حاج میں اس کا اثر پہنچے اور شرط خدمت کی ادا ہو جائے غرض تحقق علمی صراط مستقیم حق العباد کا ادا اُسے خدمت میں ہے اور علمی صراط مستقیم حق النفس کا صرف تزکیہ نفس پر مدار ہے کسی خدمت کا ادا ہونا ضروری نہیں یہ تزکیہ نفس ایک جنگل میں اکیلے رہ کر بھی ادا ہو سکتا ہے لیکن حق العباد جو بنی آدم کے ادا نہیں ہو سکتا اسی لیے فرمایا گیا جو رہبانیت اسلام میں نہیں۔

اب جاننا چاہیے جو صراط مستقیم علمی اور علمی سے غرض اصلی توحید علمی اور توحید علمی ہے یعنی وہ توحید جو بذریعہ علم کے حاصل ہو اور وہ توحید جو بذریعہ عمل کے حاصل ہو۔ پس یاد رکھنا چاہیے جو قرآن شریف میں بجز توحید کے اور کوئی مقصود اصلی قرار نہیں دیا گیا اور باقی سب اُس کے وسائل ہیں۔

(الحکم ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۳۰۲)

وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ الرَّحْمَةُ
الْعُظْمَى وَرَأْسُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَبَابُ كُلِّ مَا يُعْطَى - وَيَتَنَابَّ الْعَبْدُ نَعْمَ اللَّهُ مِنْهُ
أُعْطِيَ لَهُ هَذِهِ الدُّوْلَةُ الْكُبْرَى وَمُلْكُهُ لَا يَبُلَى - وَمَنْ تَأَهَّبَ لِهَذِهِ النِّعْمَةِ
وَوَقَّفَ بِلِسَانِهِ عَلَيْهَا فَقَدْ دُبِعَ إِلَى كُلِّ أَنْوَاعِ الْهُدَى وَرَأَى الْعَيْشَ النَّصِيرَ
وَالنُّورَ الْمُبِيرَ بَعْدَ لَيْلِيَ الدُّجَى نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ الْمَقَوِّمَاتِ قَبْلَ الْفَوَائِدِ وَ
أَدْخَلَهُ فِي زُمْرِ الثَّقَاتِ بَعْدَ مُقَانَاةِ الْعُصَاةِ وَأَرَاهُ سُبُلَ الدِّينِ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - وَأَمَّا حَقِيقَةُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّتِي
أُرِيدَتْ فِي الدِّينِ الْقَوِيمِ فَهِيَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحَبَّ رَبَّهُ الْمَنَّانَ وَكَانَ
دَاضِيًا بِمَرْضَاتِهِ وَقَوَّضَ إِلَيْهِ الرُّوحَ وَالْجَنَانَ وَأَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ وَمَا دَعَا إِلَّا إِلَى هُدَاهُ وَنَجَّاهُ وَسَعَّلَهُ الرَّحْمَةَ وَالْجَنَانَ وَتَنَبَّهَ
مِنْ غَشْيِهِ وَاسْتَقَامَ فِي مَشْيِهِ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ وَشَغَفَهُ اللَّهُ حُبًّا وَاعَانَ
وَقَوَّى الْيَقِينَ وَالْإِيمَانَ فَمَالَ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ بِكُلِّ قَلْبِهِ وَارْذِيهِ وَعَقْلِهِ وَ

ترجمہ: اس نیت میں ایک اور اشارہ ہے کہ صراطِ مستقیم نعمتِ غلطی ہے اور ہر نعمت کی جڑ ہے اور ہر عطاء کا دروازہ ہے
اور جب بندہ کو یہ بڑی حکومت اور نہ مٹنے والی بادشاہت عطا کی جاتی ہے تو اس پر اللہ کی نعمتیں پے درپے نازل
ہوتی ہیں۔ اور جو اس نعمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس پر ثباتِ قدمی کی توفیق پالے تو وہ ہر قسم کی تہمت
کی طرف بٹا یا گیا۔ اور اندھیری راتوں کے بعد اس نے خوشگوار زندگی اور روشن کرنے والے نور کو پایا ہے اللہ تعالیٰ
اُسے ضیاع سے قبل ہر قسم کی لغزش سے نجات دیتا ہے۔ نافرمانوں کے اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ اُسے مستقیم
کے زمرہ میں داخل کر دیتا ہے اور اُسے منعمِ علیمِ گروہ کی راہیں دکھاتا ہے نہ کہ مغضوبِ علیم اور گمراہوں کے راستے۔

صراطِ مستقیم کی حقیقت جو دینِ توہم کے مدِ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے فضل و احسان والے خدا
سے محبت کرنے لگے۔ اُس کی رضا پر راضی رہے۔ اپنی رُوح اور دل اُس کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو اُس خدا کو
سوئپ دے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اُس کے علاوہ کسی اور سے دُعا نہ کرے۔ اُسی سے خاص محبت رکھے۔
اُسی سے مناجات کرے اور اُسی سے رحمت و شفقت مانگے۔ اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آجائے۔ اپنی چال
سیدھی کرے اور خدا سے رحمان سے ڈرے۔ محبتِ الہی اُس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ اُس کی مدد
کرے اور اُس کے یقین اور ایمان کو پختہ کرے۔ تب بندہ اپنے پورے دل، اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنے اعضاء

جَوَّارِجِهَ وَأَازِفِهَ وَحَقْلِهَ وَأَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهُ وَمَا بَقِيَ لَهُ إِلَّا ذِكْرُهُ وَمَا تَبِعَ
 إِلَّا هُوَاهُ وَجَاءَهُ بِقَلْبٍ فَارِجٍ عَنْ غَيْرِهِ وَمَا قَصَدَ إِلَّا اللَّهَ فِي سُبُلِ سَيْرِهِ وَ
 تَابَ مِنْ كُلِّ إِذْلَالٍ وَاعْتَرَا بِسَائِلٍ وَذِي مَالٍ وَحَضَرَ حَضْرَةَ السَّرِّبِ
 كَالْمَسَاكِينِ - وَوَذَرَ الْعَاجِلَةَ وَالْعَاطَا وَأَحَبَّ الْأُخْرَةَ وَابْتَغَاهَا وَتَوَكَّلَ
 عَلَى اللَّهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَفَى فِي اللَّهِ وَسَعَى إِلَى اللَّهِ كَالْعَاشِقَيْنِ - فَهَذَا هُوَ الصِّرَاطُ
 الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي هُوَ مُنْتَهَى سَيْرِ السَّالِكِينَ وَمَقْصِدُ الطَّالِبِينَ الْعَامِدِينَ -
 وَهَذَا هُوَ التَّوَرُّدُ الَّذِي لَا يَجُلُّ الرَّحْمَةُ إِلَّا بَعْدَ حُلُولِهِ وَلَا يَحْصُلُ الْفَلَاحُ
 إِلَّا بَعْدَ حُصُولِهِ وَهَذَا هُوَ الْمِفْتَاحُ الَّذِي يُنَاجِي السَّالِكُ مِنْهُ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ وَتُفْتَحُ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْفِرَاسَةِ وَيُجْعَلُ لِحَدَّثَاتِهِ اللَّهُ الْغُفُورُ - وَ
 مَنْ نَاجَى رَبَّهُ ذَاتَ مُبْكِرَةٍ بِهَذَا الدُّعَاءِ بِإِخْلَاصٍ وَإِمْحَاضِ النِّيَّةِ وَ
 رِعَايَةِ شَرَائِطِ الْإِتْقَانِ وَالْوَفَاءِ فَلَا شَكَّ أَنََّّهُ يَحُلُّ كُلَّ الْأَصْفِيَاءِ وَالْأَجْبِيَاءِ

اور اپنی زمین اور کھیتی باڑی سب کے ساتھ کلی طور پر اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے سوا سب سے منہ موڑ
 لیتا ہے۔ اُس کی نگاہ میں اپنے رب کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ وہ اپنے محبوب ہی کی پیروی کرتا ہے۔
 اپنے دل کو غیروں سے خالی کر کے اُس کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے راہ سلوک میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا
 کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ اور وہ مال اور صاحب مال پر کسی قسم کا ناز کرنے یا ان سے دھوکا کھانے سے ناتب ہو جاتا ہے اور بارگاہ
 رب العزت میں مسکینوں کی طرح حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے اور آخرت
 سے محبت کرتا ہے اور اُسے ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور اُسی کا ہی پور ہوتا ہے خدا میں ہی فضا ہو جاتا ہے
 اور عاشقوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا آتا ہے پس یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جو سالکوں کے سلوک کی انتہاء ہے
 اور طالبوں اور عابدوں کا آخری مقصود ہے اور یہی وہ نور ہے کہ جس کے اُترنے کے بغیر رحمتِ الہی نازل نہیں ہوا کرتی
 اور اس کے حصول کے بغیر کوئی حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کلید ہے جس کے ذریعہ سالک راہ اپنے سینے کی تہیں
 رب کے حضور مناجات میں ذکر کرتا ہے۔ اور اس پر فراست کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور خدا شے بخشندہ کی طرف
 سے اُسے مُحَمَّدٌ قرار دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص صبح کے وقت اخلاص، خالص نیت، پرہیزگاری اور وفاداری کی شرط کی
 پابندی سے پوشیدہ طور پر خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگے تو بلاشبہ ہرگز مدیدہ لوگوں، خدا کے محبوں اور قریبوں کا مقام حاصل کر لیتا

وَالْمُقَرَّبِينَ - وَمَنْ تَأَوَّاهَ أَهَّةَ الشَّعْلَانِ فِي حَضْرَةِ الرَّبِّ الْمَثَانِ وَطَلَبَ
 اسْتِجَابَةَ هَذَا الدُّعَاءِ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ خَاشِعًا مُتُبِّهًا وَعَيْنَاهُ مَذْرُفَانِ
 فَمِنْ سَجَابِ دُعَائِهِ وَيَكْرُمُ مَشْوَاهُ وَيُعْطَى لَهُ هُدَاهُ وَتَقْوَى لَهُ عَقِيدَتُهُ
 بِالدَّلَائِلِ الْمُنِيرَةِ كَالْيَاقُوتِ - وَيُقْوَى لَهُ قَلْبُهُ الَّذِي كَانَ أَوْهَنَ مِنْ بَيْتِ
 الْعَنْكَبُوتِ - وَيُوفَّقُ لِنُفُوسَةِ الدَّرَجِ وَدَقَائِقِ الْوَرَعِ فَيُدْعَى إِلَى قَرَى
 الرُّوحَانِيَّتَيْنِ وَمَطَارِئِ الرِّقَائِيَّتَيْنِ - وَيَكُونُ فِي كُلِّ حَالٍ غَالِبًا عَلَى هَوَى
 مَغْلُوبٍ - وَيَقْوُوهُ بِرِعَايَةِ الشَّرْعِ حَيْثُ يَشَاءُ كَمَا شَجَعَ رَاكِبٍ عَلَى
 أَطْوَعِ مَرْكُوبٍ - وَلَا يَهْنِ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَتَعَنَّى لِأَجْلِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِعِجْلِهَا
 وَيَتَوَلَّاهُ اللَّهُ وَهُوَ يَنْزِلُ الصَّارِحِينَ - وَتَكُونُ نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةً وَلَا تَبْقَى
 كَالْمُبِيدِ الْمُضِلِّ وَلَا تَحْنَلُ حَنْقَةَ الْبَازِ الْمُطِلِّ وَيَرَى مَقَاصِدَ سُلُوكِهِ
 كَالْكِرَامِ وَلَا تَكُونُ سُحْبُهُ كَالْجَهَامِ بَلْ يُشْرِبُ كُلَّ حِينٍ مِّنْ مَّاءٍ

ہے اور جو شخص گم کردہ اولاد والے کی طرح خدا سے من کی جناب میں آئیں بھرے اور خدا سے عاجزی، ہنکاری
 کرتے ہوئے جبکہ اُس کی آنکھیں بہہ رہی ہوں اُس دعا کی قبولیت کی التجا کرے تو اُس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اُسے
 عزت والی جگہ ملتی ہے۔ اُس کو اُس کے مناسب حال ہدایت دی جاتی ہے۔ اس کا عقیدہ یا قوت کی مانند روشن دلائل
 سے پختہ کیا جاتا ہے اُس کا دل جو مکر کی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور تھا مضبوط کیا جاتا ہے۔ اُسے وسعت اخلاق اور
 تقویٰ کی باریک راہوں کی توفیق دی جاتی ہے۔ اور وہ روحانی لوگوں کی صفائی اور ربانی لوگوں کی عمدہ چیزوں کی طرف بلایا
 جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں مغلوب خواہش پر غالب رہتا ہے اور اپنی خواہش نفس کو شریعت کی نگرانی میں بند کر چاہے
 ہاں لگتا ہے جیسے ایک بہادر ترین سوار مطیع ترین سواری پر سوار ہو کر اسے ہانکتا ہو۔ وہ دنیا کو نہیں چاہتا۔ نہ اُس کی
 خاطر اپنے آپ کو شقت میں ڈالتا ہے۔ نہ دنیا کے پھڑکے کو سجدہ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کا متویٰ ہو جاتا ہے اور
 وہی صالح بندوں کا متویٰ ہوا کرتا ہے۔ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ (نفس) اُس کے لیے ہلاک کنندہ اور گمراہ کن
 کی طرح نہیں رہتا۔ اور اوپر سے شکار پر چھانکنے والے باز کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دنیا کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایسا شخص
 اپنے سلوک کے مقاصد کو سخیوں کی طرح ظاہر دیکھتا ہے۔ اس کی رنیا ضعیف ہے، بادل خشک بادلوں کی طرح نہیں
 ہوتے۔ بلکہ وہ ہر وقت دوسروں کو صاف جاری پانی پلاتا ہے۔

تَعِينِن - وَحَسْبُ اللَّهِ عِبَادَةً عَلَىٰ أَنْ يَسْأَلُوهُ إِذْ لَكَ الْمَقَامُ وَالتَّشَبُّثُ عَلَيْهِ وَالْوُضُوءُ إِلَىٰ هَذَا الْمَرَامِ لِأَنَّهُ مَقَامٌ دَفِيعٌ وَمَرَامٌ مَبْنِيٌّ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ إِلَّا بِفَضْلِ رَبِّهِ لَا يَجْهَدُ نَفْسَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَضْطَرَّ الْعَبْدُ لِتَحْصِيلِ هَذِهِ الْبَغْضَةِ إِلَىٰ حَفَرَةِ الْعِزَّةِ وَيَسْأَلُهُ انْجَاحُ هَذِهِ الْمُنِيَّةِ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسَّجْدَةِ وَالسَّمْعِ عَلَىٰ تَرْبِ الْمَذَلَّةِ بِأَسْطَاذِ نَيْلِ الرَّاحَةِ وَمُتَعَرِّضًا لِلِاسْتِمَاحَةِ كَالشَّاهِدِينَ الْمُضْطَرِّينَ ۝

(کلمات القادریین ص ۹۷ تا ۹۸)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں ٹھک کر رہ جاتی ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ دعا کا مل تب ہوتی ہے کہ ہر قسم کی خیر کی جامع ہوا شر سے بچا دے پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں ساری خیر جمع ہیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سب شروں حتیٰ کہ دجالی قتر سے بچنے کی دعا ہے۔ مغضوب سے بالاتفاق یہودی اور اضمالین سے نصاریٰ مراد ہیں اب اگر اس میں کوئی رمز اور حقیقت نہ تھی تو اس دعا کی تعلیم سے کیا غرض تھی؟ اور پھر ایسی تاکید کہ اس دعا کے بدلہ نماز ہی نہیں ہوتی اور ہر رکعت میں اس کا پڑھا جانا ضروری قرار دیا مجید اس میں یہی تھا کہ یہ ہمارے زمانہ کی طرف ایما ہے۔ اس وقت صراط مستقیم یہی ہے جو ہماری راہ ہے۔

(الحکم ۱۷ فروری ۱۹۷۷ء ص ۸)

صراط مستقیم..... یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی ہدایتوں پر قائم ہونے کے لیے تین چیزیں ہیں ۱۔ قرآن شریف جو کتاب الہیہ جس سے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں وہ خدا کا کلام ہے وہ شک اور ظن کی آلائشوں سے پاک ہے۔ ۲۔ دوسری سنت اور اس جگہ مہاہل حدیث کی اصطلاحات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اُس سے ان کے اس مقام پر دوام ثابت قدمی اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے التجا کیا کریں۔ کیوں کہ وہ ایک بہت ہی بلند مقام ہے اور شکل سے حاصل ہونے والا مقصد ہے جو صرف فضل الہی سے ہی کسی کو حاصل ہوتا ہے نہ کہ نفس کی کوشش سے۔ پس ضروری ہے کہ بندہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے اضطراب سے بارگاہ ایزدی کی طرف بڑھے اور اُس سے اس آرزو میں کامیابی کے لیے قیام، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے سوالیوں اور مجبوروں کی طرح ذلت کی خاک میں بھر کر ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا پھیلا کر بخشش مانگتے ہوئے التجا میں کرتا رہے۔

الگ ہو کر بات کتے ہیں یعنی ہم حدیث اور سنت کو ایک چیز قرار نہیں دیتے جیسا کہ رسمی محدثین کا طریق ہے بلکہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز۔ سنت سے مراد ہماری صرف آنحضرت کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تو اثر رکھتی ہے اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی یا تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور قدیم سے عادت الہدیٰ ہے کہ حب انبیاء علیہم السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لیے لاتے ہیں تو اپنے فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ (۳) تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے اور حدیث سے مراد ہماری وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں آنحضرتؐ سے قریباً ڈیڑھ سو برس بعد مختلف راویوں کے ذریعوں سے جمع کیے گئے ہیں۔

(ریلوے پر مباحثہ ثنائی و دیگر الوی ص ۳۰)

قرآن شریف میں اُس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھاتا ہے اٰمَنَّا بِاللّٰهِ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر اُن لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اُس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لیے ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے تمام قُوئی سے خدا کے لیے ہو جائے گا تو بلاشبہ اُس پر انعام نازل ہو گا جس کو دوسرے نفعوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعاعیں منور کھڑکی کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اُس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الفور ایک نورانی شعاع اُس پر نازل ہوتا ہے اور اُس کو منور کر دیتا ہے اور اُس کی تمام اندرونی غلاظت دھو دیتا ہے۔ تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اُس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاک زندگی کے پانے کا مقام ہی دُنیا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی نَفْسُوْۤہِ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِيْلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا ہے اور خدا کو دیکھنے کا اُس کو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا۔

(سراج دین عیسیٰ کے چار سوالوں کا جواب ص ۱۸-۱۹)

بے شک انعام صحیح اور سچے کے لیے ہی شرط لازمی ہے کہ اس کے مقامات جملہ کی تفصیل بھی اسی انعام کے ذریعہ کی جاوے جیسا کہ قرآن کریم میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یہ آیت ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اب اس آیت میں جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا لفظ ہے یہ ایک محل لفظ تھا اور تشریح طلب تھا تو خدا تعالیٰ نے دوسرے مقام میں خود اس کی تشریح کر دی اور فرمایا کہ فَاذْكُرْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (پ ۲)

(جنگ مقدس پرچہ ۲۴ مٹی)

چار مراتب کمال ہیں جن کو طلب کرنا ہر ایک ایماندار کا فرض ہے اور جو شخص ان سے بھی محروم ہے وہ ایمان سے محروم ہے یہی وجہ ہے کہ التذلل شانہ نے سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کے لیے یہی دعا مقرر کی ہے کہ وہ ان ہر چار کمالات کو طلب کرتے رہیں اور وہ دعا یہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور قرآن شریف کے دوسرے مقام میں اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اور ظاہر فرمایا گیا ہے کہ منعم علیہم سے مراد نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین ہیں۔ اور انسان کامل ان ہر چار کمالات کا مجموعہ اپنے اندر رکھتا ہے۔

(تزیات القلوب ص ۱۲۵)

انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراط مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر وقت ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری جماعت یا درکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطانہ کرنیوالا نسخہ ہے جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیئے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے اس آیت میں چار قسم کے کمالات حاصل کرنے کی التماس ہے۔ اگر یہ ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کر لیا تو گویا دعا مانگنے اور خلق انسانی کے حق کو ادا کر لیا اور ان استعدادوں اور قوی کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہیں۔

اس بات کو کسی بھولنا نہیں چاہیئے کہ قرآن شریف کے بعض حصہ دوسرے کی تفسیر اور شرح ہیں ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے پس اس جگہ جو یہ فرمایا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو یہ بطریق اجمال ہے لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ختم علیہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نبی۔ صدیق۔ شہدا اور صالح۔ انبیاء علیہم السلام میں چاروں شانیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے ہر ایک انسان

کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں مجاہدہ حیمہ کی ضرورت ہے اس طریق پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کوشش کرے۔

(الحکم ۳ مارچ سنہ ۱۹۰۵ء ص ۶-۵)

غور سے قرآن کریم کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی ہی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ دعا تب ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مضرتوں سے بچاتی ہو۔ پس اس دعا میں تمام بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اُس سے بچنے کی دعا ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ منعم علیہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اول نبی دوم صدیق۔ سوم شہید چہارم صالحین۔ پس اس دعا میں گویا ان چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے نبیوں کا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ أَلَّيْهِ لَيْسَ خَدَّائِي كَغَيْبِ كِي بَاتِينَ کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ پسند کرے۔ جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے اور یہ بہت بڑا عظیم الشان نشان خدا کے مامور اور رسولوں کا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں۔ (الحکم ۴ مارچ سنہ ۱۹۰۵ء ص ۳)

حسب منطوق آیت ثَلَاثَةٌ مِنَ الْقَلِيلِ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ خاص محمدی گروہ جو ہر ایک پلیدیوں اور امتیزش سے پاک اور توبہ نصوح سے غسل دیئے ہوئے ایمان اور دقائے عرفان اور علم اور عمل اور تقویٰ کے لحاظ سے ایک کثیر التعداد جماعت ہے یہ اسلام میں صرف دو گروہ ہیں یعنی گروہ اولین و گروہ آخرین جو صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت سے مراد ہے اور چونکہ حکم کثرت مقدار اور کمال صفائی انوار پر ہوتا ہے اس لیے اس سورۃ میں أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے فقرہ سے مراد یہی دونوں گروہ ہیں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنی جماعت کے اور مسیح موعود مع اپنی جماعت کے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا نے ابتدا سے اس امت میں دو گروہ ہی تجویز فرمائے ہیں اور انہی کی طرف سورہ فاتحہ کے فقرہ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں اشارہ ہے (۱) ایک اولین جو جماعت نبوی ہے (۲) دوسرے آخرین جو جماعت مسیح موعود ہے۔

(تحفہ گوڑو یہ سنہ ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ تم سچ وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کر دو کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم عظیم بندوں کی ہمیں راہ بتا دہ کون ہیں نبی اور صدیق
اور شہید اور صلحاء۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی ہے کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اُس کے سایہ
محبت میں آ جاؤ اور اُس سے فیض حاصل کرو۔

{ استہتار بعنوان قیامت کی نشانی }
{ مشورہ آئینہ کمالات اسلام }
}

قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۖ
وَحَثَّ عِبَادَهُ عَلَى دُعَائِهِ ۖ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ فَمَا مَعْنَى الدُّعَاءِ لَوْ كُنَّا مِنَ الْمَخْرُومِينَ ۚ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوَّلَاهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَمَا كَانَ الْإِنْعَامُ مِنْ قِسْمٍ
ذُوهِمٍ وَدِينَارٍ ۖ بَلْ مِنْ قِسْمِ عُلُومٍ وَمَعَارِفٍ وَزُؤُلِ بَرَكَاتٍ وَأَنْوَارٍ كَمَا
تَقَرَّرَ عِنْدَ الْعَارِفِينَ ۖ

وَإِذَا أُهْدِنَا بِهَذِهِ الدُّعَاءِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَمَا أَمْرُنَا رَبُّنَا إِلَّا لِيُسْتَجَابَ
دُعَاؤُنَا وَنُعْطَى مَا أُعْطِيَ مِنَ الْإِنْعَامَاتِ لِلرُّسُلِينَ ۚ وَقَدْ بَشَّرْنَا عَزَّائِمَهُ
بِعَطَاءِ إِنْعَامَاتٍ أَنْعَمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
وَأَبْرَثِينَ ۚ فَكَيْفَ نَكْفُرُ بِهَذِهِ الْإِنْعَامَاتِ وَنَكُونُ كَقَوْمٍ عَمِينَ ۚ

ترجمہ اللہ جل شأْنُهُ نے فرمایا ہے ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ اور اپنے بندوں کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر ہم نے محروم ہی رہنا
تھا تو دعا سکھانے کے کیا معنی؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلے نبی اور رسول ہی ہیں
اور یہ انعام و رہم و دینار کی قسم کا نہیں بلکہ علوم و معارف اور زوہل برکات و انوار کی قسم کا ہے جیسا کہ عارف لوگوں
کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے۔

اور جب ہمیں ہر نماز میں یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم محض اس لیے
دیا ہے کہ ہماری دعا قبول کی جائے اور ہمیں بھی وہی انعامات دے جائیں جو انعامات رسولوں کو عطا کیے گئے تھے
اور اللہ عزَّائِمُ نے ہمیں اُن انعامات کے دیئے جانے کی بشارت دی ہے جو اُس نے ہم سے پہلے انبیاء اور
رسولوں کو دیئے تھے اور ہمیں ان کا وارث ٹھہرایا ہے۔ پس ہم کس طرح ان انعامات کا انکار کریں اور انہی سے

كَهَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ مَوَاعِيْدَهُ بَعْدَ تَوَكُّيدِهَا وَيَجْعَلَنَّا مِنَ الْمُتَخَيِّبِينَ -

أَنْتَ تَعْلَمُ يَا اِرْحَمُ اَنْ سَرَاةَ الْمُتَنَعِّينَ عَلَيْهِمْ هُمْ الْاَنْبِيَاءُ وَ الرُّسُلُ وَقَدْ بَشَّرْنَا اللهَ بِعِطَاءِ هَذِهِمْ وَبَعِيْرَتِهِمْ اَلْعَاِمِلَةُ اَلَّتِي لَا تَحْصُلُ اِلَّا بَعْدَ مَكَالَمَةِ اللهِ تَعَالٰى اَوْ ذُوْءِيَّةِ اَيَاتِهِ عَقَبَا اللهَ عَنْكَ كَيْفَ زَعَمْتَ اَنْ اَوْلِيَاءَ اللهِ مَحْزُوْمُوْنَ مِنْ مَّكَالَمَةِ اللهِ وَغَنَاطَاتِهِ وَ اَلَيْسُوا مِنَ الْمُكَتْلَمِيْنَ ؟

(تحفہ بغداد صفحہ ۱۲ و ۱۳)

ہم نمازیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنے ترقی ایمان اور نبی نوع کی بھلائی کے لیے چاقم کے نشان چار کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں۔ نبیوں کا کمال۔ صدیقوں کا کمال۔ شہیدوں کا کمال۔ صلحاء کا کمال۔ سونہی کا خاص کمال۔ یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو۔ اور صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانہ پر ایسا کمال طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں۔ اور شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں و دُکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے اور مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مستم صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے جو یہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالیٰ سے نمازیں مانگتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان

لوگوں کی طرح ہو جائیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پکے وعدے کرنے کے بعد ان کی خلاف ورزی کرے اور ہمیں نامرادوں میں سے کر دے۔

اے بھائی! ہمیں معلوم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے سرخس انبیاء اور رسول ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کی ہدایت اور انہیں کی کامل بصیرت دیتے جانے کی بشارت دی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ پانے یا اس کے نشانات کو دیکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے! تو نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ سے محروم ہیں اور اُن لوگوں میں شامل نہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے۔

طلب کرتے ہیں اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جو ہم چار رنگوں میں پنج وقت خدا تعالیٰ سے چار نشان مانگتے ہیں اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالیٰ کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین کو پییدہ کرے اور ہر ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیس بھی کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ چاروں قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے۔

(ضمیمہ ۵ تریاق القلوب ص ۱)

غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور حِصَاطُ الَّذِينَ أَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور غفلت پر بطور گواہ ٹھہرے ان کمالات میں سے جو منعم علیہم کو دئے جاتے ہیں پہلا کمال نبوت کا کمال ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے ہمیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو اس کے بیان کرنے کے واسطے اسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے تو پھر یہ کیونکر بیان ہو سکے۔

(الحکم ۳۱ مارچ ۱۹۵۷ء ص ۱)

خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا اور اُس کے عشق میں گم شدہ قوم نبیوں کی ان محبوبے اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ خدا وہ ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے بیان نہ کہ اس سے زیادہ توجہ کرتا ہے خدا کی طرف آنے والا اگر معمولی چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے پس ایسے خدا کی طرف جس کی توجہ ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جاوے وہ محبت اور عشق الہی کی آگ ان امانی اور نفسانی خیالات کو جلا دیتی ہے پھر ان کے اندر روح ناطق ہو جاتی ہے اور پاک نطق جو ادھر سے شروع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا نطق ہوتا ہے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے پس یہ ایک کمال نبوت ہے اور أَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے جب انسان إِنْهَادًا الْقِصَاطِ الْمُسْتَقِيمَةِ حِصَاطِ الَّذِينَ أَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ کی دعا مانگے تو اس کے ساتھ ہی یہ امر پیش نظر رہے کہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۵)

دوسرا کمال أَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ میں صدیقیوں کا کمال ہے۔ اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف کے ختاق

اور محارف کھلتے ہیں۔ لیکن بفضل اور فیض بھی الہی تائید سے آتا ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا ہلانا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ انسان کا فرض ہے کہ کسی اور مجاہدہ کرے جہاں تک اس سے ممکن ہے اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ ہی سے چاہے۔ کبھی اس سے مایوس نہ ہو کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود بھی فرمایا: لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ناامید ہوتے ہیں۔ ناامیدی بہت ہی بری چیز ہے۔ اصل میں ناامید وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ پر بدظنی کرتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ ساری غریبیاں اور برائیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع کیا ہے اور فرمایا: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔ (الحکمہ ۲۴ اپریل ۱۹۵۷ء)

خدا کا قرب اور نزدیکی بھی اور زندگی بھی انعام (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) میں شامل ہے۔ غنائین اس انعام میں مسیح کو تو شامل کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نصیب رکھتے ہیں کیوں ان کو اس عقیدہ سے شرم نہیں آتی اور لمبی زندگی اس طرح انعام میں شمار ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ: أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ۔ (الحکمہ ۱۰ فروری ۱۹۵۷ء)

افسوس ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا کیوں نہیں سمجھتے کیا قرآن میں جو اَمْدَانَا الْقِسْرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہا گیا تھا یہ یونہی ایک بے معنی اور بے مطلب بات تھی۔ اور زرا ایک قصہ ہی قصہ ہے کیا وہ انعام کچھ نہ تھا خدا نے نرا دھوکا ہی دیا ہے؟ اور وہ اپنے سچے طالبوں اور صادقوں کو بد نصیب ہی رکھنا چاہتا ہے؟ کس قدر ظلم ہے اگر یہ خدا کی نسبت قرار دیا جاوے کہ وہ نری لغافی ہی سے کام لیتا ہے۔

حقیقت یہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کی اپنی خیالی باتیں ہیں قرآن شریف درحقیقت انسان کو کُلن مراتب اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مصداق لوگوں کو دئے گئے تھے اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا جب کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے زندہ ثبوت موجود نہ ہوں۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ آدمیوں کی طرح کوئی خدا کا پریمی اور بھگت کتنی ہی دعائیں کرے اور رو رو کر اپنی جان کھوٹے اور اُس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں پیچھے رہے ہوئے نہیں ہیں۔

(الحکمہ ۳۰ ستمبر ۱۹۵۷ء)

اگر یہی سچ ہے کہ خدا تعالیٰ تمام برکتوں اور امانتوں اور ولایتوں پر مہر لگا چکا ہے اور آئندہ کبھی وہ ہاں بند نہیں تو خدا تعالیٰ کے سچے طالبوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دل توڑنے والا واقعہ نہ ہو گا گویا وہ جیتے ہی مر گئے اور ان کے ہاتھ میں بحرِ حیدر خشک قصبوں کے اور کوئی مغز اور بات نہیں اور اگر شیعہ لوگ اس عقیدہ کو سچ مانتے ہیں تو ہم پر کیوں

بتلا دیں گے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئی تھیں۔

(شہادت القرآن ص ۵۱)

کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب وحی الہی اگرچہ پہلے زمانوں میں یقینی رنگ میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب ہضغاتی اس کو نصیب نہیں گویا یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیض رسائی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم ہو چکی ہے لیکن خدا کا کلام اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ یہ دعا سکھلاتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اِسْ دُعَا میں اِس انعام کی امید دلائی گئی ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اُن تمام انعامات میں سے بزرگ تر انعام وحی یقینی کا انعام ہے کیونکہ گفتار الہی قائم مقام دیدار الہی ہے کیونکہ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے پس اگر کسی کو اِس اُمت میں سے وحی یقینی نصیب ہی نہیں اور وہ اِس بات پر عجرت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی وحی کو قطعی طور پر نسل انبیاء علیہم السلام کے یقینی سمجھے اور نہ اُس کی ایسی وحی ہو کہ انبیاء کی طرح اس کے ترک متابعت اور ترک عمل پر یقینی طور دنیا کا ضرر متصور ہو سکے تو ایسی دعا سکھانا محض دھوکا کیونکہ اگر خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ بموجب دُعَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ انبیاء علیہم السلام کے انعامات میں اِس اُمت کو بھی شریک کرے تو اِس نے کیوں یہ دعا سکھلائی اور ایک ناشدنی امر کے لیے دعا کرنے کی ترغیب کیوں دی پس اگر یہ دعا سکھانا یقین اور معرفت کا انعام دینے کی نیت سے نہیں بلکہ محض لفظوں سے خوش کرنا ہے پس اسی سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ اُمت اپنے نصیبوں میں سب امتوں سے گری ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ اِس اُمت کو یقینی چٹہ کا پانی پلا کر نجات دے بلکہ وہ ان کو شکوک اور شبہات کے درمیں چھوڑ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے لیکن یاد رہے کہ ضرور اُن انعامات میں جو نبیوں کو دئے گئے اِس اُمت کے لیے حصہ رکھا گیا ہے کیونکہ اگر مسلمانوں کے کامل افراد کی فطرتوں میں یہ حصہ نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں یہ خواہش نہ پائی جاتی کہ وہ خدا شناسی کے درجہ میں حق یقین کے درجہ تک پہنچ جائیں اور ان انعامات سے سب سے بڑھ کر یقینی خطبات اور مکالمات کا انعام ہے جس سے انسان اپنی خدا شناسی میں پوری ترقی کرتا ہے گویا ایک طور پر خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہمتی پر رویت کے رنگ میں ایمان لاتا ہے۔

(نزل اسیح ص ۱۱۰)

سورہ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو ہدایت کرتا ہے۔ کہ وہ دعا مانگیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ (یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلا اُن لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اِس لیے سکھائی گئی ہے کہ

انسان عالی ہمت ہو کر اس سے خالق کا منشاء سمجھے اور وہ یہ ہے کہ یہ امت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے۔ بلکہ اس کے تمام پردے کھل جاویں۔ جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت بارہ اماموں کے بعد ختم ہو گئی۔ برخلاف اس کے اس دعا سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہو۔ اور خدا کی منشاء کے مطابق ہے تو وہ اُن مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوی ملے ہیں جنہوں نے نشوونما پایا ہے۔ اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں ایک بکرا چونکہ انسان نہیں اُس کے قوی ترقی نہیں کر سکتے۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے حالات سننا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوئے۔ اُس پر نہ صرف ایمان ہی ہو بلکہ اُسے بتدریج اُن نعماء کا علم الیقین عین الیقین اور حتی الیقین ہو جائے۔ علم کے تین مدارج ہیں۔ علم الیقین عین الیقین۔ حتی الیقین۔ مثلاً ایک جگہ سے دھواں نکلتا دیکھ کر اگ کا یقین کر لینا علم الیقین ہے۔ لیکن خود آنکھ سے اگ کا دیکھنا عین الیقین ہے۔ ان سے بڑھ کر درجہ حتی الیقین کا ہے یعنی اگ میں ہاتھ ڈال کر جلن اور حرقت سے یقین کر لینا کہ اگ موجود ہے پس کیسا وہ شخص بد قسمت ہے جس کو مینوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اس آیت کے مطابق جس پر اللہ کا فضل نہیں وہ کورانہ تقلید میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ مت۔ جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کر گیا۔ ہم اُس کو اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دعا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سو انسان کو چاہئے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالاحراج دعا کرے اور تمنا یہ کہے کہ وہ بھی اُن لوگوں میں سے ہو جو اوسے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے چنانچہ فرمایا۔ مَنْ عَانَ فِي هَذِهِ اَهْلِيْ ذَهَبُوْا فِي الْاٰخِرَةِ اَهْلِيْ۔ الآیہ مت۔ کہ جو اس جہان میں اندھا ہے۔ وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہے جس کی منشاء یہ ہے کہ اُس جہان کے مشاہدہ کے لیے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لیے جو اس کی طیاری اسی جہان میں ہوگی۔ پس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔ اندھے سے مراد وہ ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص کورانہ تقلید سے کوسملانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ مسلمان کہلاتا ہے۔ دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اُس کی دین سے محبت بھی قابلِ اعتراض ہے خدا اور رسول کی ہتک کرنے والوں میں اُس کا گزرتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھ نہیں۔ اُس میں محبت دین نہیں۔ والا محبت والا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ میں توبینے کو طیار ہوں اگر تو لینے کو طیار ہے۔ پس یہ دعا کرنا ہی اُس ہدایت کو لینے کی طیاری ہے اس دعا کے بعد سورہ قہر

کے شروع میں ہی جوہدٰی تِلْكَ الشَّيْئَاتُ لَمَّا كَانَتْ تَوَكَّلُوا عَلَىٰ خَدَائِعِ الْغَيْبِ - تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی طیاری کی۔

(زبور پورٹ جلد ۱۸۹ صفحہ ۳۹-۴۰)

اگر نبی کے صرف یہ معنی کیے جائیں کہ اللہ جل شانہ اس سے مکالمہ و مخاطبہ رکھتا ہے اور بعض اسرار غیب کے اس پر ظاہر کرتا ہے تو اگر ایک امتی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں ہرج کیا ہے خصوصاً جب کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ اُمید دلائی ہے کہ ایک امتی شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمات اور مخاطبات ہوتے ہیں بلکہ اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں جو پہلے وقت ذریعہ نمازیں پڑھی جاتی ہے یہی دُعا سکھائی گئی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو کسی امتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے۔ کیا سورہ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ دہیم و دینار میں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی جس کے ذریعہ سے اُن کی معرفت حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ گئی تھی اور گفتار کی تختی دیدار کے قائم مقام ہو گئی تھی پس یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند وہ راہ میں دکھا جس سے ہم بھی اُس نعمت کے وارث ہو جائیں۔ اس کے بجز اس کے اور کیا معنی ہیں کہ ہمیں بھی شرف مکالمہ اور مخاطبہ بخش۔ بعض جاہل یں جگہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارے ایمان قوی کر اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ہم سے کرا جس سے تو راضی ہو جائے۔ مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ایمان کا قوی ہونا یا اعمال صالحہ کا بجالانا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا یہ تمام باتیں معرفت کا ملکہ کا نتیجہ ہیں جس دل کو خدا تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا وہ دل ایمان قوی اور اعمال صالحہ سے بھی بے نصیب ہے۔ معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جوش ملتی ہے۔ اب چونکہ تمام مدارِ خوف اور محبت کا معرفت پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اُس وقت انسان مجھک سکتا ہے جبکہ اُس کی معرفت ہو اول اس کے وجود کا پتہ لگے اور پھر اُس کی خوبیاں اور اُس کی کامل قدر میں ظاہر ہوں اور اس قسم کی معرفت کب میسر آ سکتی ہے بجز اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو تو پھر اعلام الہی ہے اس بات پر یقین آجائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سو اصلی نعمت جس پر قوتِ ایمان اور اعمالِ صالحہ موقوف ہیں خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کے ذریعہ سے اول اُس کا پتہ لگتا ہے اور پھر اُس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے اور پھر اس اطلاع کے موافق انسان ان قدرتوں کو بحکم خود دیکھ لیتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دی گئی تھی اور پھر اُس اُمت کو حکم مہیا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا۔ خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ یہی تو ایک جڑ ہے معرفت کی

اور تمام برکات کا سرچشمہ ہے۔ اگر اس اُمت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو سعادت کے تمام دروازے بند ہوتے۔
(ضمیمہ برائین احمدیہ جلد پنجم ۱۳۹-۱۴۱)

یہ ضرور یاد رکھو کہ اس اُمت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پائے ہیں پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کی رو سے انبیاء علیہم السلام نبی کلماتے رہے لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ سے ظاہر ہے پس مصفا غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا اور آیت اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ گواہی دیتی ہے کہ اس مصفا غیب سے یہ امت محروم نہیں اور مصفا غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس نبوت کے لیے محض بروز اولیت اور فنا فی الرسول کا دروازہ کھلا ہے۔

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۸۵)

ثُمَّ انْظُرْ اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى وَدُعَايِهِ الَّذِى عَلَّمَنَا لِهَدِّى الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَاِنَّا اٰمُرُنَا اَنْ نَقْتَدِيَ الْاَنْبِيَاءَ كَلِمُهُمْ وَنَطْلُبُ مِنَ اللّٰهِ كَمَا لَا يَتِهَمُ وَلَتَا كَانَتْ كَمَا لَا تُالِى الْاَنْبِيَاءُ كَا جَزَاءٍ مُّتَّفَرِّقَةٍ وَاٰمُرُنَا اَنْ نَطْلُبَهَا كُلَّهَا وَنَجْمَعُ بِمَجْمُوعَةٍ تِلْكَ الْاَجْزَاءُ فِيْ اَنْفُسِنَا فَلَزِمَ اَنْ يَّحْصُلَ لَنَا شَيْءٌ بِالْظُّلُمَةِ وَمَتَابَعَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِفَرْدٍ فَرْدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْاِسْلَامِ اَنَّهُ قَدْ يُوْجَدُ فَضِيْلَةٌ جُزْئِيَّةٌ فِيْ غَيْرِ نَبِيٍّ لَا تُوْجَدُ فِيْ نَبِيٍّ ۝

(حَمَاسَةُ الْبَشَرِ ص ۷۸)

ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی اس دعا پر غور کرو جو اس نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب نبیوں کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اُن کے کلمات طلب کریں اور جب نبیوں کے کلمات متفرق اجزاء کی مانند ہیں اور ہمیں ان سب کے طلب کرنے اور ان سب اجزاء کا مجموعہ اپنے نفوس میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا پس لازم ہوا کہ ہم غلطی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایسی چیز بھی مل سکتی ہے جو انبیاء کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ کبھی کسی غیر نبی میں وہ جزئی فضیلت بھی پائی جاسکتی ہے جو نبی میں نہیں پائی جاتی ۝

إِنَّ الْمُعْجَزَاتِ تَقْتَضِي الْكَرَامَاتِ لِيَبْقَى أَثَرُهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ -
وَأَنَّ الَّذِينَ وَرِثُوا نَبِيَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْقَدِيمَةِ وَلَوْ لَا
ذَلِكَ لَبَطَلَتْ فَيُؤْصِلُ السُّبُوءَ فَإِنَّهُمْ كَأَثَرِ لَعِينٍ الْقَضَى وَكَعَلَسٍ لِيُصَوِّرَ
فِي الْمِرَاقَةِ يُرَى وَإِنَّهُمْ اكَتَحَلُّوا بِمِرْوَدِ الْفَنَاءِ وَارْتَحَلُّوا مِنْ فَنَاءِ الرِّيَاءِ -
فَمَا بَقِيَتْ شَيْءٌ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَظَهَرَتْ صُورُهُ خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ فَكُلُّ مَا تَرَوْنَ
مِنْهُمْ مِنْ أَعْمَالٍ خَارِقَةٍ لِلْعَادَةِ أَوْ أَقْوَالٍ مُشَابِهَةٍ بِالصَّحُفِ الْمَطْمَرَةِ
فَلَيْسَتْ مِنْهُمْ بَلْ مِنْ سَيِّدِنَا خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَكِنْ فِي الْفَحْلِ الْفَلِيطَةِ - وَ
إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ هَذَا الشَّانِ لَاؤَلِيَاءِ الرَّحْمَنِ فَاقْرَءُوا آيَةَ صِرَاطِ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَانِ ۝

(الْهُدَى ص ۳۳۱)

اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور
مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے۔ اس بارے میں المدخل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ ان لوگوں
کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے اس جگہ انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہ راست
رہنمائی دیتے ہیں۔ (رپورٹ جلد اعظم مذاہب ص ۱۹۹)

(ترجمہ اصل کتاب) معجزات چاہتے ہیں کرامات کو تو کہ ان کا نشان قیامت تک باقی رہے اور اپنے نبی علیہ السلام کے
وارثوں کو بطور تعلیم کے آپ کی نعمتیں مرحمت ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ قاعدہ جاری نہ رہتا تو نبوت کے فیض بالکل باطل ہوتا۔
اس لیے کہ یہ وارث نقش ہوتے ہیں اس صلس کے جو گزر چکی ہوتی ہے اور گویا عکس ہوتے ہیں ایک صورت کے جو شیشہ میں
نظر آتا ہے۔ ان لوگوں نے فنا کی سلاخیوں سے سرمہ آنکھ میں ڈالا ہوتا ہے اور یہاں کاری کے آئین سے کوچ کر چکے ہوتے
ہیں۔ اس طرح پر ان کا اپنا تو کچھ بھی رہا نہیں ہوتا اور خاتم الانبیاء کی صورت ہی نمودار ہو جاتی ہے۔ سوان لوگوں سے
جو کچھ خارق عادت افعال یا اقوال پاک نوشتوں سے مثلاً بہتم دیکھتے ہو وہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ وہ حضرت
سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ طبیعت کے لباسوں میں ہوتے ہیں۔ اور انہیں
اولیاء الرحمن کی نسبت ایسی بزرگی اور شان میں شک ہے تو پھر یہ لو آیت صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
کو غور اور فکر سے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں رسولوں اور نبیوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا ہے۔ اب اس آیت سے کہ جو پنج وقت نمازیں پڑھی جاتی ہے ظاہر ہے کہ خدا کا روحانی انعام جو معرفت اور محبت الہی ہے صرف رسولوں اور نبیوں کے ذریعہ سے ہی ملتا ہے نہ کسی اور ذریعہ سے۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۱-۱۳۲)

چونکہ وہ جانتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تمام انبیاء کے ہیں اس لیے اُس نے ہماری پنج وقتہ نمازیں ہمیں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہم سے پہلے جن قدر نبی اور رسول اور صدیق اور شہید گزر چکے ہیں اُن سب کے کمالات ہم میں جمع کر۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۲)

یعنی اے ہمارے خدا ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو اُن لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا فضل اور انعام ہوا۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ وہی فضل اور انعام جو تمام نبیوں اور صدیقیوں پر پہلے ہو چکا ہے وہ ہم پر بھی کرادے کسی فضل سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ یہ آیت اس اُمت کو اس قدر عظیم الشان امید دلاتی ہے جس میں گذشتہ اُمتیں شریک نہیں ہیں کیونکہ تمام انبیاء کے متفرق کمالات تھے اور متفرق طور پر اُن پر فضل اور انعام ہوا۔ اب اس اُمت کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اُن تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو۔ پس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا اسی بنا پر کہا گیا کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ یعنی تم اپنے کمالات کے رُوسے سب اُمتوں سے بہتر ہو۔
(چشمہ سبحی ص ۶۵-۶۶)

یاد رکھنا چاہیے کہ اس اُمت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے۔ اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھائی ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی راہ کے لیے جو دعا سکھائی تو ان میں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی اسی کے نام بھی خواہاں رہو۔

(الحکم ۶۴ اکتوبر ۱۹۵۶ء ص ۷)

خدا کی کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارہ میں

سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ یعنی یہ دعا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پس جبکہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے۔ کہ پنج وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں۔ وہ تمہیں بھی ملیں پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ کے وہ نعمتیں کیونکر پا سکتے ہو۔ لہذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقت آنے لگیں۔ جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔
(لیکچر سیالکوٹ ص ۳)

بجز قرآن کس کتاب نے اپنی ابتدا میں ہی اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعا سکھائی اور یہ امید دی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ہمیں اپنی ان نعمتوں کی راہ دکھلا جو پہلوں کو دکھائی گئی۔ جو نبی اور رسول اور صدیق اور شہید اور صالح تھے پس اپنی ہمتیں بلند کرو اور قرآن کی دعوت کو رد مت کرو کہ وہ تمہیں وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے جو پہلوں کو دی تھیں۔ کیا اُس نے بنی اسرائیل کا ملک اور بنی اسرائیل کا بیت مقدس تمہیں عطا نہیں کیا جو آج تک تمہارے قبضہ میں ہے پس اُسے سُت اعتقاد اور کمزور ہوتو کی تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہارے خدا نے جہاں پر تو بنی اسرائیل کے تمام املاک کا تمہیں قائم مقام کر دیا۔ مگر روحانی طور پر تمہیں قائم مقام نہ کر سکا بلکہ خدا کا تمہاری نسبت ان سے زیادہ فیض رسانی کا بارادہ ہے خدا نے اُن کے روحانی جہاں میں متاع و مال کا تمہیں وارث بنایا مگر تمہارا وارث کوئی دوسرا نہ ہوگا جب تک کہ قیامت آجائے خدا تمہیں نعمت و رحمت اور انعام اور کمالات اور مخاطبات الہیہ سے ہرگز محروم نہیں رکھے گا وہ تم پر وہ سب نعمتیں پوری کرے گا جو پہلوں کو دی گئیں..... سو تم صدق اور راستی اور تقویٰ اور محبت ذاتیہ الہیہ میں ترقی کرو اور اپنا کام ہی سمجھو جب تک زندگی ہے پھر خدا تم میں سے جس کی نسبت چاہے گا اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کرے گا۔
(کشتی نوح ص ۲۶۰)

جب تک انسان ان دونوں صفات سے منصف نہیں ہوتا یعنی بدیاں چھوڑ کر نیکیاں حاصل نہیں کرتا وہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا مومن کا مل ہی کی تعریف میں تو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمایا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ کیا اتنا ہی انعام تھا کہ وہ چوری چکاری رہبرنی نہیں کرتے تھے یا اس سے بڑھ کر مراد ہے ہمیں اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں تو وہ اعلیٰ درجہ کے انعامات رکھتے گئے ہیں جو مخاطبہ اور مکالمہ الہیہ کہلاتے ہیں۔

(الحکم ۱۴ جنوری ۱۹۵۵ ص ۳)

اللہ تعالیٰ کا انتقال نبوت سے ہی منشاء تھا کہ وہ اپنا فضل و کمال دکھانا چاہتا تھا جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی اے اللہ ہم پر

وہ انعام واکرام کہ جو پہلے نبیوں اور صدیقیوں شہیدوں اور صالحین پر تو نے کیے ہیں ہم پر بھی کر۔ اگر خدا تعالیٰ یہ انعام واکرام کہی نہیں سکتا تھا اور ان کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیلیوں پر تو یہ دروازہ بند ہو چکا تھا اگر یہاں بھی بند ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اور کس بات میں بنی اسرائیل پر اس امت کو فخر ہوا۔ جو خود اندھا ہے وہ دوسرے اندھے پر کیا فخر کر سکتا تھا؟

اگر وحی۔ الامام۔ خواریق یہودیوں پر بند ہو چکے ہیں! تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کسی جگہ جا کر کھلا بھی یا نہیں ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر بھی یہ دروازہ بند ہے یہ کیسی بد نصیبی ہے پانچ وقت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کرتے ہیں اور اس پر بھی کچھ نہیں ملتا! تعجب!!

اللہ تعالیٰ کا خود ایسی دعا تعلیم کرنا تو یہ معنی رکھتا ہے کہ میں تم پر انعام واکرام کرنے کے لیے طیار ہوں جیسے کسی حاکم کے سامنے پانچ امیدوار ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو کہے کہ تم یہاں حاضر ہو تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو ضرور کام دیا جاویگا۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم کی اور پانچ وقت یہ پڑھی جاتی ہے مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی اثر و نتیجہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ قرآن شریف کی ہتک اور اسلام کی ہتک نہیں؟ میرے اور ان کے درمیان یہی امر دراصل متنازعہ فیہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی برکات و نثار ت جیسے پہلے تھیں ویسے ہی اب بھی ہیں وہ خدا اپنے تصرفات اب بھی دکھاتا ہے اور کلام کرتا ہے مگر یہ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ خاموش ہو گیا ہے وہ کسی سے کلام نہیں کرنا۔

(الحکم ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۶۰)

ہر ایک مسلمان پانچ وقت اپنی نمازیں یہ دعا پڑھتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور خدا تعالیٰ نے آپ فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم نبیوں کی راہ صدیقیوں کی راہ شہیدوں کی راہ ہے پھر ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم ان راہوں کے طلب گار نہ ہوں جن کی طلب کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور فلسفیوں کے پیچھے بھٹکتے پھریں۔

(آئینہ کمالات اسلام ۲۲۵-۲۲۶ء حاشیہ)

میں سچ کہتا ہوں کہ اُس نبی کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے کفر خود تمہارے اندر ہے اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے۔ خدا تو ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام

رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو۔ اور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو۔
(چشمہ مسیحی ص ۲۴ و ۲۵)

ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں تیس برس تک موسیٰ رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور مرتبہ نبوت پایا اس کے مقابل پر اگر کوئی شخص بجائے تیس برس کے پچاس برس بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تب بھی وہ مرتبہ نہیں پاسکتا گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی کمال نہیں بخش سکتی اور نہیں خیال کرتے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ خدا کا یہ دعا سکھانا کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ایک دھوکہ دینا ہے۔
(چشمہ مسیحی ص ۶۷ حاشیہ)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی راہ طلب کی گئی ہے اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں چار گروہوں کا ذکر ہے نبی صمدیؐ شہید صالح۔ پس جب کہ ایک مومن یہ دعا مانگتا ہے تو اُن کے اخلاق اور عادات اور علوم کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر اگر ان چار گروہوں کے اخلاق حاصل نہیں کرتا تو یہ دعا اُس کے حق میں بے ثمر ہوگی اور وہ بے جان لفظ بولنے والا حیوان ہے یہ چار طبقے ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے علوم عالیہ اور مراتب عظیمہ حاصل کیے ہیں۔

(الحکم ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۶)

اللہ تعالیٰ نے جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا تعلیم کی ہے اور ہر رکعت نماز میں پڑھی جاتی ہے اگر یہ نعمت کسی کو ملنے والی ہی نہ تھی تو اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی۔
(الحکم ۲۴ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

مکالمہ الہی کا اگر انکار ہو تو پھر اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا۔ اگر یہ دروازہ بھی بند ہے تو اس امت پر قہر ہوا خیر الامم نہ ہوئی۔ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دعا بے سود ٹھہری۔ تعجب ہے کہ یہود تو یہ امت بن جاوے اور مسیح دوسروں سے آوے۔
(الحکم ۴ فروری ۱۹۰۳ء ص ۱۴)

نبوت کی علامت مکالمہ ہے لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ اپنا مذہب قرار دیا ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا قہر اسی امت پر ہے اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا ایک بڑا دھوکہ ہوگی۔ اور اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا گویا یہ عبث تعلیم خدا نے دی۔
(البدرد ۲۴ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲۲)

بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس شرف سے محروم ہی رکھنا تھا تو یہ دعا کیوں سکھائی اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس دعاء سے توصاف نکلتا ہے کہ یا الہی ہمیں پہلے منع علیہم لوگوں کی راہ پر چلا اور جو ان کو انعامات ملے ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرما اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کون تھے خدا نے خود ہی فرما دیا ہے کہ نبی صدیق - شہید - صالح لوگ تھے اور ان کا برابر انعام ہی الام اور وحی کا نزول تھا۔ بھلا اگر خدا نے اس دعاء کا سچا نتیجہ جو ہے اُس سے محروم ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں ایسی دعا سکھائی۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۵)

نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں جو غیب کی خبر دیوے وہ نبی ہے اگر آئندہ نبوت کو باطل قرار دو گے تو پھر یہ امت خیر الامت نہ رہے گی بلکہ کالانعام ہوگی اور سورہ فاتحہ کی تعلیم جس میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے بے سود ٹھہرے گی کیونکہ انعام اور اکرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا نہیں تو پھر دعا کا فائدہ کیا ہوا اور نعوذ باللہ ماننا پڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں قدسی قوت ہی نہ تھی۔

(البدر ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۹۹)

اگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کو بند کر دیا ہے اور فضل لگا دیا ہے تو پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک شخص کی مشکبیں باندھ دی جاویں اور پھر اس کو مایں کہ تو اب چل کر کیوں نہیں دکھاتا۔ بھلا وہ کس طرح چل سکتا ہے فیوض اور برکات کے دروازے تو خود بند کر دئے۔ اور پھر یہ بھی کہ دیا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا ہر روز ہر نمازیں کئی مرتبہ مانگا کرو۔ اگر قانون قدرت یہ رکھنا تھا کہ آپ کے بعد معجزات اور برکات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا اور کوئی فیض اور برکت کسی کو ملنا ہی نہیں تھی تو پھر اس دعاء سے کیا مطلب ؟

اگر اس دعاء کا کوئی اور نتیجہ نہیں تو پھر نصاریٰ کی تعلیم کے آثار اور نتائج اور اس تعلیم کے آثار اور نتائج میں کیا فرق ہوا لکھا تو انجیل میں یہی ہے کہ میری پیروی سے تم بہار کو بھی بلا سکو گے مگر اب وہ جوتی بھی سیدھی نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ میرے جیسے معجزات دکھاؤ گے مگر کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا۔ لکھا ہے کہ زہریں کھاؤ گے تو اثر نہ کریں گی مگر اب سانپ ڈستے اور کتے کاٹتے ہیں اور وہ ان زہروں سے ہلاک ہوتے ہیں اور کوئی نمونہ وہ دعا کا نہیں دکھا سکتے۔ ان کا وہ نمونہ دعا کی قبولیت کا نہ دکھا سکتا ایک سخت حربہ اور حجت ہے عیسائی مذہب کے ابطال پر کہ اُس میں زندگی کی روح اور تاثیر نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ انہوں نے نبی کا طریق چھوڑ دیا۔

اب اگر ہم بھی یہ اقرار کر لیں کہ اب نشانات اور خوارق نہیں ہوتے اور یہ دعا جو سکھائی گئی ہے اس کا کوئی

اثر اور نتیجہ نہیں تو کیا اُس کے یہ معنی نہیں ہونگے کہ یہ اعمال معاذ اللہ بے فائدہ ہیں۔ نہیں خدا تعالیٰ جو دانا اور حکمت والا ہے وہ نبوت کی تاثیرات کو قائم رکھتا ہے اور اب بھی اس نے اس سلسلہ کو اس لیے قائم کیا ہے۔ تا وہ اس امر کی سچائی پر گواہ ہو۔
(الحکم ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳۰۲)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور تعلیم کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور اس کے یہی معنی ہیں کیا الہی قرب اور محبت اور معرفت کا ہمیں وہ راہ عنایت کر جو تو نے تمام نبیوں اور مقدسوں اور معصوموں کو عنایت فرمایا ہے پس اس سے توسی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ میں بخل نہیں۔ پس جبکہ انسان علی طور پر نبیوں کے مراتب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اہل بیت یا امام حسین کے مرتبہ تک پہنچنے سے کوئی بات سدِ راہ ہے اگر ابواب قرب اور محبت و معرفت کے کھلے نہ ہوتے اور صرف حضرت علی یا امام حسین یا چند دوسرے اہل بیت پر ہر کمالات ختم ہو کر آئندہ کو محکم قفل اُن پر لگ جاتا تو اس صورت میں اسلام اسلام نہ تھا اور صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پڑھنا عبت ہو جاتا خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بخل نہیں رکھتا جو ڈھونڈے گا پائے گا۔

(البد ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۸۳)

خدا اپنی قدرتوں میں کمزور نہیں وہ یقین دلانے کے لیے ایسے خارق عادت طریقے اختیار کرتا ہے کہ انسان جیسے آفتاب کو دیکھ کر سہماں لیتا ہے کہ یہ آفتاب ہے ایسا ہی خدا کے کلام کو سہماں لیتا ہے کیا ان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے لے کر آنحضرت صلعم تک خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا کہ اپنی پاک وحی کے ذریعے سے حق کے طالبوں کو حشریہ یقین تک پہنچا دے مگر پھر بعد اس کے اس فیضان پر قادر نہ رہا یا قادر تو تھا مگر دانستہ اس امت غیر موحوم کے ساتھ بخل کیا اور اس دعا کو بھول گیا جو آپ ہی سکھائی تھی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔
(البد دیکم فروری ۱۹۰۴ء ص ۲)

اللہ تعالیٰ تو سب کو دلی کنتا ہے اور سب کو دلی بنانا چاہتا ہے اسی لیے وہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم نعم علیہ گروہ کی مانند ہو جاؤ۔ جو کنتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ پر بخل کی نیت لگا تا ہے اور اس لیے یہ کلمہ کفر ہے۔
(الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱۱)

یاد رکھو کہ خدا کے فیوض بے انتہا ہیں جو اُن کو محدود کرتا ہے وہ اصل میں خدا کو محدود کرتا ہے اور اس کی کلام کو عبث قرار دیتا ہے وہی تبارک و تعالیٰ کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جب وہ انہی کمالات اور انعامات کو طلب کرتا ہے جو کہ سابقین پر ہوئے تو اب اُن کو محدود کیسے ماننا ہے اگر وہ محدود ہیں اور بقول شیعہ بارہ امام تک ہی رہے تو پھر سورہ فاتحہ کو نماز میں کیوں پڑھتا ہے وہ تو اُس کے عقیدہ کے خلاف

تعلیم کر رہی ہے اور خدا کو طرہ گردانتی ہے کہ ایک طرف تو وہ خود ہی کمالات کو بارہ امام تک ختم کرتا ہے اور پھر لوگوں کو قیامت تک اُن کے طلب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو یا یوس ہونا مومن کی شان نہیں ہوتی اور ترقیات اور مراتب قرب کی کوئی حد بست نہیں ہے یہ بڑی غلطی ہے کہ کسی فرد خاص پر ایک بات قائم کر دی جاوے۔

(البدر ۸ جون ۱۹۰۴ء ص ۳)

جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ کے حضور آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ پاکیزہ قلب ہونے کی ضرورت ہے نہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تعلیم اور تاکید بے فائدہ ہو جاتی ہے اگر وہ انعام اکرام اب کسی کو ملنے ہی نہیں ہیں تو پھر پانچ وقت اس دعا کے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ حالانکہ یہی تو اسلام کا حسن اور خوبی تھی کہ اس کے برکات اور فیوض اور اس کی پاک تعلیم کے ثمرات تازہ بہ تازہ بہت مل سکتے ہیں۔ تمام صوفیوں اور اکابران امت کا یہی مذہب ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کامل متبع ہونا ہی نہیں جب تک بروزی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ اور حقیقت میں یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ کامل اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہے کہ اس کے ثمرات اپنے اندر پیدا کرے جب ایک شخص کامل اطاعت کرتا ہے اور گواہت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محاور فنا ہو کر گم ہو جاتا ہے اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شیشہ سامنے رکھا ہوا ہوں۔ اور تمام وکمال عکس اس میں پڑے۔ میں کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکات اور ان تاثیرات کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ملتی ہیں محدود نہیں کر سکتا بلکہ ایسا خیال کرنا کفر سمجھتا ہوں۔

(الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱)

جبکہ ہر صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم یقینی اور قطعی دیا گیا تھا تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کھلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر امت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانند نہیں ہو سکتا بلاشبہ ہو سکتا ہے بلکہ خدائے حی قیوم اس بات پر قادر ہے کہ امت مرحومہ محمدیہ کے افراد خاصہ کو اس سے بھی بہتر و زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرماوے اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیا اُس خداوند کریم نے آپ ہی اس امت کو یہ دعا تعلیم نہیں فرمائی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

{ براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۶۵ و ۲۶۶ }
عاشیہ درحاشیہ ۱۔

یہ تعلیم دے کر کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ تمام سچے طالبوں کو خوش خبری دی کہ وہ اپنے رسولِ مقبول کی تبعیت سے اُس علم ظاہری اور باطنی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو بالا صالت خدا کے نبیوں کو دیا گیا انہیں منحول کر کے تو علماء و ارث الانبیاء کھلاتے ہیں اور اگر باطنی علم کا ورثہ اُن کو نہیں مل سکتا تو پھر وہ وارث کیوں کر اور کیسے ہوئے۔

(برائین احمدی حصہ سوم ص ۲۳۱ حاشیہ در حاشیہ ۱)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ اس امت کے بعض افراد کو گذشتہ نبیوں کا کمال دیا جائیگا اور نیز یہ کہ گذشتہ کفار کے عادات بھی بعض منکروں کو دی جائیں گی اور بڑی شد و مد سے آئندہ نسلوں کی گذشتہ لوگوں سے مشابہتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ چنانچہ بعینہ یہودیوں کی طرح یہودی پیدا ہو جائیں گے اور ایسا ہی نبیوں کا کامل نمونہ بھی ظاہر ہوگا۔

(نزل مسیح ص ۴۵ حاشیہ)

اگر یہ کہا جائے کہ اس امت پر قیامت تک دروازہ مکالمہ مخاطبہ اور وحی الہی کا بند ہے تو پھر اس صورت میں کوئی امتی نبی کیوں کر کھلا سکتا ہے کیونکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ خدا اُس سے ہم کلام ہو تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس امت پر یہ دروازہ ہرگز بند نہیں ہے اور اگر اس امت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو یہ امت ایک مُردہ امت ہوتی اور خدا تعالیٰ سے دور اور محجور ہوتی اور اگر یہ دروازہ اس امت پر بند ہوتا تو کیوں قرآن میں یہ عاسکہ لائی جاتی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(ضمیمہ برائین احمدی حصہ پنجم ص ۱۸۷-۱۸۳)

یاد رکھنا چاہیے کہ جو مذہب آئندہ کمالات کے دروازے بند کرتا ہے وہ مذہب انسانی ترقی کا دشمن ہے قرآن شریف کی رُو سے انسان کی بھاری دعائی ہے کہ وہ روحانی ترقیات کا خواہاں ہو۔ غور سے پڑھنا چاہیے اس آیت کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

(الحکم ۸ دسمبر ۱۸۹۸ء ص ۳)

یہ اسلام پر بھی ایک داغ ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایسے یقینی امام ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کو دریا میں ڈال دیا اور اُس امام کی سچائی میں کچھ شک نہ کیا اور طغی نہ سمجھا اور خضر نے ایک بچہ کو قتل بھی کر دیا۔ مگر اس امت مرحومہ کو وہ مرتبہ بھی نہ ملا جو بنی اسرائیل کی عورتوں کو مل گیا۔ پھر اس آیت کے کیا معنی ہوئے کہ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کیا انہیں طغی اماموں کا نام انعام ہے جو شیطان

اور جن میں مشترک ہیں جائے شرم۔ (تجلیات الہیہ ص ۲۸۰)

نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے۔ اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام بھی مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔۔۔۔۔ اور جب کہ وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی رو سے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو۔ اور کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے پس یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جس کے لیے فرمایا گیا۔ کہ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور جن کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ ان کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبہ کو نہ پاتا اور ایسی صورت میں صرف ہی خرابی نہیں تھی کہ اُمت محمدیہ ناقص اور نامہ تمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے بلکہ یہ بھی نقص تھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگتا تھا اور آپ کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی تھی اور ساتھ اس کے وہ دعا جس کا پانچ وقت نمازیں پڑھنا تعلیم کیا گیا تھا۔ اس کا سکھانا بھی عبث ٹھہرتا تھا۔

{ الوصیت ص ۱۲-۱۳ منقول از اخبار بدر
جلد ۲ نمبر مورخہ ۵ جنوری ۱۹۰۶ء }

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اگر یہ امت پہلے نبیوں کی وارث نہیں اور اس انعام میں سے ان کو کچھ حصہ نہیں تو یہ دعائیں کیوں سکھائی گئی۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۰ حاشیہ)

چھٹی آیت اس سورت کی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھٹے ہزار کی تاریکی آسمانی ہدایت کو چاہے گی اور انسانی سلیم فطرتیں خدا کی جناب سے ایک ہادی کو طلب کریں گی یعنی مسیح موعود کو۔
(تحفہ گولڑویہ ص ۱۱ حاشیہ)

إِخْلَمْ أَنَّ فِي آيَةٍ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لَهُمْ كَلِمًا أَعْطَى لِلْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ وَلِذَلِكَ عَلَّمَ هَذَا ترجمہ: واضح ہو کہ آیت أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں مومنوں کے لیے ایک خوش خبری ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جو اس نے گذشتہ نبیوں کو دیا تھا اور اسی لیے اس

الدُّعَاءَ لِيَكُونَ بَشَارَةً لِلطَّارِبِينَ فَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَخْتَتِمَ سِلْسِلَةَ
الْخُلَفَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ عَلَى مَثِيلِ عِيسَى - لِيَتِمَّ الْمُمَاشَلَةُ بِالسِّلْسِلَةِ
الْمُوسَوِيَّةِ وَالْكَرِيمِ إِذَا وَعَدَ وَفَى -

(اعجاز المسیح صفحہ ۱۶۶ حاشیہ)

وَاللَّهُ لَيَسَّ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَهْلُ الْفَصْلِ وَالْقَضَاءِ إِلَّا خَبَرُ
ظُهُورِ خَاتِمِ الْخُلَفَاءِ مِنْ أُمَّةٍ خَيْرِ الْوَرَى فَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ
قَدْ أُعْطِيتُمْ فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَلَا تُخْرِجُوا مِنْ أَفْوَاهِكُمْ كَلِمَاتٍ شَتَّى الَّتِي
لَيْسَتْ هِيَ إِلَّا كَسْبُهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ يُرْمَى - وَإِنَّ هَذَا الْوَعْدَ وَعْدُ حَقٍّ فَلَا
تَعَزَّيْكُمْ مَا تَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى - وَقَدْ أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْفَاتِحَةِ مَرَّةً أُخْرَى
وَتَقَرُّونَ فِي الصَّلَاةِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَسْتَقْرُونَ سُبُلَ
الْإِسْكَارِ وَتَسْرُونَ النَّجْوَى - مَا لَكُمْ تَدْوُسُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَحْتَ الْأَقْدَامِ أَلَا تَمُوتُونَ
أَوْ تَتَرَكُونَ سُدًى ؟

(خطبہ العامیہ صفحہ ۶۳، ۶۴)

نے یہ دعا سکھائی تا طالبوں کے لیے خوش خبری ہو۔ پس اس سے لازم آیا کہ محمدی خلفاء کا سلسلہ مثیل عیسیٰ پر ختم ہو تا
موسوی سلسلہ کے ساتھ اس کی مماثلت مکمل ہو جائے اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کیا کرتا ہے۔
درجہ اول کتاب سے) خدا کی قسم قرآن شریف میں جو تمام اختلافوں کا فیصلہ کرنے والا ہے کہیں ذکر نہیں ہے کہ خاتم الخلفاء سلسلہ
محمدیہ کا موسوی سلسلہ سے آئے گا اُس کی پیروی مت کرو کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ برخلاف اس کے
تم کو دلیل دی گئی اور کلمات متفرقہ اپنے منہ سے نہ نکالو کہ وہ کلمات اُس تیر کی طرح ہیں جو اندھیرے میں چلایا
جائے اور یہ وعدہ جو نہ کور ہوا سچا وعدہ ہے اور تم کو کوئی دھوکا نہ دے اور سورہ فاتحہ میں دوسری بار اس
وعدہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ آیت سورہ فاتحہ یعنی صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اپنی نمازوں
میں پڑھتے ہیں پھر حیلہ و بہانہ اختیار کرتے ہیں اور حجت الہی کے رفع دفع کے لیے مشورے کرتے ہیں تمہیں کیا
ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے فرمودہ کو اپنے پیروں میں روندنے ہو کیا ایک دن تم نہیں مرو گے یا کوئی تم کو نہیں
پوچھے گا۔

اگر بروزی محضوں کے رُوسے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے کیا معنی ہیں۔ کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۷)

قرآن شریف بھی سلسلہ موسویہ کے بالمقابل ایک سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف علاوہ آیات قرآنی کے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بھی اشارہ کرتا ہے۔ یعنی جو پہلے نبیوں کو دیا گیا ہے ہم کو بھی عطا کر۔

(الحکم ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء ص ۷)

نیکیوں کے اور بدوں کے بروز ہوتے ہیں نیکیوں کے بروز میں جو موعود ہے وہ ایک ہی ہے یعنی مسیح موعود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے نیکیوں کا بروز اور ضلالتین سے عیسا ثیوں کا بروز اور مغضوب سے یہودیوں کا بروز مراد ہے اور یہ عالم بروزی صفت میں پیدا کیا گیا ہے جیسے پہلے نیک یا بد گزرے ہیں ان کے رنگ اور صفات کے لوگ اب بھی ہیں خدا تعالیٰ ان اخلاق اور صفات کو ضائع نہیں کرتا ان کے رنگ میں اور آجاتے ہیں جب یہ امر ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ابرار اور اخیار اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا جاوے گا جب یہ سلسلہ ختم ہو جاوے گا تو دنیا کا بھی خاتمہ ہے لیکن وہ موعود جس کے سپرد عظیم الشان کام ہے وہ ایک ہی ہے کیونکہ جس کا وہ بروز ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہی ہے۔

(الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

خدا تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں دعا سکھلائی ہے کہ وہ اس فریق کی راہ خدا تعالیٰ سے طلب کئے رہیں جو منعم علیہم کا فریق ہے اور منعم علیہم کے کامل طور پر مصداق باعتبار کثرت کمیت اور صفائی کیفیت اور علماء حضرت احدیت از روئے نص صریح قرآنی اور احادیث متواترہ حضرت مرسل بزوانی دو گروہ ہیں ایک گروہ صحابہ اور دوسرا گروہ جماعت مسیح موعود کیونکہ یہ دونوں گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے تربیت یافتہ ہیں کسی اپنے اجتہاد کے محتاج نہیں وجہ یہ کہ پہلے گروہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جو خدا سے براہ راست ہدایت پاکر وہی ہدایت نبوت کی پاک توجہ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں ڈالتے تھے اور ان کے لیے مربی بے واسطہ تھے۔ اور دوسرے گروہ میں مسیح موعود ہے جو خدا سے الامام پاتا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے فیض اٹھاتا ہے لہذا اس کی جماعت بھی اجتہاد و خشک کی محتاج نہیں ہے۔

(تحفہ گوڑویہ ص ۷)

منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے

اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے ہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔
(الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۴ء ص ۲)

انسان کا اعلیٰ درجہ وہی نفس مطمئنہ ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے اس حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لازم ہو جاتے ہیں کہ عام تعلق الہی سے بڑھ کر خاص تعلق ہو جاتا ہے جو زمینی اور سطحی نہیں ہوتا۔ بلکہ علوی اور مادی تعلق ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اطمینان جس کو فلاح اور استقامت بھی کہتے ہیں۔ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی راہ کی دعا تعلیم کی گئی ہے اور یہ استقامت کی راہ اُن لوگوں کی راہ ہے جو منعم علیہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افضال و اکرام کے مورد ہیں۔ منعم علیہم کی راہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب تھا کہ استقامت کی راہیں مختلف ہیں۔ مگر وہ استقامت جو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا نام ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں دعا انسان کی زبان۔ قلب اور فعل سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دعا کرے تو اسے شرم آتی ہے۔ مگر یہ ایک دعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۴۴-۱۴۵)

یہ ضروری امر ہے کہ اپنے قومی کو اُن کے فطری کاموں پر لگاؤ تو اوپر ہی ملے گا۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں تک عملی طاقتوں سے کام لیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد اخلاق۔ اعمال کو درست کرو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا مانگو تو اُس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۴۶)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ کا لحاظ رکھیں۔ کیونکہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ کو اَيَّاكَ لَسْتَعِينُ پر مقدم رکھا ہے۔ پس پہلے عملی طور پر شکریہ کرنا چاہیے اور یہی مطلب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں رکھا ہے یعنی دعا سے پہلے اسباب ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے۔ اور پھر دعا کی طرف رجوع ہو۔ اولاً عقائد۔ اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان تین پہلو ضرور مد نظر رکھے۔ اول اخلاقی حالت۔ دوم حالت عقائد۔ سوم اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر یوں کہو کہ انسان ادا تو توں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی

صورت میں دعا نہ کرے۔ نہیں۔ اُس وقت بھی مانگتا رہے۔

(رپورٹ جملہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۲۸)

نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا پرست ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے۔ اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاضہ تشریف اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا اور آخر کار اُس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دُنیا میں بھیجا جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کیونکہ ضرورتاً یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک کہ محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیح روحانی نہ آئے گا جیسا کہ موسوی سلسلہ کے لیے دیا گیا تھا اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (کشتی نوح ص ۱۳)

اصل حقیقت اور اصل سرچشمہ نجات کا محبت ذاتی ہے جو وصال الہی تک پہنچاتی ہے وجہ یہ کہ کوئی محبت اپنے محبوب سے جدا نہیں رہ سکتا اور چونکہ خدا خود نور ہے اس لیے اُس کی محبت سے نور نجات پیدا ہوتا ہے اور وہ محبت جو انسان کی فطرت میں ہے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی محبت ذاتی انسان کی محبت ذاتی میں ایک حارق عادت جوش بخشی ہے اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے ایک فنا کی صورت پیدا ہو کر بقاء باللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بات کہ دونوں محبتوں کا باہم ملنا ضروری طور پر اس نتیجہ کو پیدا کرتا ہے کہ ایسے انسان کا انجام فنا فی اللہ ہو اور خاکستر کی طرح یہ وجود ہو کر (جو حجاب ہے ہر امر عشق الہی میں رُوح غرق ہو جائے۔ اس کی مثال وہ حالت ہے کہ جب انسان پر آسمان سے صاعقہ پڑتی ہے تو اُس آگ کی کشش سے انسان کے بدن کی اندرونی آگ ایک دفعہ باہر آجاتی ہے تو اس کا نتیجہ جانی فنا ہوتا ہے پس دراصل یہ روحانی موت بھی اسی طرح دو قسم کی آگ کو چاہتی ہے ایک آسمانی آگ اور ایک اندرونی آگ اور دونوں کے ملنے سے وہ فنا پیدا ہو جاتی ہے جس کے بغیر سلوک تمام نہیں ہو سکتا یہی فنا وہ چیز ہے جس پر سالکوں کا سلوک ختم ہو جاتا ہے اور جو انسانی مجاہدات کی آخری حد ہے۔ اسی فنا کے بعد فضل اور مہمبت کے طور پر ترقی بقاء کا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اِسْ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا انعام کے طور پر ملا یعنی محض فضل سے نہ کسی عمل کا اجر اور یہ عشق الہی کا آخری نتیجہ ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے اور موت سے نجات ہوتی ہے (ختمہ مسیح ص ۲۶۷)

نجات کے متعلق جو عقیدہ قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ سے نہ زکوٰۃ اور صدقات سے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے جس کو دعا حاصل کرتی ہے اسی لیے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعاء سب سے اول تعلیم فرمائی ہے۔ کیونکہ جب یہ دعاء قبول ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے جس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے کیونکہ جب انسان کی دعاء جو سچے دل اور خلوص نیت سے ہو قبول ہوتی ہے تو پھر انکی اور اُس کے شرائط ساتھ خود ہی مرتب ہو جاتے ہیں۔

(الحکم ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۱۱۰)

قرآن شریف سے جو عقیدہ نجات کے بارے میں استنباط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ سے نہ زکوٰۃ اور نہ صدقات سے بلکہ محض دعا اور خدا کے فضل سے ہے اسی لیے خدا تعالیٰ نے دعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تعلیم فرمائی ہے کہ جب وہ قبول ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے اعمال صالحہ اس کے ساتھ شرائط ہیں مگر لوازم میں سے نہیں یعنی جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے تو اُس کے ساتھ تمام شرائط خود ہی مرتب ہوتی ہیں ورنہ اگر اعمال پر نجات کا مدار رکھا جائے تو یہ باریک شرک ہے اور اس سے ثابت ہوگا کہ انسان خود بخود نجات پاسکتا ہے کیونکہ اعمال تو انسان کے اختیاری امور ہیں اور انسان خود بخود اسے بجالاتے ہیں..... دعاء جب تمام شرائط کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ فضل کو جذب کرتی ہے اور فضل کے بعد شرائط خود بخود پورے ہوتے جاتے ہیں اسلامی نجات یہی ہے۔

(البدیع ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۲۷)

دنیا کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ جہنم ہے۔ دعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہیے باقی جتنی دعائیں ہیں وہ خود اس کے اندر آ جاتی ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بڑی دعا ہے صراطِ مستقیم کو یا خدا کو شناخت کرتا ہے اور اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کل گناہوں سے بچتا ہے اور صالحین میں داخل ہوتا ہے اگر ایک آدمی با خدا ہو تو سات پشت تک خدا تعالیٰ اس کی اولاد کی خبر گیری کرتا ہے۔ دعا ایسی کرنی چاہیے کہ نفس آماہ گداز ہو کہ نفس مطمئنہ کی طرف آجائے اگر وہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دیکھے کہ معنی مذکور ہوئے طلب کرتا رہے گا تو دوسری جو اُسے ضرورتیں ہیں جن کے لیے وہ دعا چاہتا ہے وہ خدا خود پوری کر دے گا۔

(البدیع ۱۷ مایچ ۱۹۰۴ء ص ۵۰)

اصل گناہ شرک ہے اور جو کوئی شرک سے یعنی مال اور رزق اور علم اور عقل اور اعمال اور نفس اور بت اور شیطان اور دوسرے مہبودوں سے بیزار ہو کر صرف خدا ہی کو اپنا خدا جانے اور اُس کے فضل کا منتظر رہے تو وہ بیشک رستگار

ہو کر جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ آدمی کہ ان شرکوں میں سے کسی شرک میں گرفتار ہے تو زندانِ سقر میں محبوس ہوگا اور مکروہ لباس میں رہے گا یہاں تک کہ اس پر فضل ہو اب یہ مقام بڑا نازک اور نہایت دقیق اور لغزش کی جگہ ہے اور تھوڑے ہیں جو مستحکم رہتے ہیں اب سینے کہ جو جو مقامات واسطہ دفع اس شرک وارد ہیں اول سورہ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش اور تقرب میں مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں اس اعتقاد سے وہ سب شرک جاتے رہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ تو آپ ہم کو سیدھا راستہ بتلا صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اُن کا راستہ جن پر تیرا فضل ہوا غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور سچا ہم کو اُن کے راستہ سے جن پر تیرا غضب ہے اور اُن سے جو راہ راست پر قائم نہیں ہے۔
(الحکم ۲۲ دسمبر ۱۹۰۲ء)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ المجزبر یعنی اے باری تعالیٰ ہم پر وہ صراط مستقیم ظاہر کر جو تو نے اُن تمام اہل کمال لوگوں پر ظاہر کیا جن پر تیرا فضل اور کرم تھا چونکہ اہل کمال لوگوں کا صراط مستقیم یہی ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت حقائق کو معلوم کرتے ہیں نہ اندھوں کی طرح پس اس دُعا کا حاصل تو یہی ہوا کہ خداوند اہتمام علوم حقہ اور معارف صحیحہ اور اسرارِ عمیقہ اور حقائقِ دقیقہ جو دنیا کے تمام اہل کمال لوگوں کو متفرق طور پر وقتاً فوقتاً تو عنایت کرتا رہا ہے اب وہ سب ہم میں جمع کر۔ سو دیکھئے کہ اس دُعا میں بھی علم اور حکمت ہی خدا سے چاہی ہے اور وہ علم مانگا ہے جو تمام دنیا میں متفرق تھا۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۷۲-۲۷۳)

قانونِ قدرت میں قبولیتِ دعا کی نظیریں موجود ہیں اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے اسی لیے اُس نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فاضل اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارۃ النص کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اس کے سر پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی صراطِ مستقیم کے منازل کے لیے قویٰ تسلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہیے پس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافرِ نعمت ہے دیکھو! یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور عروق و اعصاب سے اس کو بنایا ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے ایسی زبان دعا کے لیے عطا کی جو قلب کے خیالات اور ارادوں تک کو ظاہر کر سکے اگر ہم دعا کا

کام زبان سے کسی نہیں تو ہماری شوربختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاویں تو وہ ایک دفعہ ہی کام چھوڑ بیٹھتی ہے یہ رحیمیت ہے ایسا ہی قلب میں خشوع و خضوع کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیعت کی ہیں پس یاد رکھو اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی کیونکہ جب پہلے علیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے اس لیے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پہلے اَيَّاكَ نَعْبُدُ بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عیبوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اُٹھانے کے قابل بنا دے اس لیے خدا تعالیٰ نے جو اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ فرمایا یہ نری لغاطی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے مانگنا انسانی خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا جو نہیں ماننا وہ ظالم ہے..... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعائیں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر اور پھر یہ کہہ کر کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اُس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو منعم علیہ گروہ کی راہ ہے۔ اور منضوب گروہ کی راہ سے بچا جن پر بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آگیا اور الضالین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کر تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں۔

(الحکم ۱۰ ستمبر ۱۹۰۸ء ص ۲)

یہ دعا اس واسطے سکھائی۔ کہ تا تم لوگ صرف اس بات پر ہی نہ بیٹھ رہو۔ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ بلکہ اس طرح سے اعمال بجالاؤ کہ ان اعمالوں کو حاصل کر سکو جو خدا کے مقرب بندوں پر سوا کرتے ہیں بعض لوگ سجدوں میں بھی جاتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے ارکان اسلام بھی بجالاتے ہیں۔ مگر خدا کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔ اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں بھی رسمی عبادتیں ہیں حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ احکام الہی کا بجالانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے ایک شخص جو کھیت کی آبپاشی کرتا اور بڑی محنت سے اس میں بیج بوتا ہے۔ اگر ایک دو ماہ تک اس میں انگوری نہ نیکلے تو ماننا پڑتا ہے کہ بیج خراب ہے یا عمل عبادت کا ہے اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اور بظاہر نظر احکام الہی کو حتی الوسع بجالاتا ہے لیکن خدا کی طرف سے کوئی خاص مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی تو ماننا پڑتا ہے کہ جو بیج وہ بوتا ہے وہ خراب ہے۔

(الحکم ۶ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۳)

ثُمَّ اَعْلَمَ اَنَّ فِي آيَةِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اِشَارَةً عَظِيمَةً اِلَى تَرْكِ كَيْفَةِ التَّقْوَى مِنْ دَقَائِقِ الشِّرْكِ وَاسْتِثْنَاءِ اسْبَابِهَا وَلَا جُلْ ذَلِكَ رَغَبَ اللَّهِ فِي الْآيَةِ فِي تَحْصِيلِ كَمَا لَا تِ الْأَنْبِيَاءُ وَاسْتِغْنَاءِ أَمْوَاجِهَا فَإِنَّ أَكْثَرَ الشِّرْكِ قَدْ جَاءَ فِي الدُّنْيَا مِنْ بَابِ إِطْرَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَكْبِيَاءِ وَدَانَ الَّذِينَ حَسِبُوا أَنْبِيَاءَهُمْ وَحِينَئِذٍ فَرِيدًا وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَذَاتِ حَضْرَةِ الْعَكْبَرِيَّاتِ فَكَانَ مَا لَمْ أَفْرِهْمُ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوهُ الْعَابَعْدَ مُدَّةٍ وَهَكَذَا فَسَدَتْ قُلُوبُ النَّصَادِي مِنَ الْإِطْرَاءِ وَالْإِعْتِدَاءِ فَاللَّهُ يُشِيرُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ وَالْعَوَايِدِ وَيُؤَمِّرُ إِلَى أَنَّ الْمُنْعَمِينَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُحَدَّثِينَ إِنَّمَا يُبْعَثُونَ لِيَصْطَبِعَ النَّاسُ بِصَبْغِ تِلْكَ الْكِرَامِ لَا أَنْ يَعْبُدُوهُمْ وَيَتَّخِذُوهُمْ إِلَهَةً كَمَا لَا صَنَامَ فَالْغَرَضُ مِنْ إِدْسَالِ تِلْكَ التَّقْوَى الْمُهَذَّبَةِ ذَوِي الصِّفَاتِ الْمُطَهَّرَةِ أَنْ يَكُونُ كُلُّ مُتَّبِعٍ قَرِيعَ تِلْكَ الصِّفَاتِ لَا قَارِعَ الْجَبْهَةِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ فَأَوْمَى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأُولَى الْفَهْمِ وَالِدِرَايَةِ

ترجمہ: پھر جان لو کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی آیت میں نفوس کو شرک کی باریک راہوں سے پاک کرنے اور ان راہوں کے اسباب کو مٹانے کی طرف عظیم اشارہ دیا جاتا ہے ماسی لیے اللہ تعالیٰ نے (لوگوں کو) اس آیت میں نبیوں کے کمالات کے حاصل کرنے اور ان کمالات کے دروازوں کو کھولے جانے کی استدعا کی ترغیب دی ہے کیونکہ زیادہ تر شرک نبیوں اور ولیوں کے متعلق غلو کرنے کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے نبی کو الیا کیا اور منفرد اور الیا وحدہ لا شریک گمان کیا جیسے ذات رب العزت ہے اُن کا مالِ کار یہ تھا کہ انہوں نے کچھ مدت کے بعد اُسی نبی کو معبود بنالیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنے اور حد بڑھنے کی وجہ سے عیسائیوں کے دل بگڑ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی فساد اور گمراہی کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور اس طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انعام پانے والے لوگ یعنی رسول، نبی اور محدث اس لیے مبعوث کیے جاتے ہیں کہ لوگ ان بزرگ ہستیوں کے رنگ میں رنگین ہوں، نہ اس لیے کہ وہ اُن کی عبادت کرنے لگیں اور انہیں بتوں کی طرح معبود بنالیں۔ پس ان باعلاق پاکیزہ صفات والی ہستیوں کو دنیا میں بھیجنے کی عرض یہ ہوتی ہے کہ ان کا ہر متبع ان صفات سے متصف ہو نہ یہ کہ انہیں کو پتھر کا بت بنا کر اُس پر ماتھا رگڑنے والا ہو۔ پس

إِنِّي أَنَا كَمَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَيْسَتْ كَمَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. وَأَنَّ اللَّهَ أَحَدٌ
 صَمَدٌ وَجِدُّ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَلَيْسُوا
 كَذَلِكَ بَلْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ وَاثِقِينَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ الصَّادِقِينَ فَأَتَتْهُمْ وَرَأَوْهُمْ
 يَجِدُونَ مَا وَجَدَ الْأَنْبِيَاءُ هُمْ إِنْ كَانُوا اللَّهُمَّ مُتَّبِعِينَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ
 فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَانْظُرْ
 كَيْفَ جَعَلَ الْأُمَّةَ أَحِبَّاءَ اللَّهِ بِشَرْطِ اتِّبَاعِهِمْ وَاقْتِدَاءِهِمْ بِسَيِّدِ الْمُحِبُّوبِينَ
 وَتَدُلُّ آيَةُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَنَّ
 تَرَاثَ السَّابِقِينَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالصَّادِقِينَ حَقٌّ وَأَجِبٌ غَيْرُ جَدُّ وَ
 مَقْرُوضٌ لَّا حَقِيقِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - وَهُمْ يَرْتَوْنَ
 الْأَنْبِيَاءَ وَيَجِدُونَ مَا وَجَدُوا مِنْ أَنْعَامَاتِ اللَّهِ - وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ فَلَا تَكُنْ
 مِنَ الْمُنْتَرِينَ -

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والوں کو اشارہ فرمایا ہے کہ نبیوں کے کمالات پروردگار عالم
 کے کمالات کی طرح نہیں ہوتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، بے نیاز اور یگانہ ہے۔ اُس کی ذات اور
 صفات میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن نبی ایسے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن کے سچے متبعین ہیں سے اُن کے وارث
 بناتا ہے پس اُن کی امت اُن کی وارث ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ پاتے ہیں جو اُن کے نبیوں کو ملتا ہو بشرطیکہ وہ اُن
 کے پورے پورے متبع بنیں۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 میں اشارہ فرمایا ہے۔ پس دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے افراد امت کو اپنے محبوب قرار دیا
 ہے بشرطیکہ وہ محبوبوں کے سردار (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کریں اور آپ کے نمونہ پر چلیں۔

پھر آیت إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس بات پر دلالت کرتی
 ہے کہ پہلے مرسلوں اور صدیقیوں کی وراثت ایک لازمی اور نہ ختم ہونے والا حق ہے اور بعد میں آنے والے
 نیکو کار مومنوں کے لیے قیامت تک اس ورثہ کا ملنا ضروری ہے۔ پس وہ نبیوں کے وارث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 کے وہ سب انعامات پاتے ہیں جو نبیوں نے پائے اور یہی حق بات ہے پس تو شک کرنے والوں میں (شامل) نہ ہو۔

لے سورہ اہل عمران ع ۱۰۶ ترجمہ: تو کہہ کہ (اے لوگو!) اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو (و اس میں میں) وہ بھی تم سے محبت کرے گا۔

وَأَمَّا سِرُّ ذَلِكَ التَّوَارُثِ وَلِلْمِيَّةِ الْمُوَرَّثِ وَالْوَارِثِ فَتَنَكُّشُفُ
 مِنْ ذَلِكَ الْآيَةِ الَّتِي تَعْلَمُ التَّوْحِيدَ وَتُعْظِمُ الرَّبَّ الْوَحِيدَ - فَإِنَّ اللَّهَ الْمُعِينِ
 وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِذَا عَلَّمَ دَقَائِقَ التَّوْحِيدِ وَبَالَغَ فِي التَّقْيِينِ وَقَالَ إِيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَأَرَادَ عِنْدَ هَذَا التَّعْلِيمِ وَالتَّفْهِيمِ أَنْ يَقْطَعَ عُرُوقَ
 الشِّرْكِ كُلَّهَا فَضَلًّا مِنْ لَدُنْهِ وَرَحْمَةً مِنْهُ عَلَى أُمَّةٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لِيُخَوِّجَ
 هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ أَفَاتٍ وَرَدَّتْ عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ فَعَلَّمَنَا دُعَاءَ مَبْرُورَةٍ وَعَطَاءٍ وَ
 جَعَلَنَا مِنْهُ مِنَ الْمُسْتَخْلِصِينَ - فَنَحْنُ نَدْعُو بِتَعْلِيلِهِ وَنَطْلُبُ مِنْهُ بِتَفْهِيمِهِ
 فَرَحِينِ بِرَفْدِهِ مُفْصَحِينَ بِحَمْدِهِ قَائِلِينَ "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا فِي
 هَذَا الدُّعَاءِ كُلِّ مَا أُعْطِيَ لِلْأَنْبِيَاءِ مِنَ التَّعْمَارِ وَنَسْأَلُهُ أَنْ تُثَبَّتَ كَلَامُ نَبِيِّائِهِ
 عَلَى الصِّرَاطِ وَتَنْتَجِي فِيهِ الْإِشْتِطَاطُ وَنَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي مَرْبَعِ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ
 مُتَطَهِّرِينَ مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِ الرِّجْسِ وَمُبَادِرِينَ إِلَى دُعَا رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَا

اس توارث کا راز اور مورث اور وارث بننے کا اصل سبب اس آیت سے منکشف ہوتا ہے جو توحید سکھاتی اور
 اس واحد ولا شریک پروردگار کی عظمت بیان کرتی ہے کیونکہ پوری مدد کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے
 خدا نے جب توحید کی باریک راہیں سکھائیں اور اُن کی غیب تقین کی اور فرمایا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ
 تو اس تعلیم و تفہیم سے اُس نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے خاص فضل سے اور خاتم النبیین کی امت پر اپنی خاص رحمت فرماتے
 ہوئے شرک کی تمام رگیں کاٹ دے تا اس امت کو اُن آفات سے نجات دے جو پہلوں پر وارد ہوئی تھیں پس اُس نے
 بطور اپنے کرم اور احسان کے ہمیں ایک دعا سکھائی اور اس کے ذریعہ ہمیں (اپنے) برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا پس
 ہم اُس کے سکھانے کے مطابق دعا مانگتے ہیں اور اس کے سمجھانے کے مطابق اُس سے طلب کرتے ہیں - اس حالت میں کہ ہم
 اُس کے انعام پر بہت خوش ہیں اور اُس کی حمد بیان کرتے ہوئے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - اور ہم اس
 دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ تمام نعمتیں مانگتے ہیں جو نبیوں کو دی گئی تھیں اور اُس سے ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ ہم
 نبیوں کی طرح صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور اس راہ سے دور نہ ہوں - اور ہمیں کمی ناپاکی اور پلیدی سے پاک ہو کر اور
 پروردگارِ عالم کی بارگاہ کی طرف جلدی کرتے ہوئے ان (نبیوں) کے ساتھ ہی حَظِیرَةُ الْقُدْسِ کی منزل میں داخل ہو جائیں

يَخْفَى أَنَّ اللَّهَ جَعَلَنَا فِي هَذَا الدُّعَاءِ كَاطْلَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْرَشَنَا وَأَعْطَانَا
الْمَعْلُومَ وَالْمَحْشُومَ وَالْمَعْكُومَ وَالْمَغْشُومَ وَمِنْ كُلِّ الْأَلَاءِ وَالنِّعَمَاءِ فَاحْتَمَلْنَا
مِنْهَا وَقُرْنَا وَرَجَعْنَا بِمَا يَسُدُّ فَقْرَنَا وَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَخْلَلْنَا مَحَلَّ
الْفَائِزِينَ - وَهَذَا هُوَ سِرُّ رُسُلِ الْأَنْبِيَاءِ وَبَعَثَ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَصْفِيَاءَ وَ
لِيَنْصَبَّحَ بِوَسْبِغِ الْكِرَامِ وَتُسْتَعْلَمَ فِي سَلَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَتَرِثَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
الْمُنْعَبِينَ -

وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَى عَبْدًا كَمَا لَا وَطْفِقَ
الْجَهْلُ بِعَبْدٍ وَنَهْ ضَلَالًا وَيُشْرِكُوهُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ عَزَّةً وَجَلًّا لَا بَلَّ يُحْسِبُونَهُ
رَبًّا فَقَالَ فَيَخْلُقُ اللَّهُ مِثْلَهُ وَيُسَيِّمُهُ بِتَسْمِيَّتِهِ وَيَضَعُ كَمَا لَا يَتِمُّ فِي فِطْرَتِهِ وَ
كَذَاكَ يَجْعَلُ لِعَبْدِهِ لِيُحِطَ مَا خُفِيَ فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ - يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ
لَا يُسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مِنَ الْمُسْتَوْلِينَ - يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ كَمَا لِلَّهِ السَّارِعُ
بِلَا غِنَاءٍ أَوْ كَمَا لِلدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ فِي اللَّمَعَانِ وَالصَّفَاءِ وَيَسُوقُ إِلَيْهِ شَرْبًا مِنْ

پس یہ بات مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دُعاء میں ہمیں نبیوں کے اطلال قرار دیا ہے اور ہمیں تمام ظاہر اور مخفی اور بندھی ہوئی اور مہر کی ہوئی غرض ہر قسم کی برکتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے ہم نے اپنے مفقود و بھراٹھا لی ہیں۔ اور اتنی لے آئے ہیں جو ہماری احتیاج کو دور کر سکیں اور وادیاں (اپنی) اپنی کنجائش کے مطابق بنائیں (یعنی جتنے انعام کسی کے ظرف میں سما سکتے تھے وہ اُسے مل گئے) پس ہم کامیاب و کامران لوگوں کے مقام اور مرتبہ پر اتارے گئے۔ نبیوں کے بھیجنے اور رسولوں اور برگزیدہ لوگوں کی بعثت کا یہی راز ہے کہ ہم ان بزرگ لوگوں کے رنگ میں رنگین ہو جائیں اور ان کے ساتھ اتحاد کی لڑی میں پروئے جائیں اور پہلے انعام یافتہ لوگوں اور مقربانِ دبار گاہِ اُلوہیت کے وارث بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یُسنت رہی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندہ کو کوئی کمال عطا کرتا ہے اور جاہل لوگ اپنی گمراہی کی وجہ سے اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور اُسے عزت و جلال میں ربِّ کریم کا شریک قرار دیتے ہیں بلکہ اُسے ربِّ تعالیٰ خیال کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی شیل پیدا کر دیتا ہے اور اُس کا وہی نام رکھ دیتا ہے اور اُس کے کمالات بھی اُس شیل کی فطرت میں رکھ دیتا ہے اور وہ اپنی عزت کی بنا پر ایسا کرتا ہے تا مشرکوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہونے لگیں غلط ثابت کر دے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو وہ کرتا ہے اُس کے متعلق وہ جواب دہ نہیں ہوتا حالانکہ دوسرے لوگ جواب دہ ہوتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے غذا کے لیے خوشگوار دودھ کی مانند بنا دیتا ہے اور

التَّائِبِينَ وَيُصَوِّغُهُ بِالطَّبِيبِ الْعَلِيمِ حَتَّى يُسْفِرَ عَنْ مَرَأَى وَسِيمٍ وَأَرْجِ نَسِيمٍ
لِتَنَظَّرِينَ. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَالَى أَشَدَّ فِي هَذَا الدُّعَاءِ بِطَلَابِ الرَّشَادِ إِلَى رَحْمَتِهِ
الْعَامَّةِ وَالْوَدَادِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنِّي رَحِيمٌ وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ أَجْعَلُ
بَعْضَ الْعِبَادِ وَارِثًا لِبَعْضٍ مِنَ التَّفَضُّلِ وَالْعَطَاءِ لِأَسَدِّ بَابِ الشُّرْكِ الَّذِي يَتَّبِعُ
مِنْ تَخْصِيصِ الْكَمَالَاتِ بِبَعْضِ أَفْرَادٍ مِنَ الْأَصْغِيَاءِ فَهَذَا هُوَ سِرُّ هَذَا الدُّعَاءِ
كَأَنَّهُ يُبَشِّرُ النَّاسَ بِبَعْضِ عَاقِبَةِ وَعَطَاءِ شَامِلٍ لِأَنَامٍ وَيَقُولُ إِنِّي فَيَاضٌ وَ
رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَسْتُ كَبْخِيلٍ وَضَنِينٍ. فَأَذْكُرُ بَابَيْتَ فِيهِمْ وَمَا شَأْنُ فَإِنْ قَبَضِي قَدَمٌ
وَتَمَّ وَإِنْ صَرَّاطُ قَدْسِي وَمَدَّ لِكُلِّ مَنْ نَهَضَ وَاعْتَدَّ وَاسْتَعَدَّ وَطَلَبَ
كَأَلَمْ جَاهِدِينَ وَهَذِهِ نُكْتَةُ عَظِيمَةٍ فِي آيَةِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَرَحَى إِرْزَالَهُ الشُّرْكِ وَسَدَّ أَبْوَابِهِ فَالسَّلَامُ عَلَى قَوْمٍ
اسْتَخْلَصُوا مِنْ هَذَا الشُّرْكِ وَعَلَى مَنْ لَدَيْهِمْ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ

(کرامات الصَّادِقین صفحہ ۸۹ تا ۹۱)

الصَّادِقِ قَبِيلٍ

جسے پہلے چمک اور صفائی میں روشن ہوتی کی طرح بنا دیتا ہے اور اُس تک تسنیم کا پانی پہنچا دیتا ہے۔ اُسے عظیم کی خوشبو سے مسح
کرویتا ہے یہاں تک کہ دیکھنے والوں کے لیے اُس کے خوبصورت چہرہ اور خوشبو سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اِس عا میں طالبانِ ہدایت کے لیے اپنی عام رحمت اور محبت کی طرف اشارہ فرمایا ہے گویا کہ اِس نے یوں کہا ہے کہ میں
رحیم ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھپائی ہوئی ہے میں بعض بندوں کا بعض کو ازرا فضل و عطا وارث بناتا ہوں تاکہ میں اُس شرک کا
دروازہ بند کر دوں جو بعض برگزیدوں کے ساتھ بعض کمالات کے مخصوص کیے جانے کی وجہ سے پھیل سکتا ہے پس یہ ہے اِس فضل کا
گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک عام فیض اور ہمہ گیر بخشش کی بشارت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فیاض ہوں اور پرورگار
عالم ہوں اور میں خلیل اور کنوُس نہیں ہوں پس تم میرے فیض کے گھر کو اور جو کچھ وہاں ہے یاد کرو کیونکہ میرا فیض عام بھی
ہے اور مفید بھی۔ اور میرا راستہ وہ راستہ ہے جو ہموار اور کُث دہ کیا گیا ہے ہر اِس شخص کے لیے جو اُٹھے، توجہ کرے اور تیار
ہو جائے اور مجاہدوں کی طرح تلاش کرنے لگے۔ آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں
یہی عظیم نکتہ ہے یعنی شرک کا اِزالہ اور اُس کے دروازوں کو بند کرنا۔ پس سلامتی ہو اُن لوگوں پر جو اِس شرک سے غلامی
پا گئے اور اُن پر بھی جو اُن کے ساتھی ہیں اور اُن پر بھی جو طالبوں اور صادقوں میں سے ان کے متبع بن گئے ہیں۔

سورہ فاتحہ میں..... مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دعائیں مشغول رہیں۔ بلکہ دعا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سکھائی گئی ہے اور فرض کیا گیا ہے کہ پنج وقت یہ دعائیں پھر کس قدر غلطی ہے کہ کوئی شخص دعا کی روحانیت سے انکار کرے۔ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دعا اپنے اندر ایک روحانیت رکھتی ہے اور دعا سے ایک فیض نازل ہوتا ہے جو طرح طرح کے پیرایوں میں کامیابی کا ثمرہ بخشتا ہے۔

(ایام الصلح ص ۳)

یہ دعا نوع انسان کی عام بہمدی کے لیے ہے کیونکہ دعا کرنے میں تمام نوع انسان کو شامل کر لیا ہے اور سب کے لیے دعا مانگی ہے کہ خدا دنیا کے دکھوں سے انہیں بچا دے اور آخرت کے ٹوٹے سے محفوظ رکھے اور سب کو سیدھی راہ پر لا دے۔

(ایام الصلح ص ۳ حاشیہ)

انجیل میں ایک نقص یہ ہے کہ اُس نے یہ تعلیم کسی جگہ نہیں دی کہ عبادت کرتے وقت اعلیٰ طریق عبادت یہی ہے کہ اغراض نفسانیہ کو درمیان سے اٹھا دیا جائے بلکہ اگر کچھ سکھایا تو صرف روٹی مانگنے کے لیے دعا سکھائی قرآن شریف نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ یعنی ہمیں اُس راہ پر قائم کر جو نبیوں اور صدیقیوں کی اور عاشقانِ الہی کی راہ ہے۔ مگر انجیل یہ سکھاتی ہے کہ ہماری روزینہ کی روٹی آج ہمیں بخش۔ ہم نے تمام انجیل پڑھ کر دیکھی اُس میں اس اعلیٰ تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے۔

(نور القرآن نمبر ۲ ص ۴۳)

یہ بھی یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کے عظیم الشان مقاصد میں سے یہ دعا ہے کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ۔ اور جس طرح انجیل کی دعائیں روٹی مانگی گئی ہے اس دعائیں خدا تعالیٰ سے وہ تمام نعمتیں مانگی گئی ہیں جو پہلے رسولوں اور نبیوں کو دی گئی تھیں یہ مقابلہ بھی قابلِ نظر ہے اور جس طرح حضرت مسیح کی دعا قبول ہو کر عیسیٰ کو روٹی کا سامان بہت کچھ مل گیا ہے اسی طرح یہ قرآنی دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قبول ہو کر اخبار و ابرارِ مسلمان بالخصوص ان کے کامل فرد انبیاء بنی اسرائیل کے وارث ٹھہرائے گئے اور دراصل مسیح موعود کا اس امت میں سے پیدا ہونا یہ بھی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کیونکہ کو غنی طور پر بہت سے اخبار و ابرار نے انبیاء بنی اسرائیل کی حالت کا حصہ لیا ہے مگر اس امت کا مسیح موعود کھلے کھلے طور پر خدا کے حکم اور اذن سے اسرائیلی مسیح کے مقابل کھڑا کیا گیا ہے تاہم سووی اور محمدی سلسلہ کی مماثلت سمجھ آجائے۔

(کشتی نوح ص ۴۹)

سورہ فاتحہ میں اس قدر حقائق و دقائق و محارف جمع ہیں کہ اگر ان سب کو لکھا جاوے تو وہ باتیں ایک دفتر

میں بھی ختم نہیں ہو سکتیں۔ اسی ایک حکیمانہ دعا کو دیکھئے کہ جو اس سورہ میں سکھائی گئی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یہ دعا ایک ایسا منہمک کنی اپنے اندر رکھتی ہے جو تمام دین اور دنیا کے مقاصد کی ہی ایک کنجی ہے ہم کسی چیز کی حقیقت پر اطلاع نہیں پاسکتے اور نہ اُس کے فوائد سے منتفع ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس کے پانے کے لیے ایک مستقیم راہ نہ ملے دنیا کے جس قدر مشکل اور پیچیدہ امور ہیں۔ خواہ وہ سلطنت اور وزارت کی ذمہ داریوں کے متعلق ہوں اور خواہ سپہ گری اور جنگ و جدال سے تعلق رکھتے ہوں اور خواہ طبی اور ہنریت کے دقیق مسائل کے متعلق ہوں اور خواہ صنعت طب کے طریق تشخیص اور علاج کے متعلق اور خواہ تجارت اور زراعت کے متعلق ان تمام امور میں کامیابی ہونا مشکل اور غیر ممکن ہے جب تک کہ ان کے بارہ میں ایک مستقیم راہ نہ ملے کہ کس طور سے اس کام کو شروع کرنا چاہیئے اور ہر ایک عقلمند انسان مشکلات کے وقت میں یہی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس مشکل سر بہتہ کے بارے میں ایک لمبے وقت تک رات کو اور دن کو سوچتا رہے تاہو کہ اس مشکل کشائی کے لیے کوئی راہ نکل آوے اور ہر ایک صنعت اور ہر ایک ایجاد اور ہر ایک پیچیدہ اور الجھے ہوئے کام کو چلانا اس بات کو چاہتا ہے کہ اُس کام کے لیے راہ نکل آوے پس دنیا اور دین کی اغراض کے لیے اصل دعا راہ نکالنے کی دعا ہے جب سیدھی راہ کسی امر کے متعلق ہاتھ میں آجائے تو یقیناً وہ امر بھی خدا کے فضل سے حاصل ہو جاتا ہے خدا کی قدرت اور حکمت نے ہر ایک مدعا کے حصول کے لیے ایک راہ رکھی ہے مثلاً کسی بیمار کا ٹھیک ٹھیک علاج نہیں ہو سکتا جب تک اُس مرض کی حقیقت سمجھنے اور نسخہ کے تجویز کے لیے ایک ایسی راہ نہ نکل آوے کہ دل فتویٰ دیدے کہ اس راہ میں کامیابی ہوگی بلکہ کوئی انتظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس انتظام کے لیے ایک راہ پیدا نہ ہو پس راہ کا طلب کرنا طلب مقصد کا فرض ہوا اور جیسا کہ دنیا کی کامیابی کا صحیح سلسلہ ہاتھ میں لینے کے لیے پہلے ایک راہ کی ضرورت ہے جس پر قدم رکھا جائے ایسا ہی خدا کا دوست اور مورد محبت اور فضل بننے کے لیے قدیم سے ایک راہ کی ضرورت پائی گئی ہے اسی لیے دوسری سورہ میں جو سورہ البقرہ ہے جو اس سورہ کے بعد ہے سورہ کے شروع میں ہی فرمایا گیا ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی انعام پانے کی یہ راہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔

(کشتی نوح ص ۵۵-۵۶)

یہ دعا یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ایک جامع دعا ہے کہ جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مشکلات دینی اور دنیوی کے وقت میں اول جس چیز کی تلاش انسان کا فرض ہے وہ یہی ہے کہ اس امر کے حصول کے لیے وہ صراط مستقیم تلاش کرے یعنی کوئی ایسی صاف اور سیدھی راہ ڈھونڈے جس سے باسانی اس راہ کی ضرورت پائی گئی اور دوسری سورت میں گویا وہ دعا قبول ہو کر راہ راست بتلائی گئی۔

مطلب تک پہنچ سکے۔ اور دل یقین سے بھر جائے شکوک سے نجات ہو لیکن انجیل کی ہدایت کے موافق روٹی مانگنے والا خدا جو ٹی کی راہ اختیار نہ کرے گا اُس کا مقصد تو روٹی ہے جب روٹی مل گئی تو پھر اس کو خدا سے کیا غرض یہی وجہ ہے کہ عیسائی صراطِ مستقیم سے گر گئے اور ایک نہایت قابلِ شرم عقیدہ جو انسان کو خدا بنانا ہے ان کے گلے پڑ گیا۔
(کشتی نوح ص ۵۵-۵۶)

اسلام وہ مذہب ہے جس کے پتے پیروں کو خدا تعالیٰ نے تمام گزشتہ راست بازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس امتِ مرحومہ کو عطا کر دی ہیں۔ اور اُس نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے جو قرآن شریف میں آپ سکھلائی تھی اور وہ یہ ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ ہمیں وہ راہ دکھلا جو اُن راست بازوں کی راہ ہے جن پر تو نے ہر ایک انعام اکرام کیا ہے یعنی جنہوں نے تجھ سے ہر ایک قسم کی برکتیں پائی ہیں اور تیرے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوئے ہیں اور تجھ سے دعاؤں کی قبولیتیں حاصل کی ہیں۔ اور تیری نصرت اور مدد اور راہ نمائی ان کے شامل حال ہوئی ہے اور ان لوگوں کی دہائیوں سے ہیں بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تیری راہ کو چھوڑ کر اور اراہوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو نماز میں پانچ وقت پڑھی جاتی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ اندھا ہونے کی حالت میں دنیا کی زندگی بھی ایک جہنم ہے اور پھر مرنا بھی ایک جہنم ہے اور درحقیقت خدا کا سچا تابع اور واقعی نجات پانے والا وہی ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچان لے اور اُس کی ہستی پر کامل ایمان لے آوے اور وہی ہے جو گناہ کو چھوڑ سکتا ہے اور خدا کی محبت میں محو سکتا ہے۔
(لیکچر لاہور ص ۱۵-۱۶)

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا سکھائی ہے تو اس طور پر نہیں کہ دعا تو سکھا دی لیکن سامان کچھ نہیں۔ بلکہ جہاں دعا سکھائی ہے وہاں سب کچھ موجود ہے چنانچہ اگلی سورت میں اس قبولیت کا اشارہ ہے جہاں فرمایا ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا يَرِيْبُ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ یہ ایسی دعوت ہے کہ دعوت کا سامان پہلے سے طیار ہے۔

(الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۲)

قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بالطبع روح تقاضا کرتی ہے چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی تعلیم کی۔ اور فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرما وہ صراطِ مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے۔ اس دعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ بشارت دیدی ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا يَرِيْبُ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ گویا رو جس دعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور وہ وعدہ دعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کی صورت

میں پورا ہوتا ہے۔ ایک طرف دعا ہے اور دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا۔
(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۷۶ء ص ۵)

هَذَا الدُّعَاءُ رَدُّ عَلَى قَوْلِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ رَبِّمَا هُوَ
كَأَنَّ فَلَافَائِدَةً فِي الدُّعَاءِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَشِّرُ عِبَادَهُ بِقَبُولِ الدُّعَاءِ
فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - وَإِنَّ فِي الدُّعَاءِ تَأْثِيرَاتٍ وَ
تَبَعَاتٍ يَلَاكِي وَالدُّعَاءُ الْمَقْبُولُ يُدْخِلُ الدَّاعِيَ فِي الْمُنْعَمِينَ وَفِي الْإِيذَارِ شَارَةً إِلَى
عَلَامَاتٍ تُعَرِّفُ بِهَا قَبُولِيَّةَ الدُّعَاءِ عَلَى طَرِيقِ الْإِصْطِفَاءِ وَرَأْسَاءِ إِلَى أَثَارِ
الْمُقْبِلِينَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَحَبَّ الرَّحْمَنَ وَقَوَّى الْإِيمَانَ فَذَلِكَ الْإِنْسَانُ
وَإِنْ كَانَ عَلَى حُسْنٍ اعْتِقَادٍ فِي أَمْرٍ اسْتَجَابَتْ دَعَاؤُهُ وَلَكِنْ لَا عِتْقَاءَ لَيْسَ
كَتَعِينِ الْيَقِينِ وَلَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ وَلَا يَسْتَوْيُ حَالُ الْأَبْصَارِ
وَالْعَمِينَ .

بَلْ مَنْ يَذَرُ بِاسْتِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ حَقَّ التَّدَرُّبِ وَكَانَ مَعَهُ أَثَرُ
مِنَ الْمَشَاهِدَاتِ فَلَا يَبْقَى لَهُ شَكٌّ وَلَا رَيْبٌ فِي قَبُولِيَّةِ الْأَدْعِيَةِ وَالَّذِينَ يَشْكُونَ

ترجمہ۔ یہ دعائوں کو لوگوں کے خیال کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے اُس پر قلم خشک ہو چکا ہے پس اب دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبولیت دعا کی بشارت دیتا ہے۔ گویا وہ کتاب ہے کہ اے میرے بندو! تم مجھ سے دعا کرو۔ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور دعائیں یقیناً تاثیریں اور رضاء و قدر کو بدلنے کی طاقتیں ہیں اور مقبول دعا، دعا کرنے والے کو انعام یافتہ گروہ میں داخل کر دیتی ہے۔

اس آیت میں اُن علامتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے اصطفاء کے طریق پر قبولیت دعا کی شناخت ہوتی ہے اور اس میں مقررین کے آثار کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ جب انسان خدا سے محبت کرتا ہے اور اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے تو وہی حقیقی انسان ہوتا ہے اور اگرچہ اُسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے بارہ میں پہلے بھی حُسن اعتقاد ہو لیکن صرف اعتقاد عین الیقین کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ سنی سنائی بات مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی اور آنکھیں رکھنے والوں اور اندھوں کی حالت یکساں نہیں ہوتی، بلکہ جس شخص کو دعاؤں کی قبولیت کا پورا تجربہ ہو اور اس کے ساتھ ہی مشاہدات بھی ہو چکے ہوں ایسے شخص کو دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا

فِيهَا فَسَبِّحْهُ حَمْدًا نَعْمٌ مِنْ ذَلِكَ الْخَطِّ ثُمَّ قُلْهُ اَلْتَفَاتِهِمْ اِلَى رَبِّهِمْ وَاَبْتِلَاءُهُمْ بِسَلْسِلَةِ اَسْبَابٍ تُؤْجِدُ فِي وَاَقْعَاتِ الْفُطْرَةِ وَظُهُورَاتِ الْقُدْرَةِ فَتَا تَرَقَّتْ اَعْيُنُهُمْ فَوْقَ الْاَسْبَابِ الْمَادِّيَةِ الْمَوْجُودَةِ اَمَامَ الْاَعْيُنِ فَاسْتَبَعَدُوا مَا لَمْ تَحُطْ بِهَا اَرَاءُ هُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ *

(کلمات الصّادِقین صفحہ ۸۰)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں آج کل کے مولویوں کا رویہ ہے جو یہ مانتے ہیں کہ سب روحانی فیوض اور برکات ختم ہو گئے ہیں اور کسی کی محنت اور مجاہدہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا اور ان برکات اور ثمرات سے حصہ نہیں ملتا جو پہلے منعم علیہ گروہ کو ملتا ہے۔ یہ لوگ قرآن کریم کے فیوض کو اب گویا بے اثر مانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی کے قائل نہیں۔ کیونکہ اگر اب ایک بھی آدمی اس قسم کا نہیں ہو سکتا جو منعم علیہ گروہ کے رنگ میں رنگین ہو سکے تو پھر اس دعاؤ کے مانگنے سے فائدہ کیا ہوا ہے مگر نہیں یہ ان لوگوں کی غلطی اور سخت غلطی ہے جو ایسا یقین کر بیٹھے ہیں خدا تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا دروازہ اب بھی اسی طرح کھلا ہے لیکن وہ سارے فیوض اور برکات محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ملتے ہیں اور اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ وہ روحانی برکات اور سماوی انوار سے حصہ پاتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔

(الحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۲)

وَفِي آيَةِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِشَادَةٌ وَحَثٌّ عَلَى دُعَاءِ صِحَّةِ الْمَعْرِفَةِ كَاَنَّهُ يُعَلِّمُنَا وَيَقُولُ اَدْعُوا اللَّهَ اَنْ يُرِيَكُمْ صِفَاتِهِ كَمَا هِيَ وَيَجْعَلَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ لِاَنَّ الْاَوَّلَى مَا هَمَلُوا اِلَّا بَعْدَ كَوْنِهِمْ عُمِيًّا فِي مَعْرِفَةِ صِفَاتِ

اور جو لوگ اس بارہ میں شک کرتے ہیں اس کا سبب ان کی قبولیت دعا کے حصہ سے محرومی، اپنے پروردگار کی طرف ان کی توجہ کی کمی اور اس سلسلہ اسباب میں ان کا الجھ جانا ہے جو واقعات فطرت اور مظاہر قدرت میں پائے جاتے ہیں پس ان کی نگاہیں ان موجودہ مادی اسباب سے جو آنکھوں کے سامنے ہوں اور نہیں اٹھتیں۔ لہذا وہ ان تمام امور کو مستبعد خیال کرتے ہیں جن پر ان کی عقلیں حاوی نہ ہو سکیں اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوتے۔ ترجمہ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی آیت میں صحیح معرفت رکے حصول کی دعا کرنے کی طرف اشارہ اور ترغیب ہے گویا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے اور کہتا ہے (اے بندو!) تم مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہیں اپنی حقیقی صفات دکھاؤں اور تمہیں شاکر بندوں میں شامل کر لوں کیونکہ پہلی اُمتیں خدا تعالیٰ کی صفات، اُس کے انعامات اور اُس کی

اللّٰهُ تَعَالٰی وَرَافَعَاتِهِ وَمَرَضَاتِهِ وَكَانُوا يُفَانُونَ الْاَيَّامَ فَيَمَّا يَزِيدُ الْاَشَامَ
فَحَلَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ فَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَكَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ وَ
لَا يَنْهَوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْ قَوْلِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ۝

(کلمات الصّٰدِقِین صفحہ ۸۱)

اُھدنا القِصَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دعا دین اور دنیا کی ساری حاجتوں پر حاوی ہے۔ کیونکہ کسی امر میں
جب تک صراطِ مستقیم نہ ملے کچھ نہیں بنتا۔ طبیب کو زراعت کرنے والے کو غرض ہر انسان کو ہر کام میں صراط
مستقیم کی ضرورت ہے۔ (الحکم ۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

بہترین دعا فاتحہ ہے کیونکہ وہ جامع دعا ہے۔ جب زمیندار کو زمینداری کا ڈھب آجاوے گا تو وہ زمینداری
کے صراطِ مستقیم پر پہنچ جائیگا اور کامیاب ہو جائیگا۔ اسی طرح تم خدا کے ملنے کی صراطِ مستقیم تلاش کرو اور دعا کرو
کہ یا الہی میں ایک تیرا گنہ گار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں۔ میری راہنمائی کر۔ ادنیٰ اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے
خدا سے مانگو کہ اصل مطلب وہی ہے بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے کیونکہ اگر کسی نبیل کے دروازہ پر
سوالی ہر روز جا کر سوال کر لیا تو آخر ایک دن اُس کو بھی شرم آجاوے گی۔

(الحکم ۱۲ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

تم ان مردوں کی طرف خیال مت کرو جو خود بھی مردہ اور اسلام کو بھی مردہ بناتے ہیں یہ تو درحقیقت ایسا مذہب
ہے کہ جس میں انسان ترقی کرتا ہوا فرشتوں سے مصافحہ کرتا ہے اور اگر یہ بات نہ تھی تو صِراطِ الذِّیْنِ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ کیوں سکھایا۔ اس میں صرف جسمانی اموال کی طلب نہیں کی گئی بلکہ روحانی انعام کی درخواست ہے
پس اگر تم نے اندھا ہی رہنا ہے تو پھر تم مانگتے کیا ہو۔ یہ دعا فاتحہ ایسی جامع اور عجب دعا ہے کہ پہلے کبھی کسی نبی
نے سکھلائی ہی نہیں پس اگر یہ نرے الفاظ ہی الفاظ ہیں اور اس کو خدا نے منظور نہیں کرنا تو ایسے الفاظ خدا نے ہمیں
کیوں سکھلائے۔ اگر تمہیں وہ مقام ملنا ہی نہیں تو ہم پانچ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ خدا کی ذات میں بخل

خوشنودی کی معرفت سے اندھا ہونے پر ہی گمراہ ہوئی ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی زندگی کے ایام ایسے کاموں میں گزارتے
تھے جو اُن کے گناہوں کو بڑھاتے تھے۔ پس اُن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اُن پر ذلت ڈال دی گئی اور وہ
بلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلامِ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ میں اشارہ
کیا ہے۔

نہیں۔ اور نہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جاوے۔ بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے نکل کے نیچے آجاویں گے۔ (الحکم ۱۱ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۱)

دعائے ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور ضرروں سے بچاتی ہو۔ پس اس دعا میں تمام بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اُس سے بچنے کی دعا ہے۔

(الحکم ۱۱ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۳)

دعا بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی۔ اور نافع ہو تمام مضرت کی اسی لیے اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کی دعا میں آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کے کل منعم علیہم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دعا ہے۔ اور غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دعا ہے۔

(الحکم ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۳)

اور وہ دگر وہ جو ان لوگوں کے مقابل پر بیان فرمائے گئے ہیں وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں جن سے محفوظ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ سے اسی سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی گئی ہے اور یہ دعا جس وقت اکٹھی پڑھی جاتی ہے یعنی اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اے خدا میں منعم علیہم میں داخل کر اور مَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ اور ضَالِّیْنَ سے بچا تو اس وقت صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں منعم علیہم میں سے ایک وہ فریق ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین کا منعم ہے۔ اور جبکہ مغضوب علیہم سے مراد اس سورۃ میں بالیقین وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود سے انکار کرنے والے اور اس کی کفر اور تکذیب اور توہین کرنے والے ہیں تو بلاشبہ ان کے مقابل پر منعم علیہم سے وہی لوگ اس جگہ مراد رکھے گئے ہیں جو صدق دل سے مسیح موعود پر ایمان لانے والے اور اس کی دل سے تعظیم کرنے والے اور اس کے انصار ہیں اور دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۸۲)

آیت اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ یہ تمام آیتیں بتلا رہی ہیں کہ قیامت تک اختلاف رہے گا منعم علیہم بھی رہیں گے مغضوب علیہم بھی رہیں گے۔ ہاں مل باطلہ دلیل کے رو سے ہلاک ہو جائیں گی۔

(تحفہ گولڑویہ ص ۱۳۱ حاشیہ در حاشیہ)

قرآن شریف نے جیسا کہ جہانی تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں یہ تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھاتا ہے اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی رسول محدث مجدد سب داخل ہیں مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق المد کے لیے مامور نہیں ہوتے اور نہ وہ کمالات ان کو دئے گئے وہ گودلی ہوں یا ابدال ہوں امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔

(ضرورت الامام ص ۲۳-۲۴)

بعض کہتے ہیں کہ انبیاء اس دعا کو کیوں مانگتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں وہ ترقیات کے لیے مانگتے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اس کے فیضان و فضل بھی غیر منقطع ہیں اس لیے وہ ان غیر محدود فضلوں کے حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو مانگتے تھے۔
(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۳۱ء ص ۱۱)

قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو مرشد کے کسی حکم کا انکار نہ کرے اور اس کی دلیل نہ پوچھے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمایا ہے کہ منعم علیہم کی راہ کے مفید رہیں۔ انسان چونکہ طبعاً آزادی کو چاہتا ہے پس حکم کر دیا کہ اس راہ کو اختیار کرے۔

(الحکم ۲۴ دسمبر ۱۹۳۰ء ص ۳)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں تھک کر رہ جاتی ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔
(الحکم ۱۴ فروری ۱۹۳۱ء ص ۱)

سورہ فاتحہ سے ایک عزت کا خطاب مجھے عنایت ہوا۔ وہ کیا ہے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(الحکم ۲۴ فروری ۱۹۳۱ء ص ۱۲)

انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے اور دوسرے لفظوں میں اس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں اور یا اس کا نام صراط مستقیم رکھتے ہیں۔
(الحکم ۲۴ مارچ ۱۹۳۱ء ص ۳)

نماز کا مغز اور روح بھی دعا ہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے جب ہم اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں تو اس دعا کے ذریعہ سے اس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اُترنا اور

دلوں کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۲)
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں منعم علیہ گروہ میں سے شہیدوں کا
 گروہ بھی ہے اور اس سے یہی مراد ہے کہ استقامت عطا ہو۔ جو جان تک دیدینے میں بھی قدم کو ہلنے نہ دے۔

(الحکم ۱۰ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۲)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ میں ہمیں علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عمل کا بیان صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور اتم ہیں۔ وہ حاصل ہو جائیں جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پورا نشوونما
 حاصل نہ کرے اُس کو پھول پھل نہیں لگ سکتے اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت
 مُردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشوونما کی قوت اور طاقت نہیں ہے..... اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ کر ایک قید لگا دی ہے یعنی یہ راہ کوئی بے ثمر اور حیران اور سرگردان کرنے
 والی راہ نہیں ہے بلکہ اس پر چل کر انسان بامراد اور کامیاب ہوتا ہے۔

(الحکم ۲۴ اگست ۱۹۰۱ء ص ۱)

خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور منعم علیہ کی راہ ہی وہ اصل مقصود ہے جو انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔

(الحکم ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء ص ۲)

جو شخص بیعت میں داخل ہوتا ہے اُس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مقاصد کو مد نظر رکھے جو بیعت سے ہیں
 یہ امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاوے اصل نفا اور مدعا سے دور ہیں..... خدا تعالیٰ کے نزدیک
 وہ شخص بڑا ہی بد بخت ہے اور اُس کی کچھ بھی قدر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جس نے گویا سارے انبیاء علیہم السلام کی
 زیارت کی ہو مگر وہ سچا اخلاص و فاداری اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان و خشیت اللہ اور تقویٰ اُس کے دل میں نہ
 ہو۔ پس یاد رکھو کہ نرمی زیارتوں سے کچھ نہیں ہوتا خدا تعالیٰ نے جو پہلی دعا سکھلائی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے اگر خدا تعالیٰ کا اصل مقصود زیارت ہوتا تو وہ اِهْدِنَا
 کی جگہ اَرِنَا صُورَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا تعلیم فرماتا۔ جو نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی
 زندگی میں دیکھ لو کہ آپ نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جاوے۔ گو آپ کو
 معراج میں سب کی زیارت بھی ہو گئی۔ پس یہ امر مقصود بالذات ہرگز نہیں ہونا چاہیئے اصل مقصد سچی اتباع
 ہے۔ (الحکم ۱۴ اگست ۱۹۰۲ء ص ۸)

اپنا مدعا اور مقصود ہمیشہ یہ ہونا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق تزکیۂ نفس حاصل ہو اور اس کی

مرضی کے موافق تقویٰ حاصل ہوا اور کچھ ایسے اعمال حسنہ میسر آجائیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ پس جس وقت وہ راضی ہوگا تب اس وقت ایسے شخص کو اپنے مکالمات سے مشرف کرنا اگر اس کی حکمت اور مصلحت تقاضا کرے گی۔ تو وہ خود عطا کر دے گا اصل مقصود اس کو ہرگز نہیں ٹھیرانا چاہیئے کہ یہی ہلاکت کی جڑ ہے بلکہ اصل مقصود یہی ہونا چاہیئے کہ قرآن شریف کی تعلیم کے موافق احکام الہی پر پابندی نصیب ہو اور نزکیۃ نفس حاصل ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل میں بیٹھ جائے اور گناہ سے نفرت ہو خدا تعالیٰ نے بھی یہی دعا سکھائی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پس اس جگہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ ہمیں الہام ہو۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ راہ راست ہمیں نصیب ہو۔ ان لوگوں کے راہ جو آخر کار خدا تعالیٰ کے انعام سے مشرف ہو گئے۔ بندہ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ الہام کا خواہش مند ہو اور نہ بندہ کی اس میں کچھ فضیلت ہے۔ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے نہ بندہ کا عمل صالح نا اس پر اجر کی توقع ہو۔ (الحکم ۲۴ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۱)

نماز کا جو مومن کی معراج ہے، مقصود یہی ہے کہ اس میں دعا کی جاوے اور اسی لیے ام الادعیہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دعا مانگی جاتی ہے۔ (الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۱)

ہونا چاہیئے اور شے ہے اور ہے اور شے ہے۔ اس ہے کا علم ہوا شے دعا کے نہیں حاصل ہوتا غفل سے کام لینے والے ہے کے علم کو نہیں پاسکتے اسی لیے ہے خدا را بخدا تو اس شناخت۔ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ کے یہی معنی ہیں کہ وہ صرف عقلوں کے ذریعہ سے شناخت نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود بخود جو ذریعے اس نے ابتلا شے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کروانا ہے اور اس امر کے لیے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جیسی اور کوئی دعا نہیں۔ (البدیع ۸ مارچ ۱۹۰۶ء ص ۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ۔ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریگا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دعا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سو انسان کو چاہیئے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالخاص دعا کرے اور تمنا کرے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۳۹)

خدا تعالیٰ کا آواز دنیا ہی ہے کہ درمیانی حجاب اٹھ گیا اور بعد نہیں رہا۔ یہ متقی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے جب وہ اطمینان اور راحت پاتا ہے دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس اطمینان کا نام فلاح اور استقامت بھی رکھا ہے اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اُسی استقامت یا اطمینان یا فلاح کی طرف لطیف اشارہ ہے اور

خود مستقیم کا لفظ بتل رہا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۳۷)

ہر قسم کی دعائیں طیفی ہیں۔ اصل دعائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دعا قبول نہیں ہوتی جو تیری دنیا ہی کے واسطے ہو۔ اس لیے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دعائیں کرے۔ اور وہ سب سے بڑھ کر دعا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے جب یہ دعا کرتا رہے گا تو وہ مُنْعَمٌ عَلَیْہِمْ کی جماعت میں داخل ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں غرق کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے زمرہ میں جو منقطعین ہیں داخل ہو کر یہ وہ نعمات الہی حاصل کرے گا جیسی عادت الدان سے جاری ہے۔ یکبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راستباز متقی کو رزق کی مار دے بلکہ وہ تو سات پشت تک بھی رحم کرتا ہے۔ قرآن شریف میں خضر اور موسیٰ کا واقعہ درج ہے کہ انھوں نے ایک خزانہ نکالا اس کی بابت کہا گیا کہ اَبُوہُمَا صَالِحًا۔ اس آیت میں ان کے والدین کا ذکر تو ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ لڑکے خود کیسے تھے۔ باپ کے طفیل سے اس خزانہ کو محفوظ رکھا تھا اور اس لیے ان پر رحم کیا گیا۔ لڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ستاری سے کام لیا۔

توریت اور ساری آسمانی کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ متقی کو ضائع نہیں کرتا اس لیے پہلے ایسی دعائیں کرنی چاہئیں جن سے نفس اتارہ نفس مطمئنہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پس اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دعائیں مانگو کیونکہ اس کے قبول ہونے پر جو یہ خود مانگتا ہے خدا تعالیٰ خود دے دیتا ہے۔

(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۷)

اگر اسی قدر مقصود ہوتا جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موٹی موٹی بدلوں سے پرہیز کرنا ہی کمال ہے تو اَلْعَمَلُ عَلَیْہِمْ کی دعا تعلیم نہ ہوتی جس کا انتہائی اور آخری مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا انتہائی تو کمال نہ تھا کہ وہ چوری چکاری نہ کیا کرتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت۔ صدق و حق میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ پس اس دعا کی تعلیم سے یہ سکھایا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شئی ہے جب تک انسان اسے حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ نیک اور صالح نہیں کہلا سکتا۔ اور منعم علیہ کے زمرہ میں نہیں آتا۔ اس سے آگے فرمایا غَیْرِ الْمَخْضُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ اس مطلب کو قرآن شریف نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل دو شرتوں کے پینے سے ہوتی ہے۔ ایک شربت کا نام کافوری ہے اور دوسرے کا نام زنجبیلی ہے۔ کافوری شربت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس باکل ٹھنڈا ہو جاوے اور بدلوں کے لیے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو جس طرح پرکافور میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے

اسی لیے اسے کافور کہتے ہیں اسی طرح پر یہ کافوری شربت گناہ اور بدی کی زہر کو دبا دیتا ہے۔ اور وہ موادِ دردیہ جو اٹھ کر انسان کی روح کو ہلاک کرتے ہیں ان کو اٹھنے نہیں دیتا بلکہ بے اثر کر دیتا ہے دوسرا شربت زنجبیلی ہے جس کے ذریعہ سے انسان میں نیکیوں کے لیے ایک قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی ہے (پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو اصل مقصد اور غرض ہے یہ گویا زنجبیلی شربت اور غُیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کافوری شربت ہے۔

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۲)

جب تک کسی کے پاس حقیقی نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے تب تک وہ مومن نہیں ہے اسی لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ انسان چوری زنا وغیرہ جیسے موٹے موٹے بُرے کاموں کو ترک کرنا ہی نیکی نہ جان لے بلکہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرما کر بتلادیا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے جب تک اسے حاصل نہ کرے گا تب تک نیک اور صالح نہیں کہلائے گا۔ دیکھو خدا تعالیٰ نے یہ دعا نہیں سکھائی کہ تو مجھے فاسقوں اور فاجروں میں داخل نہ کر اور اس پر بس نہیں کیا۔ بلکہ یہ سکھایا کہ انعام والوں میں داخل کر۔ اس کے آگے غُیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ان آیات سے یہ مطلب ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ دو شربت پیتا ہے ایک شربت کا نام تو کافوری ہے کہ جس کے پینے سے اس کا نفس بدیوں سے سرد ہو جاتا ہے جیسے کافور میں ایک خاصہ ہے کہ وہ زہریلی مواد کو جذب کرتا ہے ایسے ہی اس کے اندر جو زہر گناہ اور بدی کی ہوتی ہے وہ اس شربت کافوری سے جذب ہو جاتی ہے اور دوسرا شربت زنجبیلی شربت ہے جس سے انسان کو نیکی کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غُیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کی دعا تعلیم فرمائی ہے جس میں دونوں شربت اللہ تعالیٰ سے طلب کیے گئے ہیں۔

(البدیع ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۳)

انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر وقت ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری جماعت یاد رکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو انسان کا بنانے کا ایک

کارگر اور خطانہ کرنے والا نسخہ ہے جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے اس آیت میں چار قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجا ہے۔ اگر یہ ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کر لیا تو گویا دعائے مانگنے اور خلق انسانی کے حق کو ادا کر لیا اور ان استعدادوں اور قوی کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہیں..... میں یہ بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اواراد کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا وہ محض فضول ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہ کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر اور ایسا بدکارنا خواہ وہ بظاہر کتنا ہی خوش کرنے والا معلوم ہوتا ہو میری رائے میں ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے.....

غرض منعم علیم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الہی اَلَّذِیْنَ اَلْحَمَّتْ عَلَیْہُمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ (الحکم ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۵-۶)

جیسا ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو ایک عارف طالب تو زندہ ہی مرجاتا۔ خدا بخیر نہیں ہے۔ اس نے خود صراط الہی اَلَّذِیْنَ اَلْحَمَّتْ عَلَیْہُمْ کی دعا سکھاٹی ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کا دروازہ کھلا ہے۔ (البدر ۳ اگست ۱۹۰۵ء ص ۲)

یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا۔ اور نہ کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے جب تک صراط مستقیم پر نہ چلے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو شناخت کرے۔ اور ان باتوں اور ہدایتوں پر عمل درآمد کرے۔ جو اس کی مرضی اور منشاء کے موافق ہیں۔ جب یہ ضروری بات ہے تو انسان کو چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے۔ (البدر ۳ اگست ۱۹۰۵ء ص ۲)

ہر ایک چیز پر خدا کو اختیار کر لینا اور اُس کے لیے سچی محبت اور سچے جوش سے دنیا کی تمام تلخیوں کو اختیار کرنا بلکہ اپنے ہاتھ سے تلخیاں پیدا کر لینا یہ وہ مرتبہ ہے کہ مجرّد صدیقیوں کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا یہی وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے کے لیے انسان مامور ہے اور جو شخص یہ عبادت بجا لاتا ہے تب تو اس کے اس فعل پر

خدا کی طرف سے بھی ایک فعل مترتب ہوتا ہے جس کا نام انعام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے
 یعنی یہ دعا سکھلاتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں
 اپنی سیدھی راہ دکھلا اُن لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور اپنی خاص غایات سے مخصوص فرمایا ہے۔
 حضرت احدیت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب خدمت مقبول ہو جاتی ہے تو اُس پر ضرور کوئی انعام مترتب ہوتا ہے چنانچہ
 خوارق اور نشان جن کی دوسرے لوگ نظیر پیش نہیں کر سکتے یہ بھی خدا تعالیٰ کے انعام ہیں جو خاص بندوں پر ہوتے ہیں۔
 (حقیقۃ الوحی ۵۲-۵۳)

یاد رکھو ایک پہلو پر جانے والے لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ آخر خدا کی طرف قدم اٹھانے اور حقیقی طور پر اِهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ والی دعا مانگنے کے یہی معنی تو ہیں کہ خدا یا وہ راہ دکھا جس سے تو راضی ہو اور جس پر عمل
 کرنی کا میاب اور بامراد ہوئے آخر حجب نیسوں والی راہ پر چلنے کے لیے دعا کی جا دیگی تو پھر ابتلاؤں اور آزمائشوں
 کے لیے بھی تیار رہنا چاہیئے اور ثابت قدمی کے واسطے خدا سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیئے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے
 کہ صحت و عافیت بھی رہے مال و دولت میں بھی ترقی ہو اور ہر طرح کے غیش و عشرت کے سامان اور مالی اور جانی
 آرام بھی ہوں کوئی استغلا بھی نہ آوے اور پھر یہ کہ خدا بھی راضی ہو جاوے وہ ابلہ ہے وہ کبھی کامیابی حاصل
 نہیں کر سکتا جن لوگوں پر خدا راضی ہوا ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ ہر طرح کے امتحانوں میں ڈالے
 گئے اور مختلف مصائب اور شدائد سے ان کا سامنا ہوا۔

(الحکم ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۱۱)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا کہ تو رب العالمین
 رحیم اور مالک یوم الدین ہے ہمیں وہ راہ دکھا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا بے انتہا فضل ہوا اور
 تیرے بڑے بڑے انعام اکرام ہوئے۔ مومن کو چاہیئے کہ ان چار صفات والے خدا کا صرف زبانی اقرار ہی نہ کرے
 بلکہ اپنی ایسی حالت بناوے جس سے معلوم ہو کہ وہ صرف خدا کو ہی رب جانتا ہے۔ زید عمر کو نہیں جانتا۔
 اور اس بات پر یقین رکھے کہ درحقیقت خدا ہی ایسا ہے۔ جو عملوں کی جزا سزا دیتا ہے اور پوشیدہ سے پوشیدہ
 اور نہاں در نہاں گناہوں کو جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ صرف زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی حالت
 درست نہ ہو۔ جو شخص حقیقی طور پر خدا کو ہی اپنا رب اور مالک یوم الدین سمجھتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ وہ چوری
 بدکاری قمار بازی یا دیگر افعال شنیعہ کا مرتکب ہو سکے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہلاک کرنے والی
 ہیں۔ اور ان پر عمل درآمد کرنا خدا تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے۔ غرض انسان جب تک عملی طور پر ثابت

نہ کر دیوے کہ وہ حقیقت میں خدا پر سچا اور سچا ایمان رکھتا ہے۔ تب تک وہ فیوض اور برکات حاصل نہیں ہو سکتے۔ جو مقررہوں کو ملا کرتے ہیں۔

{الحکم ۲ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۶
" ۶ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۲}

قرآن شریف پڑھ کر دیکھ لو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ خدا اس شخص پر بھی راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا مندی کی راہوں سے غافل اور لاپرواہی کرنے والا ہو۔ خدا تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کی جو راہیں مقرر کر دی ہیں انہی کے اختیار کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے۔ صاف طور سے اس نے یہ دعا سکھا دی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ دیکھو انسان انسان سے خوش ہو کر اُس کو انعامات عطا کرتا ہے۔ تو کیا خدا اپنی رضا مندی کی راہوں پر چلنے والوں اور اُس کی تلاش کرنے والوں سے محبت نہیں کرے گا۔ مگر استعداد بھی ہو اُس کے فیوض کے لینے کی۔

(الحکم ۲ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۲)

غرض دعا ہی ایک اعلیٰ اختیار ہے جو شکل سے نجات کی راہ ہے جہاں کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہو سکتا وہاں دعا کے ذریعہ کامیابی ممکن اور یقینی ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے تمام شرائط اور لوازم مہیا اور میسر ہوں۔ عمدہ دعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے۔ جس میں نہ کسی خاص مذہب کا نام ہے۔ اور نہ کوئی خاص پہلو اختیار کیا گیا ہے۔

(الحکم ۲ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۲)

دعا کے بارہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں دعا سکھا دی ہے۔ یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس میں تین لحاظ رکھنے چاہئیں۔

(۱) ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک رکھے۔ (۲) تمام مسلمانوں کو (۳) میرے اُن حاضرین کو جو عبادت نمازیں داخل ہیں۔ پس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے۔ اور یہی منشاء خدا تعالیٰ کا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اسی سورت میں اُس نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہے۔ جو عام ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے جس میں حیوانات بھی داخل ہیں۔ پھر اپنا نام رحمان رکھا ہے۔ اور یہ نام نوع انسان کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ یہ رحمت انسانوں سے خاص ہے۔ اور پھر اپنا نام رحیم رکھا ہے۔ اور یہ نام مومنوں کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ رحیم کا لفظ مومنوں سے خاص ہے۔ اور پھر اپنا نام مالک یوم الدین رکھا ہے۔ اور یہ نام جماعت موجودہ کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ یوم الدین وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ کے سامنے جماعتیں حاضر ہوں گی۔ سو اسی تفصیل کے لحاظ سے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا ہے۔ پس اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس دعا میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے۔ اور اسلام کا

اصول یہی ہے کہ سب کا خیر خواہ ہو۔ (الحکم ۲۹ اکتوبر ۱۸۹۷ء ص ۴)

عادت اللہ اسی پر جاری ہے کہ جس کام کے لیے مصمم عزم کیا جاوے اُس کے انجام کے لیے طاقت مل جاتی ہے سو مصمم عزم اور عمد وائق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور نمازیں اس دعا کو پڑھنے میں کہ
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الخ بہت خضوع اور خشوع سے زور لگانا چاہیے اور بار بار پڑھنا
 چاہیے۔ انسان بغیر عبادت کچھ چیز نہیں بلکہ جمیع جانوروں سے بدتر ہے اور شر البریہ ہے۔

(الحکم ۳۰ جون ۱۸۹۷ء ص ۴)

آٹھویں اور نویں اور دسویں صداقت جو سورت فاتحہ میں درج ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کو اُن سا لیکن کا راستہ بتلا جنہوں نے ایسی اس
 اختیار کیا کہ جن سے اُن پر نیر انعام وارد ہوا اور اُن لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے لا پرواہی سے سیدھی راہ
 پر قدم مارنے کے لیے کوشش نہ کی اور اس باعث سے تیری تائید سے محروم رہ کر گمراہ رہے۔ یہ تین صدقیاں
 ہیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ بنی آدم اپنے اقوال اور افعال اور اعمال اور نیات کے رو سے تین قسم کے ہوتے ہیں بعض
 سچے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں اور صدق اور عاجزی سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں پس خدا بھان
 کا طالب ہو جاتا ہے اور رحمت اور انعام کے ساتھ اُن پر رجوع کرتا ہے اس حالت کا نام انعام الہی ہے
 اسی کی طرف آیت ممدوحہ میں اشارہ فرمایا اور کہا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی وہ لوگ ایسا صفا
 اور سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے فیضانِ رحمت الہی کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور باعث اس کے کہ اُن
 میں اور خدا میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور بالکل رحمت الہی کے محاذی آ پڑتے ہیں اس جہت سے انوار
 فیضانِ الہی کے اُن پر وارد ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو دیدہ دانستہ مخالفت کا طریق اختیار کر لیتے
 ہیں اور دشمنوں کی طرح خدا سے مونہ پھیر لیتے ہیں سو خدا بھی اُن سے منہ پھیر لیتا ہے اور رحمت کے ساتھ اُن
 پر رجوع نہیں کرتا اس کا باعث یہی ہوتا ہے کہ وہ عداوت اور بیزاری اور غضب اور غیظ اور ناراضا مندی جو
 خدا کی نسبت اُن کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہی اُن میں اور خدا میں حجاب ہو جاتی ہے اس حالت کا
 نام غضب الہی ہے اسی کی طرف خدا نے اشارہ فرما کر کہا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ تیسری قسم
 کے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا سے لا پرواہ رہتے ہیں اور سعی اور کوشش سے اُس کو طلب نہیں کرتے خدا بھی اُن کے
 ساتھ لا پرواہی کرتا ہے اور اُن کو اپنا راستہ نہیں دکھاتا کیونکہ وہ لوگ راستہ طلب کرنے میں آپسستی
 کرتے ہیں اور اپنے تئیں اس فیض کے لائق نہیں بناتے کہ جو خدا کے قانونِ قدیم میں محنت اور کوشش کرنے والوں

کے لیے مقرر ہے اس حالت کا نام اضلال الہی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اُن کو گمراہ کیا یعنی جبکہ انہوں نے ہدایت پانے کے طریقوں کو بحد و جہد طلب نہ کیا تو خدا نے برپابندی اپنے قانون قدیم کے اُن کو ہدایت بھی نہ دی اور اپنی تائید سے محروم رکھا اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا وَلَا الضَّالِّينَ غرض ما حصل اور خلاصہ ان تینوں صدقاتوں کا یہ ہے کہ جیسے انسان کی خدا کے ساتھ تین حالتیں ہیں ایسا ہی خدا بھی ہر ایک حالت کے موافق اُن کے ساتھ جدا جدا معاملہ کرتا ہے جو لوگ اُس پر راضی ہوتے ہیں اور دلی محبت اور صدق سے اُس کے خواہاں ہو جاتے ہیں خدا بھی اُن پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رضامندی کے انوار اُن پر نازل کرتا ہے اور جو لوگ اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور عداً مخالفت اختیار کرتے ہیں خدا بھی مخالفت کی طرح اُن سے معاملہ کرتا ہے اور جو لوگ اُس کی طلب میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں خدا بھی اُن سے لاپرواہی کرتا ہے اور اُن کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے غرض جس طرح آئینہ میں انسان کو وہی شکل نظر آتی ہے کہ جو حقیقت میں شکل رکھتا ہے اسی طرح حضرت احدیت کہ جو ہر ایک کدورت سے مصطفیٰ اور پاک ہے محبت والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے غضب والوں پر غضب ناک ہے لاپرواہوں کے ساتھ لاپرواہی رکھنے والوں سے رک جاتا ہے اور جھککنے والوں کی طرف جھکتا ہے چاہنے والوں کو چاہتا ہے اور نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور جس طرح آئینہ کے سامنے جو انداز اپنا بناؤ گے وہی انداز آئینہ میں بھی نظر آئے گا ایسا ہی خداوند تعالیٰ کے روبرو جس انداز سے کوئی چلتا ہے وہی انداز خدا کی طرف سے اُس کے لیے موجود ہے اور جن لباسوں کو بندہ اپنے لیے آپ اختیار کر لیتا ہے وہی تخم بویا ہوا اُس کا اُس کو دیا جاتا ہے جب انسان ہر ایک طرح کے حجابوں اور کدورتوں اور آلائشوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور صحن سینہ اُس کے کا موادِ ردیہ ماسوائے اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے تو اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے مکان کا دروازہ جو آفتاب کی طرف ہے کھول دیتا ہے اور سورج کی کرنیں اُس کے گھر کے اندر چلی آتی ہیں لیکن جب بندہ ناراستی اور دروغ اور طرح طرح کی آلائشوں کو آپ اختیار کر لیتا ہے اور خدا کو حقیر چیز کی طرح خیال کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اُس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی روشنی کو ناپسند کر کے اور اُس سے بغض رکھ کر اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دے تا ایسا نہ ہو کہ کسی طرف سے آفتاب کی شعاعیں اس کے گھر کے اندر آجائیں۔ اور جب انسان باعثِ مذبذبات نفسانی یا تنگ و ناموس یا تقلید قوم وغیرہ طرح طرح کی غلیظوں و آلائشوں میں گرفتار ہوا و سستی اور تکامل اور لاپرواہی سے اُن آلائشوں سے پاک ہونے کے لیے کچھ سعی اور کوشش نہ کرے تو اُس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے دروازوں کو بند پاوے اور تمام گھر میں اندھیرا بھرا ہوا دیکھے اور پھر اُٹھ کر دروازوں کو نہ کھولے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہے اور دل میں یہ

کے کہ اب اس وقت کون اُٹھے اور کون اتنی تکلیف اُٹھا دے یہ تینوں مثالیں اُن تینوں حالتوں کی ہیں جو انسان کے اپنے ہی فعل یا اپنی ہی سُستی سے پیدا ہو جاتی ہیں جن میں سے پہلی حالت کا نام حسب تصریح گزشتہ کے انعام الہی اور دوسری حالت کا نام غضب الہی اور تیسری حالت کا نام اضلال الہی ہے ان تینوں صداقتوں سے بھی ہمارے مخالفین بے خبر ہیں کیونکہ برہنہ سماج والوں کو اُس صداقت سے بالکل اطلاع نہیں ہے جس کے رو سے خداے تعالیٰ سرکش اور غضب ناک بندوں کے ساتھ غضب ناک کا معاملہ کرنا ہے چنانچہ برہنہ صاحبوں میں سے ایک صاحب نے اس بارہ میں انہیں دنوں میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس میں صاحب موصوف خدا کی کتابوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اُن میں غضب کی صفت خداے تعالیٰ کی طرف کیوں کر منسوب کی گئی ہے کیا خدا ہمارے کمزوریوں پر چڑتا ہے اظہار ہے کہ اگر صاحب راقم کو اس صداقت کی کچھ بھی خبر ہوتی تو کیوں وہ ناحق اپنی اوقات ضائع کر کے ایک ایسا رسالہ چھپواتے جس سے اُن کی کم فہمی ہر یک پر کھل گئی ہے اور اُن کو باوجود دعویٰ عقل کے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ خدا کا غضب بندہ کی حالت کا ایک عکس ہے جب انسان کسی مخالفانہ شر سے محبوب ہو جائے اور خدا سے دوسری طرف مُنہ پھیر لے تو کیا وہ اس لائق رہ سکتا ہے کہ جو سچے محبوں اور صادقوں پر فیضانِ رحمت ہوتا ہے اُس پر بھی وہی فیضان ہو جائے ہرگز نہیں بلکہ خدا کا قانونِ قدیم جو ابتدا سے چلا آیا ہے جس کو ہمیشہ راست باز اور صادق آدمی تجربہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی صحیح تجارب سے اُس کی سچائیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہی قانون ہے کہ جو شخص ظلماتی حجابوں سے نکل کر سیدھا خداے تعالیٰ کی طرف اپنے روح کا مُنہ پھیر کر اُس کے آستانہ پر گر پڑتا ہے اسی پر فیضانِ رحمت خاصہ ایزدی کا ہوتا ہے اور جو شخص اس طریق کے برخلاف کوئی دوسرا طریق اختیار کر لیتا ہے تو بالضرور جو امرِ رحمت کے برخلاف ہے یعنی غضب الہی اُس پر وارد ہو جاتا ہے اور غضب کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص اُس طریق مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو قانون الہی میں افاضہ رحمت الہی کا طریق ہے تو فیضانِ رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اسی محرومی کی حالت کا نام غضب الہی ہے اور چونکہ انسان کی زندگی اور آرام اور راحت خدا کے فیض سے ہی ہے اس جہت سے جو لوگ فیضانِ رحمت کے طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خدا کی طرف سے اسی جہان میں یا دوسرے جہان میں طرح طرح کے عذابوں میں مُبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کے شامل حال رحمت الہی نہیں ہے ضرور ہے کہ انواع اقسام کے عذاب روحانی و بدنی اُس کی طرف مومنہ کریں اور چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاصہ انہیں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دُعا اور توجید کو اختیار کرتے ہیں اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے قُلْ مَا يَنْصِبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَلَوْلَا اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پروا کیا

رکھتا ہے اگر تم دعا نہ کرو اور اُس کے فیضان کے خواہاں نہ ہو خدا کو کوئی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو بے نیاز مطلق ہے۔ اور آری سماج والے اور عیسائی بھی ان تینوں صداقتوں میں سے پہلی اور تیسری صداقت سے بے خبر ہیں کوئی اُن میں سے یہ اعتراض کرنا ہے کہ خداے تعالیٰ سب لوگوں کو کیوں ہدایت نہیں دیتا اور کوئی یہ اعتراض کر رہا ہے کہ خدا میں صفت اضلال کیونکر پائی جاتی ہے جو لوگ خداے تعالیٰ کی ہدایت کی نسبت مقرر ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہدایت ایسی اُنہیں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اُن راہوں پر چلتے ہیں جن راہوں پر چلنا فیضانِ رحمت کے لیے ضروری ہے اور جو لوگ اضلال ایسی کی نسبت مقرر ہیں اُن کو یہ خیال نہیں آتا کہ خداے تعالیٰ اپنے قواعد مقررہ کے ساتھ ہر ایک انسان سے مناسب حال معاملہ کرتا ہے اور جو شخص سُستی اور کمال سے اُس کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کے بارہ میں تدبیر سے اُس کا یہی قاعدہ مقرر ہے کہ وہ اپنی تائید سے اُن کو محروم رکھتا ہے اور اُنہیں کو اپنی راہیں دکھاتا ہے۔ جو اُن راہوں کے لیے بدل و جان سہی کرتے ہیں بھلا یہ کیونکر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سُستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اُس کو ڈھونڈتا ہے اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اُن کو بالضرور اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ یہ دس صداقتیں جو سورۃ فاتحہ میں درج ہیں کس قدر عالی اور بے نظیر صداقتیں ہیں جن کے دریافت کرنے سے ہمارے تمام مخالفین قاصر رہے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کس ایجاز اور لطافت سے اقل قلیل عبارت میں اُن کو خداے تعالیٰ نے بھر دیا ہے اور پھر اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ علاوہ ان سچائیوں کے اور اس کمال ایجاز کے دوسرے کیا کیا لطائف ہیں جو اس سورۃ مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں اگر ہم اس جگہ اُن سب لطائف کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک دفتر بن جائے گا۔

{ براہین احمدیہ حصہ چہارم
حاشیہ نمبر ۱۱ ص ۳۵۶-۳۵۷ }

سورۃ فاتحہ میں ایک مخفی پیشگوئی موجود ہے اور وہ یہ کہ جس طرح یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کو کافر اور جہاں کہہ کر مضموب علیہم بن گئے بعض مسلمان بھی ایسے ہی بنیں گے۔ اسی لیے نیک لوگوں کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ وہ منعم علیہم میں سے حصہ لیں اور مضموب علیہم نہ بنیں سورۃ فاتحہ کا اعلیٰ مقصود مسیح موعود اور اس کی جماعت اور اسلامی یہودی اور اُن کی جماعت اور ضالین یعنی عیسائیوں کے زمانہ ترقی کی خبر ہے سو کس قدر خوشی کی بات ہے کہ وہ باتیں آج پوری ہوئیں۔

(نزولِ مسیح ص ۳۶-۳۷)

سورۃ فاتحہ میں خدا نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اس جگہ احادیث صحیحہ کے رو سے کہاں تو اتریں ثابت
 ہو چکا ہے کہ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد بدکار اور فاسق یہودی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا اور
 قتل کے درپے رہے اور اُس کی سخت توہین و تحقیر کی اور جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت بھیجی جیسا کہ قرآن شریف
 میں مذکور ہے۔ اور الضالین سے مراد عیسائیوں کا وہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا اور
 تثلیث کے قائل ہوئے اور خونِ مسیح پر نجات کا حصر رکھا اور ان کو زندہ خدا کے عرش پر بٹھا دیا۔ اب اس دعا کا
 مطلب یہ ہے کہ خدا یا ایسا افضل کر کہ ہم نہ تو وہ یہودی بن جائیں جنہوں نے مسیح کو کافر قرار دیا تھا اور ان کے قتل کے
 درپے ہوئے تھے اور نہ ہم مسیح کو خدا قرار دیں اور تثلیث کے قائل ہوں۔ چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری
 زمانہ میں اسی اُمت میں سے مسیح موعود آئیگا۔ اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کو کافر قرار دیں گے
 اور قتل کے درپے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے اور نیز جانتا تھا کہ اس زمانہ میں تثلیث کا
 مذہب ترقی پر ہوگا اور بہت سے بدقسمت انسان عیسائی ہو جائیں گے اس لیے اس نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی
 اور اس دعا میں مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی
 مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ہوں گے جیسا کہ اسرائیلی مسیح کے مخالف مغضوب علیہم
 تھے۔ (نزول المسیح ص ۴۲-۴۳)

ہم نے تو اس زمانہ میں یہود دیکھ لیے اور ہم ایمان لائے کہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اسی بات کی طرف
 اشارہ کرتی تھی کہ اس قوم میں بھی مغضوب علیہم یہودی ضرور پیدا ہوں گے سو ہو گئے اور یسوعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پوری ہو گئی مگر کیا یہ امت کچھ ایسی ہی بدقسمت ہے کہ ان کی تقدیر میں یہود بننا ہی لکھا تھا اس فعل کو ہم خدا سے
 کریم کی طرف کبھی منسوب نہیں کر سکتے کہ یہود مردود بننے کے لیے تو یہ امت اور مسیح بنی اسرائیل سے آئے ایسی
 کاروائی سے تو اس امت کی ناک کشتی ہے اور اس خطاب کے لائق ہیں رہتی کہ اس کو امت مرحومہ کہا جائے
 پس اس امت کا یہود بننا جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم سے سمجھا جاتا ہے اس بات کو چاہتا ہے کہ جو یہود
 مغضوب علیہم کے مقابل مسیح آیا تھا اس کا مثل بھی اس امت میں سے آوے اسی کی طرف تو اس آیت کا اشارہ
 ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(راحمہما زاحمدی ص ۱۲-۱۳)

خدا فرماتا ہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یعنی اے مسلمانوں تم خدا سے دعا مانگتے رہو۔

کہ یا الہی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا نا جن پر اس دنیا میں ہی تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو کہ راہِ راست سے گمراہ ہو گئے ہیں۔

اور یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بطور قصہ یا کتھا کے بیان نہیں کیا۔ بلکہ وہ جانتا تھا کہ جس طرح پہلی قوموں نے بدکاریاں کیں اور نبیوں کی تکذیب اور تفسیق میں حد سے بڑھ گئیں۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی ایک وقت آئے گا جب کہ وہ فسق و فجور میں حد سے بڑھ جاویں گے اور جن کاموں سے اُن قوموں پر خدا کا غضب بھڑکا تھا۔ ویسے ہی کام مسلمان بھی کریں گے اور خدا کا غضب ان پر نازل ہوگا۔

تفسیروں اور احادیث والوں نے غضوب سے یہود مر لیے ہیں۔ کیونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ بہت ہنسی ٹھٹھا کیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر دکھ دیا تھا۔ اور نہایت درجہ کی شونہیاں اور بے باکیاں انہوں نے دکھائی تھیں۔ جن کا آخری نتیجہ یہ ہوا تھا۔ کہ اسی دنیا میں ہی خدا کا غضب ان پر نازل ہوا تھا۔ مگر اس جگہ خدا کے غضب سے کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ کہ (معاذ اللہ) خدا چڑھتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ انسان بہ سبب اپنے گناہوں کے نہایت درجہ کے پاک اور قدوس خدا سے دور ہو جاتا ہے یا مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ ایک شخص کسی ایسے حجرہ میں بیٹھا ہوا ہو جس کے چار دروازے ہوں۔ اگر وہ ان دروازوں کو کھولے گا تو دھوپ اور آفتاب کی روشنی اندر آتی رہے گی اور اگر وہ سب دروازے بند کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روشنی کا آنا بند ہو جائے گا۔ غرض یہ بات سچی ہے۔ کہ جب انسان کوئی فعل کرتا ہے تو سنت اللہ اسی طرح سے ہے۔ کہ اس فعل پر ایک فعل خدا کی طرف سے سرزد ہوتا ہے جیسے اس شخص نے اپنی بدقسمتی سے جب چاروں دروازے بند کر دیے تھے۔ تو اس پر خدا کا فعل یہ تھا۔ کہ اس مکان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ غرض اس اندھیرا کرنے کا نام خدا کا غضب ہے۔ یہ مت سمجھو کہ خدا کا غضب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان کا غضب ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا خدا ہے۔ اور انسان انسان ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے ایک انسان کام کرتا ہے خدا بھی اسی طرح سے ہی کرتا ہے۔ مثلاً خدا سنتا ہے تو کیا اس کو سننے کے لیے انسان کی طرح ہوا کی ضرورت ہے! اور کیا اس کا سننا بھی انسان کی طرح سے ہے کہ جس طرف ہوا کا رخ زیادہ ہوا۔ اس طرف کی آواز کو زیادہ سن لیا۔ یا مثلاً دیکھتا ہے کہ جب تک سورج چاند چرخ وغیرہ کی روشنی نہ ہو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ تو کیا خدا بھی روشنیوں کا محتاج ہے۔ غرض انسان کا دیکھنا اور رنگ کا ہے اور خدا کا آواز رنگ کا ہے۔ اس کی حقیقت خدا کے سپرد کرنی چاہیئے۔ آریہ وغیرہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کو غضب ناک کہا گیا ہے۔ یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ ان کو چاہیئے تھا کہ قرآن مجید کی دوسری جگہوں پر نظر کرتے۔ وہاں تو صاف طور پر لکھا ہے عَذَابُ

أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ ۚ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ (۹) خدا کی رحمت توکل چیزوں کے شامل حال ہے۔ مگر ان کو دقت ہے تو یہ ہے کہ خدا کی رحمت کے تو وہ قائل ہی نہیں۔ ان کے مذہبی اصول کے بموجب اگر کوئی شخص بصدرِ شکر ملتی حاصل کر بھی لے۔ تو آخر پھر وہاں سے بھی نکلنا ہی پڑیگا۔ غرض خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے کلام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جیسے خدا ہر ایک عیب سے پاک ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی ہر ایک قسم کی غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے۔ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہود ایک قوم تھی جو توریت کو مانتی تھی۔ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تکذیب کی تھی اور بڑی شوخی کے ساتھ ان سے پیش آئے تھے۔ یہاں تک کہ کئی بار ان کے قتل کا ارادہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی فن کو کمال تک پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ بڑا نامی گرامی اور مشہور ہو جاتا ہے اور جب کبھی اس فن کا ذکر شروع ہوتا ہے تو پھر اسی کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ مثلاً دنیا میں ہزاروں پہلوان ہوئے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں مگر ستم کا ذکر انھیں طور پر کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر کسی کو پہلوانی کا خطاب بھی دیا جاتا ہے تو اسے بھی رستم ہند وغیرہ کر کے پکارا جاتا ہے یہی حال یہود کا ہے کوئی نبی نہیں گذر اچس سے انہوں نے شوخی نہیں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو انہوں نے یہاں تک مخالفت کی کہ صلیب پر چڑھانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور ان کے مقابلہ پر ہر ایک شرارت سے کام لیا۔ ہاں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ یہود نے تو انبیاء کے مقابل پر شوخیوں اور شرارتوں کی تھیں مگر اب تو سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ والی دعا کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجانتا تھا۔ کہ آخری زمانہ میں مسیح نازل ہوگا۔ اور مسلمان لوگ اس کی تکذیب کر کے یہود خصلت ہو جائیں گے اور طرح طرح کی بدکاریوں اور قسم قسم کی شوخیوں اور شرارتوں میں ترقی کر جائیں گے اس لیے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ والی دعا سکھائی ہے کہ اے مسلمانوں! بچکانہ نمازوں کی ہر ایک رکعت میں دعا مانگتے رہو کہ یا الہی ہمیں ان کی راہ سے بچائے رکھو۔ جن پر تیرا غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا۔ اور جن کو تیرے مسیح کی مخالفت کرنے کے سبب سے طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ذائقہ چکھنا پڑا تھا سو جاننا چاہیے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کی طرف آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اشارہ کرتی ہے۔ اور وہی خدا کا سچا مسیح ہے جو اس وقت تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پچیس برس سے صبر کرتا رہا ہے۔ ان لوگوں نے کوئی دقیقہ میری مخالفت کا اٹھا نہیں رکھا ہر طرح سے شوخیوں کی گیش طرح طرح کے الزام ہم پر لگائے گئے اور ان شوخیوں اور شرارتوں میں پوری ہر گرمی سے کام لیا گیا۔ ہر پہلو سے میرے فنا اور محو دم کرنے کے لیے زور لگائے گئے اور ہمارے لیے طرح طرح کے کفر نامے تیار کیے گئے اور نصاریٰ اور یہود سے بھی بدتر ہمیں سمجھا گیا۔ حالانکہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

پر دل و جان سے یقین رکھتے تھے قرآن شریف کو خدا تعالیٰ کی سچی اور کامل کتاب سمجھتے تھے اور سچے دل سے اسے خاتم الکتاب جانتے تھے اور آنحضرت صلعم کو سچے دل سے خاتم النبیین سمجھتے تھے۔ وہی نمازیں تھیں وہی قبلہ تھا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ حج اور زکوٰۃ میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ پھر معلوم نہیں کہ وہ کون سے وجوہات تھے جن کے سبب سے ہمیں یہود اور نصاریٰ سے بھی بدتر ٹھہرایا گیا۔ اور دن رات ہمیں گالیاں دینا موجب ثواب سمجھا گیا۔ آخر شرف بھی تو کوئی چیز ہے اس طرح کا طریق تو وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے ایمان مسلوب اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ غرض چونکہ خدا جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا۔ جب کہ مسلمان یہود سیرت ہو جائیں گے۔ اس لیے غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ والی دعا سکھا دی۔ اور پھر فرمایا وَلَا الضَّالِّیْنَ یعنی نہ ہی ان لوگوں کی راہ پر چلنا جنہوں نے تیری سچی اور سیدھی راہ سے منہ موڑ لیا۔ اور یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجیل کے ذریعہ سے یہ تعلیم ملی تھی کہ خدا کو ایک اور واحد لا شریک مانو۔ مگر انہوں نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اور ایک عورت کے بیٹے کو خدا بنا لیا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ تو بڑا سخت لفظ ہے اور ضالین نرم لفظ ہے۔ یہ نرم لفظ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں کا تھوڑا گناہ تھا۔ وہ نوریت کے پابند تھے اور اس کے حکموں پر چلتے تھے۔ گو وہ شوخیوں اور شرارتوں میں بہت بڑھ گئے تھے۔ مگر وہ کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے سخت دشمن تھے اور سورہ فاتحہ میں ان کا نام جو پہلے آیا ہے۔ تو وہ اس واسطے نہیں کہ ان کے گناہ زیادہ تھے بلکہ اس واسطے کہ اسی دنیا میں ہی ان کو سزا دی گئی تھی اور اس کی مثال اس طرح پر ہے کہ ایک تحصیلدار انہیں کو جرمانہ کرتا ہے جن کا قصور اس کے اختیار سے باہر نہیں ہوتا۔ مثلاً فرض کرو کہ کسی بھاری سے بھاری گناہ پر وہ اپنی طرف سے حصہ لے رہا ہو یہ جرمانہ کر سکتا ہے لیکن اگر قصور وار زیادہ کا حقدار ہو تو پھر تحصیلدار یہ کہہ کر کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے اور کہ تمہاری سزا کا یہاں موقع نہیں کسی اعلیٰ افسر کے سپرد کرتا ہے اسی طرح یہودیوں کی شرارتیں اور شوخیاں اسی حد تک ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جاسکتی تھی۔ لیکن ضالین کی سزا یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا نفرتی عقیدہ ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَا اللَّهُ حَمَانَ ذَلِكَ الْأَرْضِ یعنی یہ ایک ایسا بڑا کام ہے جس سے قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں غرض یہودیوں کی چونکہ سزا تھوڑی تھی اس لیے ان کو اسی جہان میں دی گئی اور عیسائیوں کی سزا اس قدر سخت ہے کہ یہ جہان اس کی برداشت نہیں کر سکتا اس لیے ان کی سزا کے واسطے دوسرا جہان مقرر ہے۔ اور پھر

یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ عیسائی صرف ضال ہی نہیں ہیں۔ بلکہ مضل بھی ہیں۔ ان کا دن رات یہی پیشیہ ہے۔ کہ اوروں کو گمراہ کرتے پھریں۔ پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار بلکہ لاکھوں پرچے ہر روز شائع کرتے ہیں اور اس باطل عقیدہ کی اشاعت کے لیے ہر طرح کے بہانے عمل میں لاتے ہیں۔

(الحکم ۶ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۳۰۲)

وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ أَمْرُ الْكِتَابِ وَأَنَّهَا تَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَفِيهَا ذِكْرُ أَخْيَارِ أُمَّةٍ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَذِكْرُ شَرِّهِمْ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَذِكْرُ الَّذِينَ احْتَمَمَتْ عَلَيْهِمْ هَذِهِ السُّورَةُ أَعْيَنُ الصَّالِّينَ - وَقَدْ أَقْرَقْتُمْ بِأَنَّهُمُ النَّصَارَى وَآخَرُ اللَّهِ ذِكْرُهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لِيُعْلَمَ أَنَّ فِتْنَتَهُمْ أَخْرَأَ فِتْنٍ فَلَمْ يَبْقَ لِدَعْوَانِكُمْ مَوْضِعٌ قَدِمَ تِيًّا أُولَى الثَّمَلَى - وَإِنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ ثَلَاثٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَذَلِكَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ شَابَهُ بَعْضُكُمْ بَعْضَهُمْ وَضَافِي -

(خطبۃ الہامیۃ ص ۶۹)

وَقَدْ سَمَى اللَّهُ تِلْكَ الْيَهُودَ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَحَذَّرَكُمْ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ أَنْ تَكُونُوا كَمِثْلِهِمْ وَذَكَرَكُمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْطَاغُوتِ فَمَا نَكُمُ تَنْسُونَ وَصَايَا اللَّهِ وَلَا تَشْفَقُونَ رَبَّكُمْ وَلَا تَحْذَرُونَ - وَلَا تُفَكِّرُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

(ترجمہ) تم جانتے ہو کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے جو کچھ حق ہے وہی فرماتی ہے اور اس میں ان نیکوں کا ذکر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے گزرے ہیں اور ان بدوں کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے ہوئے ہیں اور خدا نے ان پر اسی دنیا میں غضب کیا اور ان کا بھی ذکر ہے کہ جن پر اس سورہ کو ختم کیا گیا ہے یعنی فرقہ ضالین اور تم اقرار کرتے ہو کہ وہ فرقہ ضالین نصاریٰ ہی ہیں اور خدا نے سب سے بعد اس سورہ کے آخر میں ان کا ذکر کیا ہے تاکہ جان لو کہ نصاریٰ کا فتنہ تمام فتنوں کے پیچھے ہے پس تمہارے دجال کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہی اور تین تین فرتے ہیں اہل کتاب کے اور اسی طرح تم میں بھی تین فرتے ہیں کہ بعض بعض کے مشابہ ہو گئے۔

خدا نے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا اور سورہ فاتحہ میں تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان جیسے ہو جاؤ اور تم کو یاد دلایا کہ وہ طاعون سے ہلاک کیے گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کے حکموں کو بھول گئے اور اُس سے نہیں ڈرتے

وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَ الْيَهُودِ فَإِنَّهُ أَوَّلَى فِي هَذِهِ إِلَى عَذَابٍ أَصَابَهُمْ وَرَأَى عَذَابَ
يُصِيبُكُمْ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا فَبَلَّ أَنْتُمْ مُمْتَلُونَ وَرَأَاهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَقَدْ ظَهَرَتْ
أَشَارُهُ وَإِنَّ فِي هَذَا آيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾ (خُطْبَةُ الْمَلَأَمِيَّةِ سَفَرِ ۸۹ ر ۴۰)

وَإِنَّ الْفَاتِحَةَ كَفَتْ لِسَعِيدٍ يَطْلُبُ الْحَقَّ وَلَا يَمُرُّ عَلَيْنَا كَالَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرْنَاهُ فَرَقًا شَدِيدًا خَلَّوْا مِنْ قَبْلُ وَهُمْ الْمُنْعَمُ
عَلَيْهِمْ وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالصَّالُّونَ - ثُمَّ جَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِرْقَةً رَّابِعَةً
وَأَوَّمَ الْفَاتِحَةَ إِلَى أَنَّهُمْ وَرثُوا تِلْكَ الشُّنَّةَ رِثَاءً مِنَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ أَوْ
مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أَوْ مِنَ الَّذِينَ يَعْزِلُونَ وَيَتَنَصَّرُونَ وَأَمَرَ أَنْ يُسْأَلَ
الْمُسْلِمُونَ رَبِّهِمْ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى وَلَا يَجْعَلَهُمْ مِنَ الَّذِينَ
عَظِبَ عَلَيْهِمْ وَلَا مِنَ الصَّالِّينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ عِيسَى وَيَسُودُهُمْ يُشْرِكُونَ -
وَكَانَ فِي هَذَا أَنْبَاءٌ ثَلَاثَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - فَلَمَّا جَاءَ وَقْتُ هَذِهِ الْأَنْبَاءِ
بَدَأَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِّينَ كَمَا أَنَّكُمْ تَنْظُرُونَ فَخَرَجَ النَّصَارَى مِنْ دَيْرِهِمْ
بِقُوَّةٍ لَا يَدَانِ لَهَا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زَلَزَلًا هَا
خدا تعالیٰ کی کلام میں غور نہیں کرتے کہ غیر المغضوب فرمایا یا غیر الیہود نہیں فرمایا کیونکہ اس میں اشارہ اس عذاب کی طرف
ہے جو ان کو پہنچا اور جو تیس پہنچے گا اگر تم باز نہ آئے پس کیا ممکن ہے کہ تم بچے رہو اور یہ بڑی اطلاع ہے اور اس کے نشان
ظاہر ہو گئے اور اس میں ان کے لیے نشان ہے جو فکر کرتے ہیں۔

اور فاتحہ کی سورہ اس سعادت مند کے لیے جو حق تلاش کرنا اور ہمارے سامنے سے منکبر کی طرح نہیں گذرنا کافی ہے
کیونکہ خدا نے اس سورہ میں تین فرقوں کا ذکر کیا ہے جو اگلے زمانہ میں گذرے اور وہ یہ ہیں منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور
ضالین۔ پھر اس امت کو چوتھا فرقہ قرار دیا اور فاتحہ میں اشارہ کیا کہ وہ ان تین فرقوں میں سے یا تو منعم علیہم کے وارث
ہونگے یا مغضوب علیہم کے وارث ہونگے یا ضالین کے وارث ہوں گے اور حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے رب سے چاہیں
کہ ان کو پہلے فرقہ میں سے بناوے اور مغضوب علیہم اور ضالین میں سے نہ بناوے جو ضالین عیسیٰ کو پوجتے ہیں اور اپنے
پروردگار کے برابر بناتے ہیں اور اس میں ان کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں نین مشکوئیاں ہیں پس جب ان مشکوئوں
کا وقت پہنچ گیا خدا نے ضالین سے شروع کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ پس نصاریٰ ایسی قوت کے ساتھ اپنے گرجاؤں سے
نکلے ہیں کہ کوئی ان کی برابر ہی نہیں کر سکتا اور وہ ہر ایک اونچائی پر سے دوڑنے میں اور زمین پہنے لگی اور اپنے سب بوجھ

وَاٰخَرَجَتْ اَشْقَا لَهَا وَتَنَصَّرَ فَوَجَّ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا اَنْتُمْ تُشَاهِدُوْنَ ثُمَّ
جَاءَ وَقْتُ السَّيْرِ الشَّامِيْ اَعْيَنَ وَقْتُ خُرُوْجِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ كَمَا كَانَ لَوَعْدِ
الرَّبَّانِيْ فَصَارَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى سِيْرَةِ الْيَهُودِ الَّذِيْنَ غَضِبَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَصَارَتْ اَهْوَاءُهُمْ كَاَهْوَاءِهِمْ وَاَزَاءُهُمْ كَاَزَاءِهِمْ وَرِيَاءُهُمْ كَرِيَاءِهِمْ
وَشَحْنَاءُهُمْ كَشَحْنَاءِهِمْ وَرِبَاءُهُمْ كَرِبَاءِهِمْ يَكْذِبُوْنَ وَيَفْسُقُوْنَ
وَيُظْلِمُوْنَ وَيَسْتَكْبِرُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يَّسْفِكُوا الدَّمَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِلَّةً
نُّفُوْسُهُمْ شُحًّا وَبُخْلًا وَحَسَدًا وَصَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ فَهُمْ لَا يَكْرُمُوْنَ فِي
السَّمَاءِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمِنْ كُلِّ بَابٍ يُطْرَدُوْنَ وَكَذٰلِكَ مُبِثَّتِ الْاَرْضُ ظُلُمًا
وَجَوْرًا وَقُلِ الصّٰلِحُوْنَ فَنَظَرَ اللّٰهُ اِلَى الْاَرْضِ فَوَجَدَ اَهْلَهَا فِي ظُلُمَاتٍ
ثَلَاثٍ - ظُلْمَةِ الْجَهْلِ وَظُلْمَةِ الْفُسْقِ وَظُلْمَةِ الدّٰعِيْنَ اِلَى التَّثْلِيْثِ
وَالْوَسْوَسِ اِلَى الْخَتَايِسِ فَتَذَكَّرَ فُضْلًا وَرُحْمًا وَوَعْدَهُ الثَّالِثَ الَّذِيْ يَدْعُوْنَ
لَهُ الدّٰعُوْنَ فَاَنْعَمَ عَلَى هٰذِهِ الْاُمَمِ بِرِسَالِ مِثْلِ عِيسَى وَهَلْ يُنْكِرُ
بَعْدَهُ اِلَّا الْعَمُوْنَ ۞

(خطبۃ النہایت صفحہ ۴۹ ص ۱۰۳)

اگل دئے اور مسلمانوں میں سے بہت سے نصرانی ہو گئے۔ پھر دوسری خبر کا وقت پہنچا یعنی منسوب علیہم کے نکلنے کا وقت
جیسا کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا پس مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہودیوں کی راہ اور نو نہ اختیار کر لیا جو خدا کے غضب
کے نیچے تھے اور ان کی خواہشیں اور ریا اور کینہ اور دشمنی اور سرکشی بالکل اُن جیسی ہو گئی۔ جھوٹ بولتے ہیں اور تکبر کا رے
کرتے ہیں اور ظلم اور تکبر کرتے ہیں۔ اور ناحق خون کرنے کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے نفس حرص اور طمع اور مجلس
اور حسد سے بھر گئے ہیں اور وہ ذلیل ہو گئے ہیں نہ آسمان میں ان کی عزت ہے اور نہ زمین میں اور نہ ہر ایک طرف
سے دھتکارے جاتے ہیں اور اسی طرح زمین ظلم اور جور سے بھر گئی اور نیک لوگ کم ہو گئے۔ ایسے وقت میں خدا
نے زمین کو دیکھا اور زمین والوں کو تین طرح کی تاریکی میں پایا۔ ایک جمالت کا اندھیرا دوسرے فسق کا اندھیرا تیسرے
ان لوگوں کا اندھیرا جو تثلیث اور شیطان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں پس (اللہ تعالیٰ نے) فضل اور رحم کر کے تیسرے
وعدہ کو یاد کیا جس کے لیے دعا کرنے والے دعا کرتے تھے پس مثیل عیسیٰ کو بھیجنے سے اس امت پر انعام کیا اور اس پر
اندھوں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا۔

فَقَكِّرُوا فِي أَمْرِ الْكِتَابِ حَقَّ الْفِكْرِ لِمَ حَدَرَ كُمْ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا
 الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ مَا لَكُمْ لَا تَفَكِّرُونَ - فَأَعْلَمُوا أَنَّ السِّرَّ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ
 يَعْلَمُ أَنَّهُ سَوْفَ يُنْعَثُ فِيكُمْ الْمَسِيحُ الثَّانِي كَأَنَّهُ هُوَ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ
 حَرْبًا مِنْكُمْ يُكْفِرُونَهُ وَيَكْذِبُونَهُ وَيُحَقِّقُونَهُ وَيَشْتُمُونَهُ وَيُرِيدُونَ
 أَنْ يَقْتُلُوهُ وَيَلْعَنُونَهُ فَعَلَمَكُمْ هَذَا الدَّعَاءَ دُحْمًا عَلَيْكُمْ وَإِشَارَةً إِلَى
 نَبَاءٍ قَدَرَهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ مَسِيحُكُمْ فَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَ
 ثَبَتَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ اللَّهِ الْعَلَامُ هُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ فَرَطُوا فِي
 أَمْرِ عِيسَى رَسُولِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَكَفَرُوا بِهِ وَأَذَوْهُ وَلَعَنُوا عَلَى رِيسَانِهِ فِي الْقُرْآنِ وَكَذَلِكَ مِنْ
 شَأْنِهِمْ مِنْكُمْ بِتَكْفِيرِ مَسِيحِ الْخَيْرِ الزَّمَانِ وَتَكْذِيبِهِ وَإِذْأَعَهُ بِاللِّسَانِ
 وَالشَّمَتِ بِقَتْلِهِ وَلَوْ بِالْبُهْتَانِ كَمَا أَنْتُمْ تَفْعَلُونَ وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ الصَّالِحِينَ
 النَّصَارَى الَّذِينَ أَفَرَطُوا فِي أَمْرِ عِيسَى وَأَطَرُوا لَهُ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ وَ
 هُوَ ثَمَلَتْ ثَلَاثَةً يَعْنِي الثَّالِثَ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الثَّلَاثَةُ كَمَا هُمْ يُعْتَقِدُونَ
 وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُمُ النَّبِيُّونَ وَالْأَخْيَارُ الْآخِرُونَ مِنْ بَنِي

چاہیے کہ ام الکتاب میں خوب غور کرو کہ کیوں تم کو خدا نے اس سے ڈرایا کہ تم مغضوب علیہم ہو جاؤ جان لو کہ
 اس میں یہ راز تھا کہ خدا جانتا تھا کہ مسیح ثانی تم میں پیدا ہوگا اور گویا وہ یہی ہوگا اور خدا جانتا تھا کہ ایک گروہ تم میں
 سے اس کو کافر اور جھوٹا کہے گا اسے گالیاں دیں گے اور حقیر جانیں گے اور اس کے قتل کا ارادہ کریں گے اور اس پر
 لعنت کریں گے پس اس نے رحم کر کے اور اس خبر کی طرف جو مقدس حق اشارہ کے لیے یہ دعا تم کو سکھائی پس تمہارا
 مسیح تمہارے پاس آگیا اب اگر تم ظلم سے باز نہ آئے تو ضرور پکڑے جاؤ گے اور اس مقام سے ثابت ہوا کہ خدا کے
 نزدیک مغضوب علیہم سے وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے معاملہ میں نا انصافی کی اور اس کو کافر کہا اور اس کو
 ستایا اور قرآن میں اس کی زبان پر لعنت کیے گئے۔ اور اسی طرح تم میں سے وہ جو مسیح آخر الزمان کی تکفیر اور زبان
 سے اس کی تکذیب اور ایذا اور اس کے قتل کی آرزو کی وجہ سے اُن یہودیوں سے مشابہہ ہو گئے۔ اور ضالین سے
 مراد نصاریٰ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں حد سے گزر گئے اور کہا کہ مسیح ہی خدا ہے اور وہ تین میں سے ایک
 ہے ایسا کہ دونوں اس کے وجود میں موجود ہیں اور انعامت علیہم سے وہ انبیاء اور بنی اسرائیل کے آخری

إِسْرَآئِيلَ الَّذِينَ صَدَّقُوا الْمَسِيحَ وَمَا فَرَّطُوا فِي أَمْرِهِ وَمَا أَفْرَطُوا بِأَقْوِيلَ
وَكَذَلِكَ الْمُرَادُ عَيْسَى الْمَسِيحُ الَّذِي خُتِمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّلْسِلَةُ وَانْتَقَلَتِ
السُّبُوءَةُ وَسُدَّ بِهِ بَحْرَى الْفَيْضِ كَمَا تَهُ الْعَرْمَةُ وَكَأَنَّهُ لِهَذَا الْإِنْتِقَالِ الْعَلَمُ
وَالْعَلَامَةُ أَوِ الْحَشَرُ وَالْقِيَامَةُ كَمَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - وَكَذَلِكَ الْمُرَادُ مِنْ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ سِلْسِلَةُ أَبْدَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ صَدَّقُوا
مَسِيحَ آخِرِ الزَّمَانِ وَأَمَّنُوا بِهِ وَقَبِلُوهُ بِصِدْقِ الطَّوْبَةِ وَالْجَنَانِ أَعْنَى الْمَسِيحِ
الَّذِي خُتِمَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ السَّلْسِلَةُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ كَمَا تَقْتَضِي الْمَقَابِلَةُ - وَلَا يُشْكِرُهُ الْمُتَدَبِّرُونَ - فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِالْقَطْعِ وَ
الْيَقِينِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّعْيِينِ أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمَسِيحَ وَحَسَبُوهُ مِنَ الْمَلْعُونِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَرِينَةُ قَوْلِهِ الطَّائِلِينَ فَلَا
يَسْتَقِيمُ التَّرْتِيبُ وَلَا يَحْسُنُ نِظَامُ كَلَامِ الرَّحْمَنِ إِلَّا بِأَنْ يُعْطَى مِنْ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ مَسِيحُ آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّ هِيَ عَايَةُ الْمَقَابِلَةِ مِنْ سُنَنِ الْقُرْآنِ وَمِنْ هَمِّ
أُمُورِ الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ الْبَيَانِ وَلَا يُشْكِرُهُ إِلَّا الْجَاهِلُونَ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ

برگزیدے مراد میں جنہوں نے مسیح کی تصدیق کی اور اس کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور باتوں سے اس مسیح
کے حق میں زیادتی نہیں کی اور اسی طرح مراد لفظ انعمت علیہم سے عیسیٰ مسیح ہے جس پر وہ سلسلہ ختم ہوا اور اس کے
وجود سے فیض کا چشمہ بند ہو گیا کو یا کہ اس کا وجود اس انتقال کے لیے ایک نشانی یا خسر اور قیامت تھا اور اسی طرح
انعمت علیہم سے مراد اس امت کے ابدالوں کا سلسلہ مراد ہے جنہوں نے مسیح آخر الزمان کی تصدیق کی اور صدق دل
سے اس کو قبول کیا یعنی اس مسیح کو جس پر یہ سلسلہ ختم ہوا اور انعمت علیہم سے وہی مقصود اعظم ہے کیونکہ مقابلہ اسی کا مقضی
ہے اور نہ بر کرنے والے اس کا انکار نہیں کر سکتے اور پھر جب اس بات کا قطعی یقین - صراحت اور تصمین کے
ساتھ علم ہو گیا کہ مغضوب علیہم وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسیح کو کافر کہا اور اس کو ملعون جانا جیسا کہ الضالین کا
لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اس لیے ترتیب ٹھیک نہیں سمجھتی اور قرآن کے کلام کا نظام درست نہیں ہوتا
سوائے اس کے کہ انعمت علیہم سے آخر زمانہ کا مسیح مراد لیا جائے کیونکہ قرآن شریف کی عادت ہے کہ مقابلہ
کی رعایت رکھتا ہے اور مقابلہ کی رعایت رکھنا اعلیٰ درجہ کی بلاغت اور حسن بیان میں داخل ہے اور جاہل کے سوا
کوئی اس معنی سے انکار نہیں کرتا اس مقام سے اچھی طرح سے معلوم ہوا کہ جو کوئی نمازیں یا نماز سے باہر اس دعا کو

بِالظُّهُورِ النَّبِيِّ النَّامُ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ هَذَا الدُّعَاءَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَقَدْ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جَمَاعَةِ الْمَسِيحِ الَّذِي يُكْفِرُهُ قَوْمُهُ وَيَكْذِبُونَهُ وَيُفْسِقُونَهُ وَيَحْسِبُونَهُ شَرًّا لِلْمَخْلُوقَاتِ وَيُسَمُّونَهُ دَجًّا لَا وَمَلْجَدًا ضَالًّا كَمَا سَمَى عِيسَى الْيَهُودُ الْمَلْعُونُ - (خطبة النمامية صفحہ ۱۲۱ تا ۱۲۶)

فَالَّذِينَ سَمَّاهُمْ اللَّهُ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ فِي الْفَاتِحَةِ هُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ كَذَّبُوا الْمَسِيحَ وَارَادُوا أَنْ يُصَلِّبُوهُ وَيَعْلَمُهُ الْعَالَمُونَ - وَإِنَّ لَفْظِ الضَّالِّينَ الَّذِي وَقَعَ بَعْدَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَرِينَةً قَطْعِيَّةً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَزِيدُ تَابُ فِيهِ إِلَّا الْجَاهِلُونَ فَإِنَّ الضَّالِّينَ قَوْمٌ أَفْرَطُوا فِي أَمْرِ عِيسَى فَثَبَّتَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَرَطُوا فِي أَمْرِهِ وَهَذَا إِنْ سَمَّاهُمْ مُتَقَابِلًا لِيُفْهِمُوا النَّاطِقُونَ - ثُمَّ حَوَّاهُمْ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا كَمَثَلِهِمْ فَيَجِلَّ الْغَضَبُ عَلَيْكُمْ كَمَا حَلَّ عَلَى أَعْدَاءِ الْمَسِيحِ وَمَسَمَّاهُمْ لَعْنَتَهُ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ - (خطبة النمامية صفحہ ۱۲۹ تا ۱۳۱)

وَتَفْصِيلُ الْمَقَامِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ بَعْضِ الْيَهُودِ فِي السُّورَةِ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَمَلًا غَضِبَ اللَّهُ فِي زَمَنِ عِيسَى ابْنِ الصِّدِّيقِ فَأَنَّهُمْ كَفَرُوهُ وَأَذَوْهُ وَأَثَارُوا لَهُ

پڑھتا ہے وہ اپنے پروردگار سے سوال کرتا ہے کہ اس کو اسیح کی جماعت میں داخل فرماوے جس کو اس کی قوم کا فرکے گی اور اس کی تکذیب کرے گی اور اس کو سب مخلوقات سے بدتر سمجھے گی اور اس کا نام دجال اور محد اور گمراہ رکھے گی جیسا کہ یہود ملعون نے عیسیٰ کا نام رکھا تھا۔

پس وہ لوگ جن کو خدا نے فاتحہ میں مغضوب علیہم کہا ہے وہی یہودی ہیں جنہوں نے عیسیٰ کی تکذیب کی اور چاہا کہ اسے سولی دیں۔ اور ضالین کا لفظ جو مغضوب علیہم کے بعد واقع ہوا ان معنوں پر یقینی قرینہ ہے اس پر جابل کے سوا کوئی شک نہیں لانا۔ کیونکہ ضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے بارہ میں افراط کیا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نسبت تفریط کی اور یہ دونام ایک دوسرے کے متقابل پر واقع ہوئے ہیں۔ پھر خدا نے تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ اور انجام کار ویسا ہی غضب تم پر اترے جیسا کہ عیسیٰ کے دشمنوں پر نازل ہوا اور وہ لعنت ان کے شامل حال ہوئی جس کا قرآن میں ذکر ہے۔

اس مقام کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ خدا تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ان بعض یہودیوں کی نسبت اطلاع دیتا ہے جن پر عیسیٰ بن صدیق کے زمانہ میں خدا کا غضب ان پر نازل ہوا کیونکہ انہوں نے اس کو کافر کہا اور تشایا اور ہر طرح کا فتنہ اٹھایا۔

كُلَّ نَوْعِ الْفِتْنَةِ ثُمَّ أَسَارَ إِلَى أَنَّ طَائِفَةً مِّنْكُمْ كَمِثْلِهِمْ يَكْفُرُونَ مَسِيحِيَّاهُمْ
وَيَكْتُمُونَ جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْمَشَافِقَةِ وَيَفْعَلُونَ بِهِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ - وَأَنْتُمْ
تَقْرَأُونَ آيَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَا تُلْتَفِتُونَ - أَعَلَيْكُمْ اللَّهُ هَذِهِ السُّورَةُ
عَبَثًا كَوْضِعَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ كَتَبَهَا لِتَذَكِيرِ جَرِيمَةٍ تَرْتَكِبُونَهَا
مَا لَكُمْ لَا تَتَمَعِنُونَ وَمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْيَهُودِ إِلَّا لَمَّا كَفَرُوا رَسُولَهُ عَلَيْهِ
وَكَذَّبُوهُ وَشَتَمُوهُ وَكَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ مِنَ الْحَسَدِ وَالْهَمَى - وَقَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ
قَدْ رَأَى اللَّهُ أَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ بِمَسِيحِيَّاتِكُمْ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ بِمَسِيحِيَّاتِهِمْ -

(خُطْبَةُ الْهَامِيَّةِ صَفَحَاتِ ۱۳۶، ۱۳۷)

إِنَّ لَفْظَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَدْ حَذَى لَفْظَ الضَّالِّينَ أَعْنِي وَقَعَ
ذَلِكَ بِحِذَاءِ هَذَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُبْصِرِينَ فَشَبَّتَ بِالْقَطْعِ وَالْيَقِينِ
أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ الَّذِينَ فَرَّطُوا فِي أَمْرِ عَيْسَى بِالتَّكْفِيرِ وَالْإِذَاءِ
وَالْتَّوْهِينِ كَمَا أَنَّ الضَّالِّينَ هُمُ الَّذِينَ أَفْرَطُوا فِي أَمْرِهِ بِاتِّخَاذِهِ رَبًّا
الْعَالَمِينَ ۞

(خُطْبَةُ الْهَامِيَّةِ صَفَحَاتِ ۱۲۲ حَاشِيَةِ)

پھر خدا تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ یہودی طرح اپنے مسیح کی تکفیر کر لگا اور ہر طرح کی مشابہت ان سے
پیدا کر لیں گے اور ان کے ہاتھوں سے وہ سب کام ہوں گے جو یہود نے کیے اور تم مغضوب علیہم کی آیت پڑھتے ہو پھر اس
کی طرف توجہ نہیں کرتے کیا خدا نے یونہی یہ سورہ تم کو سکھائی جیسا کہ کوئی کسی چیز کو بے ٹھکانے رکھ دے یا اس سورہ کو
اس لیے اتار کہ تم کو وہ گناہ یاد دلانے ہو تمہارے ہاتھ سے ہو گا کیوں غور سے نہیں دیکھتے اور خدا ان یہودیوں پر عیسیٰ
کو کافر کہنے کے سبب اور اس کی تکذیب اور اس کو گالیاں دینے کے سبب غضب ناک ہوا اور اس لیے بھی کہ وہ ہر آدمی
کے بارے میں چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہارے حق میں اسی طرح جاری ہوئی ہے کہ تم اپنے مسیح سے ہی
کہو جو یہود نے اپنے مسیح سے کیا۔

لفظ مغضوب علیہم ضالین کے لفظ کے مقابل میں ہے یعنی وہ لفظ اس لفظ کے مقابل پڑ رہے جیسا کہ
دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں پس قطع اور یقین سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ
کے بارے میں تفریط کی اور کافر قرار دیا اور دکھ دیا اور اہانت کی اور ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے
حضرت عیسیٰ کے بارے میں افرات کیا اور ان کو خدا قرار دیدیا۔

ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْمُبَارَكَةِ يُبَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ
 أَخْرَاجَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ عَصَوْا رَبَّهُمْ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ
 الْإِنْعَامَاتُ وَتَوَاتَرَتِ التَّفَضُّلَاتُ فَصَارُوا اقْوَامًا مَغْضُوبًا عَلَيْهِ وَالنَّصَارَى
 نَسُوا صِفَاتِ رَبِّهِمْ وَأَنْزَلُوهُ مَنْزِلَ الْعَبْدِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ فَصَارُوا اقْوَامًا
 مَنَاقِلِينَ :

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَهْلَ الْمُسْلِمِينَ سَيَقُولُ إِلَى أَمْرِ أَهْلِ
 الْكِتَابِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَيُشَاقُّهُمْ فِي أَفْعَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَيُذَرِّكُهُمُ اللَّهُ
 تَعَالَى بِفَضْلِ مَنْ لَدُنْهُ وَإِنْعَامٍ مِّنْ عِنْدِهِ وَيَحْفَظُهُمْ مِّنَ الْإِنْجِرَافَاتِ
 السَّبْعِيَّةِ وَالْبَيْهِيَّةِ وَالْوُحْيِيَّةِ وَيُدْخِلُهُمْ فِي عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ :

(کلمات الصّادِقین صفحہ ۸۳)

اسی طرح احادیث صحیحین بھی ذکر تھا۔ کہ آخری زمانہ میں اکثر حصّہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا
 کر لیا۔ اور سورۃ فاتحہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ اس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ کہ اے خدا ہمیں ایسے
 یہودی بننے سے محفوظ رکھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے۔ اور ان کے مخالف تھے جن پر خدا تعالیٰ کا
 غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا۔ اور یہ عادت اللہ ہے۔ کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے۔ بیان کو کوئی
 دعا سکھاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ ان میں سے اس گناہ کے مرتکب ہوں گے جس سے ان کو منع

(ترجمہ از مرتب) پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سورۃ میں مومنوں پر یہ واضح کرتا ہے کہ اہل کتاب کا کیا انجام ہوا
 اور فرماتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے اوپر (اللہ تعالیٰ کے) انعامات نازل ہونے اور اُس کے فضلوں کے پکے
 درپے اُترنے کے بعد اپنے پروردگار کی نافرمانی کی پس وہ ایک مَغْضُوب عَلَیْہِمْ قوم بن گئے۔ اور نصاریٰ نے
 اپنے رب کی صفات کو بھلا دیا اور اُسے ایک کمزور اور عاجز بندہ قرار دیدیا پس وہ ایک گمراہ قوم بن گئے۔
 اور اس سورۃ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی آخری زمانہ میں اہل کتاب کا سا
 ہو جائے گا پس وہ اپنے افعال اور اعمال میں ان (اہل کتاب) کے مشابہ ہو جائیں گے پھر (دوبارہ) اللہ تعالیٰ
 انہیں اپنے خاص فضل اور اپنے انعام سے نوازے گا اور انہیں بہیمیت، درندگی اور توتہات والی خرابیوں
 اور لغزشوں سے محفوظ رکھے گا اور انہیں اپنے صالح بندوں میں داخل کر لیا۔

کیا گیا ہے پس چونکہ آیتہ غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ یہودی ہیں جو ملت موسوی کے آخری زمانہ میں یعنی حضرت مسیح کے وقت میں باعث نہ قبول کرنے حضرت مسیح کے مور و غضب الہی ہوئے تھے۔ اس لیے اس آیت میں سنت مذکورہ کے لحاظ سے یہ پیشگوئی ہے کہ اُمت محمدیہ کے آخری زمانہ میں بھی اسی اُمت میں سے مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ اور بعض مسلمان اس کی مخالفت کر کے ان یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لیں گے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔

(لیکچر سیالکوٹ ۱۵-۱۶)

خدا نے بعض مسلمانوں کو یہود قرار دیدیا ہے اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن بدیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے یعنی علماء ان کے۔ اس امت کے علماء بھی انہیں بدیوں کے مرتکب ہوں گے اور اسی مفہوم کی طرف آیت غیر المغضوب علیہم میں بھی اشارہ ہے کیونکہ اس آیت میں باتفاق کل مفسرین مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے غضب نازل ہوا تھا۔ اور احادیث صحیحہ میں مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جو مور و غضب الہی دنیا میں ہی ہوئے تھے اور قرآن شریف میں بھی گواہی دیتا ہے کہ یہود کو مغضوب علیہم ٹھہرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت جاری ہوئی تھی۔ پس یقینی اور قطعی طور پر مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ہلاک کرنا چاہا تھا۔ اب خدا تعالیٰ کا یہ دعا سکھانا کہ خدا یا ایسا کر کہ ہم وہی بنوی نہ بن جائیں جنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا صاف بتلا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے ورنہ اس دعا کی کیا ضرورت تھی اور نیز جبکہ آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں بعض علماء مسلمان بالکل علماء یہود سے مشابہ ہو جائیں گے اور یہود بن جائیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ ان یہودیوں کی اصلاح کے لیے اسرائیلی عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا بالکل غیر معقول بات ہے کیونکہ اول تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے ختمِ نبوت ٹوٹتی ہے اور قرآن شریف صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہراتا ہے۔ ماسوا اس کے قرآن شریف کے رد سے یہ امت خیر الامم کہلاتی ہے پس اس کی اس سے زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہودی بننے کے لیے تو یہ امت ہو مگر عیسیٰ باہر سے آوے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کسی زمانہ میں اکثر علماء اس امت کے یہودی بن جائیں گے یعنی یہود خصلت ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ ان یہود کے درست کرنے کے لیے عیسیٰ باہر سے نہیں آئے گا بلکہ جیسا کہ بعض افراد کا نام یہود رکھا گیا ہے ایسا ہی اس کے مقابل پر ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھا جائے گا۔ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث دونوں نے بعض افراد اس امت کا نام یہود رکھا ہے جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم سے بھی ظاہر ہے کیونکہ اگر بعض افراد اس امت کے یہودی بننے والے نہ ہوتے تو دعا مذکورہ بالا ہرگز نہ سکھلائی جاتی۔ جب سے دنیا میں خدا کی کتابیں آئی ہیں خدا تعالیٰ کا ان میں ہی محاورہ ہے کہ

جب کسی قوم کو ایک بات سے منع کرنا ہے کہ مثلاً تم نہ کرو یا چوری نہ کرو یا یہودی نہ بنو تو اس منع کے اندر یہ مشکوئی مخفی ہوتی ہے کہ بعض ان میں سے ازکاب ان جرائم کا کریں گے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ ایک جماعت یا ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے کسی ناکردنی کام سے منع کیا ہو اور پھر وہ سب کے سب اس کام سے باز رہے ہوں بلکہ ضرور بعض اس کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے توریت کی تحریف نہ کرنا سو اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض یہود نے توریت کی تحریف کی مگر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے قرآن کی تحریف نہ کرنا بلکہ یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَءِ كَافِظُوْنَ۔ یعنی ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف تحریف سے محفوظ رہا۔ غرض یہ قطعی اور یقینی اور مسلم سنت الہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کتاب میں کسی قوم یا جماعت کو ایک بُرے کام سے منع کرنا ہے یا نیک کام کے لیے حکم فرماتا ہے تو اس کے علم قدیم میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے حکم کی مخالفت بھی کریں گے پس خدا تعالیٰ کا سورہ فاتحہ میں یہ فرمانا کہ تم دعا کیا کرو کہ تم وہ یہودی نہ بن جاؤ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہا تھا جس سے دنیا میں ہی ان پر غضب الہی کی مار پڑی اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدر تھا کہ بعض افراد اس امت کے جو علماء امت کہلائیں گے اپنی شرارتوں اور تکذیب و سیح وقت کی وجہ سے یہودیوں کا جامہ پہن لیں گے ورنہ ایک لغو دعا کے سکھلانے کی کچھ ضرورت نہ تھی یہ تو ظاہر ہے کہ علماء اس امت کے اس طرح کے یہودی نہیں بن سکتے کہ وہ اسرائیل کے خاندان میں سے بن جائیں اور پھر عیسیٰ بن مریم کو جو مدت سے اس دنیا سے گزر چکا ہے سولی دینا چاہیں کیونکہ اب اس زمانہ میں نہ وہ یہودی اس زمین پر موجود ہیں نہ وہ عیسیٰ موجود ہے پس ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایک آئندہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ بتلانا منظور ہے کہ اس امت میں عیسیٰ مسیح کے رنگ میں آخری زمانہ میں ایک شخص مبعوث ہوگا اور اس کے وقت کے بعض علماء اسلام ان یہودی علما کی طرح اس کو دکھ دیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کریں گے بلکہ احادیث صحیحہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہودی بننے کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کی بد اخلاق اور بد عادات علماء اسلام میں پیدا ہو جائیں گی اور گو نظر ہر مسلمان کہلائیں گے مگر ان کے دل مسخ ہو کر ان یہودیوں کے رنگ سے رنگین ہو جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیکر مورد غضب الہی ہوئے تھے پس جب کہ یہودی ہی لوگ بنیں گے جو مسلمان کہلاتے ہیں تو کیا یہ اس امت مرحومہ کی بے عزتی نہیں کہ یہودی بننے کے لیے نو یہودی مقرر کیے جائیں مگر مسیح جو ان یہودیوں کو درست کرے گا وہ باہر سے آوے یہ تو قرآن شریف کے منشاء کے سراسر بخلاف ہے۔ قرآن شریف نے سلسلہ محمدیہ کو ہر ایک نیکی اور بدی میں سلسلہ موسویہ کے مقابل رکھا ہے نہ صرف بدی میں ماسوا اس کے آیت غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کا

صریح یہ منشاء ہے کہ وہ لوگ یہودی اس لیے کہلائیں گے کہ خدا کے مامور کو جو ان کی اصلاح کے لیے آئے گا بنظر تحقیر و انکار دیکھیں گے اور اس کی تکذیب کریں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے اور اپنے قومی غضب سے اس کی مخالفت میں بھڑکائیں گے اس لیے وہ آسمان پر مغضوب علیہم کہلائیں گے۔ ان یہودیوں کی مانند جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کذب تھے جن تکذیب کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سخت طاعون یہود میں پڑی تھی اور بعد اس کے طیطوس رومی کے ہاتھ سے وہ نیت و نابود کیے گئے تھے پس آیت غیر المغضوب علیہم سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی کوئی غضب اُن پر نازل ہوگا کیونکہ آخرت کے غضب میں تو ہر ایک کا فرض ربک ہے اور آخرت کے لحاظ سے تمام کا مفر مغضوب علیہم ہیں پھر کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر کے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا تھا بلکہ اپنی دانست میں سولی دے چکے تھے پس یاد رہے کہ ان یہودیوں کو مغضوب علیہم کی خصوصیت اس لیے دی گئی کہ دنیا میں ہی ان پر غضب الہی نازل ہوا تھا اور اسی بناء پر سورہ فاتحہ میں اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ خدایا ایسا کر کہ وہی یہودی ہم نہ بن جائیں یہ ایک پیشگوئی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ جب اس امت کا مسیح مبعوث ہوگا تو اس کے مقابل پر وہ یہود بھی پیدا ہو جائیں گے جن پر اسی دنیا میں خدا کا غضب نازل ہوگا پس اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ یہ قدر ہے کہ تم میں سے بھی ایک مسیح پیدا ہوگا اور اس کے مقابل پر یہود پیدا ہوں گے جن پر دنیا میں ہی غضب نازل ہوگا۔ سو تم دعا کرتے رہو کہ تم ایسے یہود نہ بن جاؤ۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یوں تو ہر ایک کا فر قیامت میں مورد غضب الہی ہے لیکن اس جگہ غضب سے مراد دنیا کا غضب ہے جو مجرموں کے سزا دینے کے لیے دنیا میں ہی نازل ہوتا ہے اور وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا اور بموجب نص قرآن کریم ان کی زبان پر یعنی کہلائے تھے وہ وہی لوگ تھے جن پر دنیا میں ہی عذاب کی مار پڑی تھی یعنی اول سخت طاعون سے وہ ہلاک کیے گئے تھے اور پھر جو باقی رہ گئے تھے وہ طیطوس رومی کے ہاتھ سے سخت عذاب کے ساتھ ملک سے منتشر کیے گئے تھے پس غبر المغضوب علیہم میں یہی عظیم الشان پیشگوئی مخفی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے یہودی کہلائیں گے وہ بھی ایک مسیح کی تکذیب کریں گے جو اس پہلے مسیح کے رنگ پر آئیگا یعنی نہ وہ جہاد کریگا اور نہ تلوار اٹھائے گا بلکہ پاک تعلیم اور آسمانی نشانوں کے ساتھ دین کو پھیلانے گا اور اس آخری مسیح کی تکذیب کے بعد بھی دنیا میں طاعون پھیلے گی اور وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو ابتدا سے سب نبی کہتے چلے آئے ہیں اور یہ دوسو سو کہ آخری زمانہ میں نبی مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں آجائے گا۔ یہ تو قرآن شریف کے منشاء کے سرسری بر خلاف ہے جو شخص

قرآن شریف کو ایک تقوٰی اور ایمان اور انصاف اور زہد کی نظر سے دیکھیے گا۔ اس پر روز روشن کی طرح کھل جائے گا۔ کہ خداوند قادر کریم نے اس امت محمدیہ کو موسوی امت کے بالکل بالمقابل پیدا کیا ہے۔ ان کی اچھی باتوں کے بالمقابل پر اچھی باتیں دی ہیں اور ان کی بُری باتوں کے مقابل پر بُری باتیں اس امت میں بعض ایسے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل سے مشابہت رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مغضوب علیہم یہود سے مشابہت رکھتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گھر ہے جس میں عمدہ عمدہ آراستہ کمرے موجود ہیں جو عالیشان اور مہذب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور جس کے بعض حصے میں پانچا نے بھی ہیں اور بدرِ ربوبی اور گھر کے مالک نے چاہا کہ اس محل کے مقابل پر ایک اور محل بنا دے کہ تا جو جو سامان اس پہلے محل میں تھا اس میں بھی موجود ہو۔ سو یہ دوسرا محل اسلام کا محل ہے اور پہلا محل موسوی سلسلہ کا محل تھا۔ یہ دوسرا محل پہلے محل کا کسی بات میں محتاج نہیں۔ قرآن شریف تو ریت کا محتاج نہیں اور یہ امت کسی اسرائیلی نبی کی محتاج نہیں۔ ہر ایک کامل جو اس امت کے لیے آنا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پرورش یافتہ ہے اور اس کی وحی محمدی وحی کی ظل ہے۔ یہی ایک نکتہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے۔ افسوس ہمارے مخالف حضرت عیسیٰ کو دوبارہ لاتے ہیں نہیں سمجھتے کہ مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو فخر مشابہت حاصل ہو نہ یہ ذلت کہ کوئی اسرائیلی نبی آوے تا امت اصلاح پاوے۔

[تذکرۃ الشہادین۔ ایڈیشن اول مندرجہ ریلو آف ریمیننر
بابت ماہ نومبر و دسمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۱۶ تا ۴۱۹]

باوجود ان تمام شہادتوں اور معجزات اور زبردست نشانوں کے مولوی لوگ میری تکذیب کرتے ہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہی کرتے تا پیشگوئی آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** کی پوری ہو جاتی۔

[تذکرۃ الشہادین۔ ایڈیشن اول مندرجہ ریلو آف ریمیننر
بابت ماہ نومبر و دسمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۳۵]

میں ایک فضل کی طرح اہل حق کے لیے آیا پر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا اور مجھے کافر اور دجال ٹھہرایا گیا اور بے ایمانی میں سے مجھے سمجھا گیا۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا تا وہ پیشگوئی پوری ہوتی جو آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** کے اندر مخفی ہے کیونکہ خدا نے منعم علیہم کا وعدہ کر کے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اس امت میں وہ یہودی بھی ہوں گے جو یہود کے علماء سے مشابہ ہوں گے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا اور جنہوں نے عیسیٰ کو کافر اور دجال اور محد قرار دیا تھا اب سوچو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود اس امت میں سے آئے والا ہے اس لیے اس کے زمانہ میں یہود کے رنگ کے لوگ بھی پیدا کیے جائیں گے جو اپنے زعم

میں علماء کدلائیں گے سو آج تمہارے ملک میں وہ پیشگوئی پوری ہوگئی۔

{ تذکرۃ الشہادتین ایڈیشن اول مندرجہ ریلو یو آف یسٹرن
بابت ماہ نومبر و دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۵۵ }

تقدیر الہی میں قرار پا چکا تھا کہ ایسے یہودی اس اُمت میں بھی پیدا ہوں گے پس اس لیے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا جیسا کہ حضرت یحییٰ کا نام الیاس رکھا گیا تھا چنانچہ آیت غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ میں اسی کی طرف اشارہ ہے پس عیسیٰ کی آمد کی پیشگوئی اس اُمت کے لیے ایسی ہی تھی جیسا کہ یہودیوں کے لیے حضرت یحییٰ کی آمد کی پیشگوئی۔ غرض یہ نمونہ قائم کرنے کے لیے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس عیسیٰ کے مکذب جو اس اُمت میں ہونے والے تھے اُن کا نام یہود رکھا گیا۔ چنانچہ آیت غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ میں انہیں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ یہودی جو اس اُمت کے عیسیٰ کے منکر ہیں جو ان یہودیوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا پس اس طور سے کامل درجہ پر مشابہت ثابت ہوگئی کہ جس طرح وہ یہودی جو الیاس نبی کی دوبارہ آمد کے منتظر تھے حضرت عیسیٰ پر محض اس عذر سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا ایمان نہ لائے۔ اسی طرح یہ لوگ اس اُمت کے عیسیٰ پر محض اس عذر سے ایمان نہ لائے کہ وہ اسرائیلی عیسیٰ۔ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا پس اُن یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اور ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں مشابہت ثابت ہوگئی اور یہی خدا تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اور جیسا کہ اسرائیلی یہودیوں اور ان یہودیوں میں مشابہت ثابت ہوگئی اسی طرح اسرائیلی عیسیٰ اور اس عیسیٰ میں جو میں ہوں مشابہت بدرجہ کمال پہنچ گئی کیونکہ وہ عیسیٰ اسی وجہ سے یہودیوں کی نظر سے رد کیا گیا کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اسی طرح یہ عیسیٰ جو میں ہوں ان یہودیوں کی نگاہ میں رد کیا گیا ہے کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو احادیث نبویہ اس اُمت کے یہودی ٹھہراتی ہیں جن کی طرف آیت غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ بھی اشارہ کرتی ہے وہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ اسی اُمت کے لوگ ہیں جن کا نام یہودی رکھا گیا ہے اسی طرح وہ عیسیٰ بھی اصل عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھا بلکہ وہ بھی اسی اُمت میں سے ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی اُس رحمت اور فضل سے بعید ہے جو اس اُمت کے شامل حال رکھتا ہے کہ وہ اس اُمت کو یہودی کا خطاب تو دے بلکہ اُن یہودیوں کا خطاب دے جنہوں نے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی تہنیت پیش کر کے حضرت عیسیٰ کو کافر اور کذاب ٹھہرایا تھا لیکن اس اُمت کے کسی فرد کو عیسیٰ کا خطاب نہ دے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ اُمت

خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ ایسی بد بخت اور بد قسمت ہے کہ اس کی نظر میں شریر اور نافرمان یہودیوں کا خطاب تو پاسکتی ہے مگر اس اُمت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ کا خطاب پاوے پس یہی حکمت تھی کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے اس اُمت کے بعض افراد کا نام یہودی رکھ دیا اور دوسری طرف ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھ دیا۔

(ضمیمہ برائیں احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۳۳-۲۳۴)

یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو آیا ہے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وہ اسی محرک کی طرف اشارہ ہے یعنی یہود نے خدا کے پاک اور مقدس نبی کو عمداً محض شرارت سے لعنتی ٹھہرا کر خدا تعالیٰ کا غضب اپنے پرنازل کیا اور مغضوب علیہم ٹھہرے حالانکہ ان کو تپہ بھی لگ گیا تھا کہ حضرت مسیح قبر میں نہیں ہے اور وہ پیشگوئی اُن کی پوری ہوئی کہ یونس کی طرح میرا حال ہو گا یعنی زندہ ہی قبر میں جاؤں گا اور زندہ ہی نکلوں گا اور نصاریٰ گو حضرت مسیح سے محبت کرتے تھے مگر محض اپنی جہالت سے انہوں نے بھی لعنت کا داغ حضرت مسیح کے دل کی نسبت قبول کر لیا اور یہ نہ سمجھا کہ لعنت کا مفہوم دل کی ناپاکی سے تعلق رکھتا ہے اور نبی کا دل کسی حالت میں ناپاک اور خدا کا دشمن اور اس سے بیزار نہیں ہو سکتا پس اس سورت میں بطور اشارت مسلمانوں کو پیکھلایا گیا ہے کہ یہودی طرح آئیو الے مسیح موعود کی تکذیب میں جلدی نہ کریں اور جیلہ بازی کے فتوے طیار نہ کریں اور اس کا نام لعنتی نہ رکھیں۔ ورنہ وہی لعنت الٹ کر ان پر پڑے گی ایسا ہی عیسائیوں کی طرح نادان دوست نہ بنیں اور ناجائز صفات اپنے پیشوا کی طرف منسوب نہ کریں پس بلاشبہ اس سورہ میں مخفی طور پر میرا ذکر ہے اور ایک لطیف پیرایہ میں میری نسبت یہ ایک پیشگوئی ہے اور دعا کے رنگ میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسا زمانہ تم پر بھی آئیگا اور تم بھی جیلہ جوئی سے مسیح موعود کو لعنتی ٹھہراؤ گے کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ اگر یہودی سوسمار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو مسلمان بھی داخل ہوں گے یہ عجیب خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قرآن شریف کی پہلی سورہ میں ہی جس کو پیچ وقت مسلمان ٹپتے ہیں میرے آنے کی نسبت پیشگوئی کر دی فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

(تحفہ گولڑویہ ص ۱۵۱ حاشیہ)

چونکہ یہ امت مرحومہ ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہلاک ہوں اس لیے اس نے یہ دعا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کی سکھادی اور اس کو قرآن میں نازل کیا اور قرآن اسی سے شروع ہوا اور یہ دعا مسلمانوں کی نمازوں میں داخل کر دی تا وہ کسی وقت سوچیں اور سمجھیں کہ کیوں ان کو یہودی کی اس سیرت سے ڈرایا گیا جس سیرت کو یہود نے نہایت برے طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا تھا۔ یہ بات صاف طور پر سمجھ آتی ہے کہ اس دعا میں جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے فرقہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مسلمانوں کا بظاہر کچھ

بھی تعلق نہ تھا کیونکہ جبکہ قرآن شریف اور احادیث اور اتفاق علماء اسلام سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں اور یہود بھی وہ جنہوں نے حضرت مسیح کو بہت ستایا اور دُکھ دیا تھا اور ان کا نام کافر اور لعنتی رکھا تھا اور اُن کے قتل کرنے میں کچھ فرق نہیں کیا تھا اور توہین کو اُن کی مستورات تک پہنچا دیا تھا تو پھر مسلمانوں کو اس دعا سے کیا تعلق تھا اور کیوں یہ دعا ان کو سکھلائی گئی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ تعلق تھا کہ اس جگہ بھی پہلے مسیح کی مانند ایک مسیح آئیوا لیا تھا اور مقدر تھا کہ اُس کی بھی ویسی ہی توہین اور تکفیر ہو لہذا یہ دعا سکھلائی گئی جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھ کہ تم تیرے مسیح موعود کو دُکھ دیں اور اس پر کفر کا فتویٰ لکھیں اور اس کو سزا دلانے کے لیے عدالتوں کی طرف بھیجیں اور اس کی پاک دامن اہل بیت کی توہین کریں اور اس پر طرح طرح کے ہتھکنڈے لگائیں اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیں غرض صاف ظاہر ہے کہ یہ دعا اسی لیے سکھلائی گئی کہ تا قوم کو اُس یادداشت کے پرچہ کی طرح جس کو ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا اپنی نشست گاہ کی دیوار پر لگاتے ہیں اس طرف توجہ دی جائے کہ تم میں بھی ایک مسیح موعود آنے والا ہے اور تم میں بھی وہ مادہ موجود ہے جو یہودیوں میں تھا غرض اس آیت پر ایک محققانہ نظر کے ساتھ غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک مشکوٰۃ ہے جو دعا کے رنگ میں فرمائی گئی چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ حسب وعدہ کَمَا اسْتَخَلَفَ الْبَنَاتِ مِنْ قَبْلِہُمْ آخری خلیفہ اس امت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں آئیگا اور ضرور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم کے ہاتھ سے دُکھ اٹھائے اور اس پر کفر کا فتویٰ لکھا جاوے اور اس کے قتل کے ارادے کیے جائیں اس لیے ترجمہ کے طور پر تمام مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی کہ تم خدا سے پناہ چاہو کہ تم اُن نبیوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسوی سلسلہ کے مسیح موعود کو کافر ٹھہرایا گیا تھا اور اس کی توہین کرتے تھے اور اُن کو گالیاں دیتے تھے اور اس دعا میں صاف اشارہ ہے کہ تم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے اور تم میں سے بھی بہتوں میں یہ مادہ موجود ہے پس خبردار رہو اور دعا میں مشغول رہو تا ٹھوکر نہ کھاؤ اور اس آیت کا دوسرا فقرہ جو الضالین ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں اے ہمارے پروردگار اس بات سے بھی بچا کہ ہم عیسائی بن جائیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُس زمانہ میں جب کہ مسیح موعود ظاہر ہوگا عیسائیوں کا بہت زور ہوگا اور عیسائیت کی ضلالت ایک سیلاب کی طرح زمین پر پھیلے گی اور اس قدر طوفان ضلالت جوش مارے گا کہ بجز دعا کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا اور تثلیث کے واعظ اس قدر مکر کا جال بھیلائیں گے کہ قریب ہوگا کہ راستبازوں کو بھی گمراہ کریں لہذا اس دعا کو بھی پہلی دعا کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور اسی ضلالت کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی آیتیں پڑھو۔

(تحفہ گوڑویہ صفحہ ۶۶-۶۷)

یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سورۃ فاتحہ میں صرف دو قتنوں سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے۔ (۱) اول یہ فتنہ کہ اسلام کے مسیح موعود کو کافر قرار دینا۔ اس کی توہین کرنا۔ اس کی ذاتیات میں نفیض نکالنے کی کوشش کرنا۔ اس کے قتل کا فتویٰ دینا۔ جیسا کہ آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ (۲) دوسرے نصاریٰ کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی گئی ہاں سورۃ کو اسی کے ذکر پر ختم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ فتنہ نصاریٰ ایک سیل عظیم کی طرح ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ غرض اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس عاجز کی نسبت قرآن شریف نے اپنی پہلی سورۃ میں ہی گواہی دیدی ورنہ ثابت کرنا چاہیئے کہ کن مغضوب علیہم سے اس سورۃ میں ڈرایا گیا ہے کیا یہ سچ نہیں کہ حدیث اور قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بعض علماء کو یہود سے نسبت دی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ اور مسیح موعود تھے کافر ٹھہرایا تھا اور اُن کی سخت توہین کی تھی اور اُن کے پرائیویٹ امور میں افتراء کی طور پر نقص ظاہر کیے تھے۔ پس جبکہ یہی لفظ مغضوب علیہم کا ان یہودیوں کے مشیلوں پر بولا گیا جن کا نام بوجہ تکفیر توہین حضرت مسیح مغضوب علیہم رکھا گیا تھا پس اس جگہ مغضوب علیہم کے پورے مغموم کو پیش نظر رکھ کر جب سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آئیوالے مسیح موعود کی نسبت صاف اور صریح پیشگوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلے مسیح کی طرح ایذا اٹھائے گا اور یہ دعا کہ یا الہی ہمیں مغضوب علیہم ہونے سے بچا اس کے قطعی یقینی ہی معنی ہیں کہ ہمیں اس سے بچا کہ ہم تیرے مسیح موعود کو جو پہلے مسیح کا ثبیل ہے ایذا نہ دیں اس کو کافر نہ ٹھہرائیں۔ ان معنوں کے لیے یہ قرینہ کافی ہے کہ مغضوب علیہم صرف اُن یہودیوں کا نام ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو ایذا دی تھی۔ اور حدیثوں میں آخری زمانہ کے علماء کا نام یہود رکھا گیا ہے یعنی وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر توہین کی تھی۔ اور اس دعا میں ہے کہ یا الہی ہمیں وہ فرقہ مت بنا جن کا نام مغضوب علیہم ہے پس دعا کے رنگ میں یہ ایک پیشگوئی ہے جو دو خبر پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ اس امت میں بھی ایک مسیح موعود پیدا ہوگا۔ اور دوسری یہ پیشگوئی ہے کہ بعض لوگ اس امت میں سے اُس کی بھی تکفیر اور توہین کریں گے اور وہ لوگ مورد غضب الہی ہوں گے اور اس وقت کا نشان یہ ہے کہ فتنہ نصاریٰ بھی ان دنوں میں حد سے بڑھا ہوا ہوگا جن کا نام ضالین ہے اور ضالین پر بھی یعنی عیسائیوں پر بھی اگرچہ خدا تعالیٰ کا غضب ہے کہ وہ خدا کے حکم کے شنوا نہیں ہوئے مگر اس غضب کے آثار قیامت کو ظاہر ہوں گے اور اس جگہ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر بوجہ تکفیر و توہین ایذا وارادہ قتل مسیح موعود کے دنیا میں ہی غضب الہی نازل ہوگا یہ میرے جانی دشمنوں کے لیے قرآن کی پیشگوئی ہے۔

(تحفہ گولڑویہ ص ۴۳-۴۴)

المغضوب علیہم سے وہ علماء یہودی مراد ہیں جنہوں نے شدت عدالت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ بھی روانہ رکھا کہ اُن کو مؤمن قرار دیا جائے بلکہ کافر کہا اور واجب القتل قرار دیا اور مغضوب علیہ وہ شدید الغضب انسان ہوتا ہے جس کے غضب کے غلو پر دوسرے کو غضب آوے اور یہ دونوں لفظ باہم مقابل واقع ہیں یعنی ضالین وہ ہیں جنہوں نے افراط محبت سے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا اور المغضوب علیہم وہ یہودی ہیں جنہوں نے خدا کے مسیح کو افراط عدوت سے کافر قرار دیا اس لیے مسلمانوں کو سورۃ فاتحہ میں ڈرایا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ تمہیں یہ دونوں امتحان پیش آئیں گے مسیح موعود آئے گا اور پہلے مسیح کی طرح اُس کی بھی تکفیر کی جائیگی اور ضالین یعنی عیسائیوں کا غلبہ بھی کمال کو پہنچ جائے گا جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں تم ان دونوں فتنوں سے اپنے تئیں بچاؤ اور بچنے کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتے رہو۔ (تحفہ گولڑیہ ص ۱۱۱ حاشیہ در حاشیہ)

ضالین سے مراد صرف گمراہ نہیں بلکہ وہ عیسائی مراد ہیں جو افراط محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں کیونکہ ضلالت کے یہ بھی معنی ہیں کہ افراط محبت سے ایک شخص کو ایسا اختیار کیا جائے کہ دوسرے کا عزت کے ساتھ نام سننے کی بھی برداشت نہ رہے جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ اِنَّكَ بَعِثْنَا لَكَ الْقَدِيْمَ۔ (تحفہ گولڑیہ ص ۱۱۱ حاشیہ در حاشیہ)

ضالین پر اس سورۃ کو ختم کیا ہے یعنی ساتویں آیت پر جو ضالین کے لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی۔ یہ سورۃ درحقیقت بڑے دقائق اور حقائق کی جامع ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور اس سورۃ کی یہ دعا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یہ صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اس امت کے لیے ایک آنے والے گروہ مغضوب علیہم کے ظہور سے اور دوسرے گروہ ضالین کے غلبہ کے زمانہ میں ایک سخت ابتلا درپیش ہے جس سے بچنے کے لیے پانچ وقت دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا سورہ فاتحہ کی اس طور پر سکھائی گئی کہ پہلے الحمد للہ سے مالک یوم الدین تک خدا کے محامد اور صفات جمالیہ اور جلالیہ ظاہر فرمائے گئے تا دل بول اٹھے کہ وہی محمود ہے چنانچہ انسانی فطرت نے ان پاک صفات کا دلدادہ ہو کر اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا اقرار کیا اور پھر اپنی کمزوری کو دیکھا تو اَيَّاكَ لَسْتَعِيْنُ کہنا پڑا اور پھر خدا سے مدد پا کر یہ دعا کی جو جمع اقسام شریعت سے بچنے کے لیے اور جمع اقسام خیر کو جمع کرنے کے لیے کافی وافی ہے یعنی یہ دعا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ امین۔

(تحفہ گولڑیہ ص ۱۱۱ حاشیہ)

قرآن شریف کے روسے کئی انسانوں کا بروزی طور پر آنا مقدر تھا۔ (۱) اول میں موسیٰ کا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ آیت اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا سے ثابت ہے۔ (۲) دوم خلفاء موسیٰ کے مشیلوں کا جن میں میں مسیح بھی داخل ہے جیسا کہ آیت کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے ثابت ہے۔ (۳) عام صحابہ کے مشیلوں کا جیسا کہ آیت وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سے ثابت ہے۔ (۴) چہارم ان یہودیوں کے مشیلوں کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا اور اُن کو قتل کرنے کے لیے فتوے دئے اور اُن کو ایذا اور قتل کے لیے سعی کی جیسا کہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ مَعَ دَعَا سَكْنٰی گئی ہے اس سے صاف مترشح ہو رہا ہے (۵) پنجم یہودیوں کے بادشاہوں کے اُن مشیلوں کا جو اسلام میں پیدا ہوئے جیسا کہ ان دو بالمقابل آیتوں سے جن کے الفاظ باہم ملتے ہیں سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں۔

یہودیوں کے بادشاہوں کی نسبت	اسلام کے بادشاہوں کی نسبت
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عُدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۶	ثُمَّ جَعَلْنَا لَكُمْ خَلَآئِفًا فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۷

(تحفہ گولڑویہ ص ۱۲۴)

اگر یہ لوگ بھی کفر اور قتل کا فتویٰ نہ دیتے تو غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کی دعا جو سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے جو بیشک گوئی کے رنگ میں تھی کیوں کر پوری ہوتی کیونکہ سورہ فاتحہ میں جو غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کا فقرہ ہے اس سے مراد جیسا کہ فتح الباری اور درمنثور وغیرہ میں لکھا ہے یہودی ہیں اور یہودیوں کا بڑا واقعہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب تر زمانہ میں وقوع میں آیا وہ یہی واقعہ تھا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر ٹھہرایا اور اس کو ملعون اور واجب القتل قرار دیا اور اس کی نسبت سخت بُرہ پر غضب اور غصہ میں بھر گئے اس لیے وہ اپنے ہی غضب کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ٹھہرائے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے چھ سو برس بعد میں پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی امت کو جو غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کی دعا سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی اور تاکید کی گئی کہ پانچ وقت کی نماز اور تہجد اور اشراق اور دونوں عیدوں میں ہی دعا پڑھا کریں اس میں کیا بھید تھا جس حالت میں ان یہودیوں کا زمانہ اسلام کے زمانہ سے پہلے مدت سے منقطع ہو چکا تھا تو یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھائی گئی اور کیوں اس دعا میں تعلیم دی گئی کہ مسلمان لوگ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے بچنے وقت پناہ مانگتے رہیں جو یہودیوں کا وہ فرقہ بن جائیں جو مغضوب علیہم

ہیں پس اس دعا سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس امت میں بھی ایک مسیح موعود پیدا ہونے والا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں کے علماء کا اس کی تکفیر کر گیا اور اس کے قتل کی نسبت فتویٰ دیکھا۔ لہذا سورہ فاتحہ میں غَیْبِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ کی دعا کو تعلیم کر کے سب مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان یہودیوں کی مثل نہ بن جائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم پر کفر کا فتویٰ لکھا تھا اور اُن پر قتل کا فتویٰ دیا تھا اور نیز ان کے پرائیویٹ امور میں دخل دیکر ان کی ماں پر افرزا کیا تھا اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں یہ سنت اور عادت مستقرہ ہے کہ جب وہ ایک گروہ کو کسی کام سے منع کرتا ہے یا اس کام سے بچنے کے لیے دعا سکھاتا ہے تو اس کا اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے ضرور اس جرم کا ارتکاب کریں گے لہذا اس اصول کے رو سے جو خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے صاف سمجھ آتا ہے جو غَیْبِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ کی دعا سکھلانے سے یہ مطلب تھا کہ ایک فرقہ مسلمانوں میں سے پورے طور پر یہودیوں کی پیروی کر گیا اور خدا کے مسیح کی تکفیر کر کے اور اس کی نسبت قتل کا فتویٰ لکھ کر اللہ تعالیٰ کو غضب میں لائے گا اور یہودیوں کی طرح محضوب علیہم کا خطاب پائے گا۔ یہ ایسی صاف پیشگوئی ہے کہ جب تک انسان عمداً بے ایمانی پر کمر بستہ نہ ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا اور صرف قرآن نے ہی ایسے لوگوں کو یہودی نہیں بنایا بلکہ حدیث بھی یہی خطاب ان کو دے رہی ہے اور صاف بتلا رہی ہے کہ یہودیوں کی طرح اس امت کے علماء بھی مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور مسیح موعود کے سخت دشمن اس زمانہ کے مولوی ہوں گے کیونکہ اس سے ان کی عالمانہ عزتیں جاتی رہیں گی اور لوگوں کے جموع میں فرق آجائے گا اور یہ حدیثیں اسلام میں بہت مشہور ہیں یہاں تک کہ فتوحات مکی میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مسیح موعود جب نازل ہو گا تو اس کی سی عزت کی جائے گی کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا اور ایک مولوی صاحب اٹھیں گے اور کہیں گے اِنَّ هَذَا الرَّجُلُ غَیْبٌ دَیْنَنَا یعنی یہ شخص کیسا مسیح موعود ہے اس شخص نے تو ہمارے دین کو بگاڑ دیا یعنی یہ ہماری حدیثوں کے اعتقاد کو نہیں مانتا اور ہمارے پُرانے عقیدوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس امت کے بعض علماء یہودیوں کی سخت پیروی کریں گے یہاں تک کہ اگر کسی یہودی مولوی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو وہ بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے اور اگر کوئی یہودی فقیہ سو سمار کے سوراخ کے اندر گھسا ہے تو وہ بھی گھسیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انجیل اور قرآن شریف میں جہاں یہودیوں کا کچھ خراب حال بیان کیا ہے وہاں دنیا داروں اور عوام کا تذکرہ نہیں بلکہ اُن کے مولوی اور فقیہ اور سردار کاہن مراد ہیں جن کے ہاتھ میں کفر کے فتوے ہوتے ہیں اور جن کے وعظوں پر عوام افر و ختمہ بھجاتے ہیں اسی واسطے قرآن شریف میں ایسے یہودیوں کی اس گدھے

سے مثال دی ہے جو کتابوں سے لدا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ عوام کو کتابوں سے کچھ سروکار نہیں کتابیں تو مولوی لوگ رکھا کرتے ہیں لہذا یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جہاں انجیل اور قرآن اور حدیث میں یہودیوں کا ذکر ہے وہاں ان کے مولوی اور علماء مراد ہیں اور اسی طرح غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ عَلَیْہِمْ کے لفظ سے عام مسلمان مراد نہیں ہیں بلکہ ان کے مولوی مراد ہیں۔

(تحفہ گولڑویہ ۱۳۵-۱۳۶)

قرآن شریف کی پہلی ہی سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مَخْضُوبِ عَلَیْہِمْ اور ضالین لوگوں میں سے نہ بننا۔ یعنی اے مسلمانوں تم یہود اور نصاریٰ کے خصائل کو اختیار نہ کرنا۔ اس میں سے بھی ایک پیشگوئی نکلتی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے۔ یعنی ایک زمانہ آوے گا کہ اُن میں سے بعض یہود اور نصاریٰ کے خصائل اختیار کریں گے۔ کیونکہ حکم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں۔

(الحکم ۳۱ مارچ ۱۹۷۷ء)

قرآن شریف کو سورۃ فاتحہ سے شروع کر کے غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ پر ختم کیا ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کے معتقدات پر نظر کرتے ہیں تو دجال کا فتنہ ان کے ہاں عظیم الشان فتنہ ہے اور یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دجال کا ذکر ہی بھول گیا ہو۔ نہیں بات اصل یہ ہے کہ دجال کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے دھوکا کھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ اَوَّلِ غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ عَلَیْہِمْ۔ غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ سے مراد اتفاق جمیع اہل اسلام یہود میں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت امت پر آنے والا ہے جب کہ وہ یہود سے نشانہ پیدا کرے گی اور وہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے جب کہ اس کے انکار اور کفر پر اسی طرح زور دیا جائے جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے کفر پر یہودیوں نے دیا تھا۔ غرض اس دعا میں یہ سکھایا گیا کہ یہود کی طرح مسیح موعود کی توہین اور تکفیر سے ہم کو بچا اور دوسرا عظیم الشان فتنہ جس کا ذکر سورۃ فاتحہ میں کیا ہے اور جس پر سورۃ فاتحہ کو ختم کر دیا ہے وہ نصاریٰ کا فتنہ ہے۔ جو وَلَا الضَّالِّیْنَ میں بیان فرمایا ہے۔

اب جب قرآن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں کے متعلق کھلی کھلی شہادت دیتا ہے مثلاً غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ کے مقابل میں سورۃ تَبَّتْ یَدَاہِیْ مُحَمَّدٌ مِّنْ قَبْلِہِمْ تَوَلَّیْہِمْ یَوْمَئِذٍ سِوَ الَّذِیْ نَفَخَ فِیِّہِ رُوحَیَّہُ۔ اَلَّذِیْ کَفَرَ اَوْ قَدَّیْ یَاہَا مَانُ لَعَنَیْ اَطْلَعْتُ عَلَیْہِ مَوْسٰی وَ اٰتٰی لَاطْنَتُہُ مِنْ اِنْکَادِیْنِ۔ تَبَّتْ یَدَاہِیْ لَهَبٍ وَ تَبَّتْ۔ مَا كَانَ لَہُ اَنْ یَّدْخُلَ فِیْہَا اِلَّا خَافَتْہَا وَ مَا اَصَابَکَ فَمِنْ اللّٰہِ عِیْنِ وَہِ زَمَانِہِ یَا دُرْجِبُہُ کہ کفر تجھ پر تکفیر کا فتویٰ لگائے گا۔ اور اپنے کسی حامی کو جس کا لوگوں پر اثر پڑ سکتا ہو کہے گا کہ میرے لیے اس فتنہ کی آگ بھڑکا تاہیں دیکھ لوں کہ یہ شخص جو موسیٰ کی طرح کلیم اللہ ہونے کا مدعی ہے خدا اس کا معاون ہے یا نہیں اور میں تو اُسے

جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ ابی لمب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور آپ بھی ہلاک ہو گیا اس کو نہیں چاہیئے تھا کہ اس میں دخل دیتا مگر ڈر ڈر کر اور جو بچ تجھے پہنچے گا۔ وہ خدا کی طرف سے ہے۔

غرض سورت تبت میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے قتلہ کی طرف اشارہ ہے اور ولا الضالین کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے اور اس کے بعد کی دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کی تفسیر میں ان دونوں سورتوں میں اس تیرہ دنار زمانہ سے پناہ مانگی گئی ہے جب کہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر مغضوب علیہم کا قتلہ پیدا ہو گا اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی پس جیسے سورہ فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن ہے ان دونوں ہلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان قتلوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی تاکہ یہ بات ثابت ہو جاوے کہ اول باثر نسبتے وارد.....

الضالین کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں۔ اصل تَوْحِيدٌ هُوَ اللّٰهُ ہے اور باقی دونوں سورتیں اس کی شرح ہیں..... آخر سورۃ میں شیطانی دسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم فرمائی ہے جیسے سورۃ فاتحہ کو الضالین پر ختم کیا تھا ویسے ہی آخری سورت میں خناس کے ذکر پر ختم کیا تاکہ خناس اور الضالین کا تعلق معلوم ہو..... کس طرح پر ایک دائرہ کی طرح خدا نے اس سلسلہ کو رکھا ہوا ہے ولا الضالین پر سورۃ فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا اور پھر قرآن شریف کے آخر میں وہ سورتیں رکھیں جن کا تعلق سورۃ فاتحہ کے انجام سے ہے۔

(الحکم ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء ص ۵)

اگر کوئی ہم سے سیکھے تو سارا قرآن ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے ابتدا ہی میں ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اب ان سے کوئی پوچھے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ کونسا فرقہ تھا تمام فرقے اسلام کے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ یہودی تھے اور ادھر حدیث شریف میں ہے کہ میری امت یہودی ہو جاوے گی تو پھر تباؤ کہ اگر مسیح نہ ہو گا تو وہ یہودی کیسے نہیں گے۔

(البدیع جلد ۱۹ مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۶۸)

سورہ فاتحہ میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہ مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی۔ اور پھر اس سورہ میں مغضوب اور ضالین دو گروہوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس وقت ایک قوم مخالفت کرنے والی ہوگی جو مغضوب قوم یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی اور ضالین میں یہ اشارہ کیا کہ قتل دجال اور کمر صلیب کے لیے آئے گا۔ کیونکہ مغضوب سے یہود اور ضالین سے نصاریٰ بالاتفاق مراد ہیں۔

(الحکم ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۲)

سورۃ فاتحہ کا ذکر تھا آپ نے فرمایا کہ

اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے اول منعم علیہم۔ دوم مغضوب سوم ضالین۔ مغضوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں اور ضالین سے نصاریٰ اب تو سیدھی بات ہے کہ کوئی دانشمند باپ بھی اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دیتا جو اس کے لیے کام آنے والی نہ ہو پھر خدا تعالیٰ کی نسبت یہ کیونکر روا رکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسی دعا تعلیم کی جو پیش آنے والے امور نہ تھے؟ نہیں بلکہ یہ امور سب واقعہ ہونے والے تھے مغضوب سے مراد یہود ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے بعض لوگ یہودی صفت ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان سے تشبیہ اختیار کریں گے کہ اگر یہودی نے ماں سے زنا کیا ہو تو وہ بھی کریں گے۔ اب وہ یہودی جو خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اُن پر لعنت پڑی تھی۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں یہ سب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ وقت اب آگیا ہے۔ میری مخالفت میں یہ لوگ ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے۔

(الحکم ۱۴ اگست ۱۹۲۲ء ص ۵)

وہ یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے خدا نے دعا غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ سکھلا کر اشارہ فرمادیا کہ وہ بروزِ طور پر اس امت میں بھی آنے والے ہیں تا بروزِ طور پر وہ بھی اس مسیح موعود کو ایذا دیں جو اس امت میں بروزِ طور پر آنے والا ہے بلکہ یہ فرمانا کہ تم نمازوں میں سورۃ فاتحہ کو ضروری طور پر پڑھو یہ سکھلاتا ہے کہ مسیح موعود کا ضروری طور پر آنا مقدر ہے ایسا ہی قرآن شریف میں اس امت کے اشرار کو یہود سے نسبت دی گئی اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو مری صفت سے محض خدا کے نفع سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا اُس کا نام سورۃ تحریم میں ابن مریم رکھ دیا ہے کیونکہ فرمایا ہے کہ جب کہ مثالی مریم نے بھی تقویٰ اختیار کیا تو ہم نے اپنی طرف سے روح پھونک دی اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمۃ اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ آخری مسیح بھی کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ بھی بلکہ ان دونوں صفات میں وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے جیسا کہ سورۃ تحریم اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ النور اور آیت کُنْتُ خَیْرًا مِّنْهُ اُخْرِجَتْ سے سمجھا جاتا ہے۔

(تزیین القلوب ص ۱۵۹)

غرض یہ سلسلہ موسوی سلسلہ سے کسی صورت میں کم نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مماثلت اور مطابقت میں فرمایا کہ بدی کا حصہ بھی تم کو ویسے ہی ملے گا جیسے یہود کو ملا۔ اور اس سلسلہ کی نسبت بار بار ذکر ہوا۔ کہ اخیر تک اس کی عظمت قائم رکھے گا سورۃ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے جب کہ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ فَلَا الضَّالِّیْنَ فرمایا۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں۔

اب قابل غور یہ امر ہے کہ یہودی کیسے منسوب ہوئے۔ انہوں نے پیغمبروں کو نہ مانا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو ضرور تھا کہ اس امت میں بھی کوئی زمانہ ایسا ہوتا اور ایک مسیح آتا جس سے یہ لوگ انکار کرتے۔ اور وہ مماثلت پوری ہوتی۔ ورنہ کوئی ہم کو بتائے کہ اگر اسلام پر ایسا زمانہ کوئی آئیوالات ہی نہ تھا۔ اور نہ کوئی مسیح آنا تھا پھر اس دعائے فاتحہ کی تعلیم کا کیا فائدہ تھا۔
(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۹)

کتاب البد کو کھول کر دیکھ لو وہ فیصلہ کرتی ہے پہلی ہی سورہ کو پڑھو جو سورہ فاتحہ ہے جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی دیکھو اس میں کیا تعلیم دی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔

اب صاف ظاہر ہے کہ اس دعا میں منسوب اور ضالین کی راہ سے بچنے کی دعا ہے منسوب کے بالاتفاق یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی۔ اگر اس امت میں یہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہونے والا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا غرض تھی؟ سب سے بڑا فتنہ تو اللہ جل کا تھا مگر یہ نہیں کہا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جل کیا خدا تعالیٰ کو اس فتنہ کی خبر نہ تھی؟ اصل یہ ہے کہ یہ دعا بڑی پیشگوئی اپنے اندر رکھتی ہے ایک وقت امت پر ایسا آنے والا تھا کہ یہودیت کا رنگ اس میں آجا دیکھا اور یہودی وہ قوم تھی جس نے حضرت مسیح کا انکار کیا تھا۔ پس یہاں جو فرمایا کہ یہودیوں سے بچنے کی دعا کرو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ تم بھی یہودی نہ بن جانا یعنی مسیح موعود کا انکار نہ کر بیٹھنا۔

اور ضالین یعنی نصاریٰ کی راہ سے بچنے کی دعا جو تعلیم کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اُس وقت صلیبی فتنہ خطرناک ہوگا۔ اور یہی سب فتنوں کی جڑ اور ماں ہوگا و جمال کا فتنہ اس سے الگ نہ ہوگا۔ ورنہ اگر الگ ہوتا تو ضرور تھا کہ اُس کا بھی نام لیا جاتا۔
(الحکم ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۷)

صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو مثلاً غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ کی نسبت کسی کو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جائے اور پھر یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھلائی گئی۔ اس کا یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا۔ ایسے ہی آخری زمانہ میں اس امت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب کمانا تھا اسی لیے اول ہی ان کو بطور پیشگوئی کے اطلاع دی گئی کہ سعید روحیں اس وقت غضب سے بچ سکیں۔

(البدر ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۳۷۲)

اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی۔ کہ اے خدا نہ تو ہمیں منسوب علیہم میں سے بناؤ اور نہ

ضالین میں سے۔ اب سوچئے کا مقام ہے کہ ان ہر دو کا مرجع حضرت عیسیٰ ہی ہیں مغضوب علیہ وہ قوم ہے جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ عداوت کرنے اور اُن کو ہر طرح سے دُکھ دینے میں غلو کیا اور ضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اُن کے ساتھ محبت کرنے میں غلو کیا اور خدائی صفات اُن کو دیدیئے۔ صرف ان دونوں کی حالت سے بچنے کے واسطے ہم کو دعا سکھلائی گئی ہے اگر دجال ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ تو یہ دعا اس طرح سے ہوتی کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّاجِدِ۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو کہ اس زمانہ کے ہر دو قسم کے شر سے آگاہ کرنے کے واسطے مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کرتی ہے۔ یہ عیسائیوں کے مشن ہی ہیں جو کہ اس زمانہ میں ناخصلوں تک زور لگا رہے ہیں کہ اسلام کو سطح دُنیا سے نابود کر دیں اسلام کے واسطے یہ سخت مضر ہو رہے ہیں۔
(بدر ۱۳ ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۷۷ و الحكم، ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۷۷)

لَا شَكَّ أَنَّ سَيِّدَنَا سَيِّدَ الْأَنَامِ وَصَدَّ رَا الْإِسْلَامَ كَانَ مَثِيلُ مُوسَى
فَا تَقَضَّتْ رِعَايَةُ الْمَقَابِلَةِ أَنْ يُبْعَثَ فِي آخِرِ زَمَنِ الْأُمَّةِ مَثِيلُ عِيسَى وَ
إِلَيْهِ أَشَادَرُ بِنَا فِي الصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ - فَإِنْ شِئْتُمْ فَفَكِّرُوا فِي سُورَةِ الشُّورِ وَ
التَّحْرِيمِ وَالْفَاتِحَةِ - هَذَا مَا كَتَبَ رَبُّنَا الَّذِي لَا يَبْلُغُ عِلْمُهُ الْعَالَمُونَ فِي آيِ
حَدِيثٍ بَعْدَهُ ثُوْمُنُونَ ۞
(مواهب الرحمن ص ۶۰)

اس اُمت کے لیے سلسلہ موسوی کی مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ایک مسیح آئے اور علاوہ بریں چونکہ اس امت کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں وہ یہود کے ہم رنگ ہو جائے گی چنانچہ بالاتفاق غیر الْمَغْضُوبِ میں مغضوب سے مراد یہودی لگی ہے۔ پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوتے جب اُن کے سامنے بھی ایک عیسیٰ پیش ہوتا اور اسی طرح پر یہ بھی انکار کر دیتے۔ چنانچہ البسا ہی ہوا کہ آنے والا عیسیٰ آگیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔
(الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۷۷)

(ترجمہ) اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا سرور کائنات اور بانی اسلام حضرت موسیٰ کے مثل تھے۔ اسی تقابل کی مناسبت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس اُمت کے آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ کا ایک مثل مبعوث ہو۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے پاک صحیفوں میں اشارہ فرمایا ہے۔ اگر تم چاہو تو سورہ نور، سورہ تحریم اور سورہ فاتحہ میں غور کرو۔ یہ ہمارے رب کا نوشتہ ہے جس کو عالم لوگ از خود نہیں جان سکتے۔ پھر تم اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے۔

یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس میں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے شخص میں دو قسم کی صفات کی ضرورت ہے۔ اول تو عیسوی صفات اور دوسرے محمدی صفات کی کیونکہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ جب یہود نے شرارت کی تھی تو حضرت عیسیٰ ان کے واسطے آئے تھے جب نصاریٰ کی شرارت زیادہ بڑھ گئی تو آنحضرت تشریف آور ہوئے تھے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا فتنہ جمع کیا اندرونِ یہود اور بیرونِ نصاریٰ جن کے لیے آنے والا بھی آنحضرت کا کامل بروز اور حضرت عیسیٰ کا پورا نقشہ ہونا چاہیے تھا۔

(الحکم ۱، مئی ۱۹۰۳ء ص ۲)

قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس امت پر دو زمانے بہت خوفناک آئیں گے ایک وہ زمانہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا اور دوسرا وہ زمانہ جو دجالی فتنہ کا زمانہ ہے جو مسیح کے عہد میں آئیگا۔ اہل بیت سے پناہ مانگنے کے لیے اس آیت میں اشارہ ہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور اسی زمانہ کے لیے یہ پیشگوئی سورہ نور میں موجود ہے وَلَيَسْئَلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا۔ اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور خوف پیدا ہو جائیگا کہ یہ دین ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے۔ تب خدا تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روٹے زمین پر منتگن کر دے گا اور خوف کے بعد امن بخش دیگا۔

(لیکچر لاہور ص ۴)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد مولوی ہیں کیونکہ اسی باتوں میں اول نشانہ مولوی ہی ہوا کرتے ہیں دنیا دار کو تو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے۔

(البدر ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۳)

یہود ایک قوم کا نام ہے۔ جو حضرت موسیٰ کی امت کہلائی ان بدقسمتوں نے شونخیاں کی تھیں۔ سب نبیوں کو دکھ دیا۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو کسی بدی میں کمال تک پہنچتا ہے اور نامی ہو جاتا ہے تو پھر اس بدی میں اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ ڈاکو تو کئی ہوئے مگر بعض ڈاکو خصوصیت سے مشہور ہیں۔ دیکھو ہزاروں پہلوان گذرے ہیں مگر رستم کا نام ہی مشہور ہے یہ یہود چونکہ اول درجے کے شرارت کرنے والے تھے اور نبیوں کے سامنے شونخیاں کرتے اس لیے ان کا نام مغضوب علیہم ہو گیا یوں تو مغضوب علیہم اور بھی ہیں۔

(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۴ء ص ۷)

وَفِي آيَةٍ اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اِشَارَةٌ وَحَثٌّ عَلَى دُعَاءِ صِدْقَةٍ

(ترجمہ از مرتب) آیت اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اشارہ ہے اور اس امر پر ترغیب دلائی گئی ہے کہ صحیح

الْمَعْرِفَةِ كَأَنَّهُ يُعَلِّمُنَا وَيَقُولُ ادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُدْرِيَكُمْ صِفَاتَهُ كَمَا هِيَ وَيَجْعَلَكُمْ
مِنَ الشَّاكِرِينَ لَا إِنَّ الْأُمَمَ الْأُولَى مَا ضَلُّوا إِلَّا بَعْدَ كُؤُنِهِمْ عُنِيًّا فِي مَعْرِفَةِ
صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا نِعَامَاتِهِ وَمَرْضَاتِهِ وَكَانُوا يُقَاتُونَ الْآيَاتِ فِيمَا يُزِيدُ
الْإِثَامَ فَحَلَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ وَكَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ
وَلِئَلَّيْهِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَسِيَّاقُ كَلَامِهِ
يُعَلِّمُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَّا إِلَى قَوْمٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّن قَبْلِ الْغَضَبِ
فَالْمُرَادُ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فِي الْآيَةِ قَوْمٌ عَصَوْا فِي نِعْمَةٍ وَالْآيَةُ رَزَقَهُمُ
اللَّهُ خَاصَّةً وَأَنْعَمُوا الشَّهَوَاتِ وَنَسُوا النُّعْمَ وَحَقَّهُ وَكَانُوا مِنَ الْكَافِرِينَ - وَ
أَمَّا الصَّالُّونَ فَهُمْ قَوْمٌ أَرَادُوا أَنْ يَسْأَلُوا مَسَلَّتِ الصَّوَابِ وَلَكِنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُمْ
مِّنَ الْعُلُومِ الصَّادِقَةِ وَالْمَعَارِفِ الْمُنِيرَةِ الْحَقَّةِ وَالْأَدْعِيَةِ الْعَاصِمَةِ الْمُوَفِّقَةِ
بَلْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ خِيَالَاتٌ وَهَمِيَّةٌ فَزَكَّوْا إِلَيْهَا وَجْهَلُوا أَهْرَ يَقَهُمْ وَأَخْطَأُوا

معرفت کے لیے دعاء کی جادے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دُعا کرو کہ وہ
اپنی صفات کی باتیں تمہیں دکھائے اور تمہیں شکر گزار بندوں میں سے بنا دے کیونکہ پہلی قومیں اللہ تعالیٰ کی صفات اُس
کے انعامات اور اس کی خوشنودی کی معرفت سے اندھا ہونے کے بعد ہی گمراہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے
دن ایسے اعمال میں ضائع کر دیے جن اعمال نے انہیں گناہوں میں اور بھی آگے بڑھا دیا پس اُن پر خدا کا غضب نازل
ہوا اور اُن پر خوراسی سُلط کر دی گئی اور وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام غیر
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب انہی لوگوں کا رُخ کرتا ہے جن پر اس غضب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہوں پس اس آیت میں مَغْضُوب عَلَيْهِمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان نعمتوں اور
برکتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انہیں پر نازل فرمائی تھیں اس (کے احکام) کی نافرمانی کی۔ اپنی
خواہشات کی پیروی کی اور انعام کرنے والے خدا اور اس کے حق کو بھول گئے اور منکروں میں شامل ہو گئے۔

اسی طرح ضَالِّین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے صحیح رستہ چلنے کا ارادہ تو کیا لیکن صحیح علوم، روشن اور حقیقی
معارف اور محفوظ رکھنے والی اور توفیق بخشنے والی دعائیں اُن کے شامل حال نہ ہوئیں۔ بلکہ اُن پر تو بہت غالب
آگئے اور وہ ان کی طرف مُجھک گئے۔ (اپنے صحیح راستوں سے بھٹک گئے اور سچے مشرب کو بھول گئے۔ پس وہ

مَشْرَبُهُمْ مِنَ الْحَقِّ فَضَلُّوا وَمَا سَرَحُوا أَفْكَارَهُمْ فِي مَرَامِ الْحَقِّ الْمُبِينِ - وَ
 الْعَجَبُ مِنْ أَفْكَارِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَأَنْظَارِهِمْ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا عَلَى اللَّهِ وَعَلَى خَلْقِهِ
 مَا يَأْتِي مِنْهُ الْفِطْرَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْإِشْرَاقَاتُ الْقَلْبِيَّةُ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
 الْبَشَرِائِعَ تَخْدُمُ الطَّبَائِعَ وَالطَّبِيبُ مُعِينٌ لِلطَّبِيعَةِ لَا مُنَازِعٌ لَهَا فِيَا حَسْرَةً
 عَلَيْهِمْ مَا أَلْعَاهُمْ عَنْ صِرَاطِ الصَّادِقِينَ - وَفِي هَذِهِ السُّورَةِ يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى
 عِبَادَهُ الْمُسْلِمِينَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ رَبِّكُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
 فَاجْتَنِبُوا أَشْبَهَ أَعْمَالِهِمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِعَانَةِ وَلَا تَتَّبِعُوا
 نِعْمَاءَ اللَّهِ كَالْيَهُودِ فَيَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْعُلُومَ الصَّادِقَةَ وَاللُّغَاءَ
 وَلَا تَتَّبِعُوا مَنْ طَلَبَ الْهُدَايَةَ كَالنَّصَارَى فَتَكُونُوا مِنَ الضَّالِّينَ ۝

(کلمات الصّادقین صفحہ ۸۱ و ۸۲)

وَجُمْلَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ إِشَارَةٌ إِلَى رِعَايَةِ حُسْنِ الْأَدَابِ
 التَّأْدِيبِ مَعَ دَبِّ الْأَرْبَابِ فَإِنَّ لِلدُّعَاءِ أَدَابًا وَلَا يَعْرِفُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ تَوَّابًا وَ
 مَنْ لَا يُبَالِي بِالْأَدَابِ فَيَغْضَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَصَرَّ عَلَى الْغَفْلَةِ وَمَاتَابِ فَلَا

گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے افکار کو واضح اور کھلی سچائی کی چراگاہوں میں نہیں چھوڑا۔ اور ان کے افکار ان کی غفلتوں اور
 نظروں پر تعجب ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق پر وہ کچھ جائز قرار دیدیا جس کو فطرت صحیحہ و قلبی انوار ہرگز قبول
 نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ شریعتیں (در اصل) طبائع کی (بطور علاج) خدمت کرتی ہیں۔ اور طبیب طبیعت کا معادن ہوتا
 ہے نہ اس کا مخالف پس افسوس ہے کہ یہ لوگ صادقوں کی راہ سے کتنے غافل ہیں۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! تم نے یہود و
 نصاریٰ کو دیکھ لیا ہے۔ پس تم ان جیسے اعمال کرنے سے اجتناب کرو اور دُعَاء اور استعانت کے طریق کو مضبوطی
 سے پکڑو اور یہود کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ بھولو۔ ورنہ تم پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ نیز تم سچے علوم و
 دُعَاء کو ترک نہ کرو اور ہدایت کی تلاش میں عیسائیوں کی طرح شکستی نہ کرو ورنہ تم بھی گمراہوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے جملہ میں حُسنِ ادب کی رعایت رکھنے اور خدا سے پروردگار کے ساتھ ادب
 کا طریق اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ دُعَاء کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور انہیں وہی شخص سمجھ سکتا ہے
 جو اللہ تعالیٰ کی طرف (محکمے والا ہو۔ جو شخص ان آداب کی پروا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اُس سے ناراض ہو جاتا ہے

يَرَى مِنْ دُعَائِهِمْ إِلَّا الْعُقُوبَةَ وَالْعَذَابَ فَلْيَجِدْ ذَلِكَ قَلَّ الْفَائِزُونَ فِي الدُّعَاءِ
وَكَثُرَ الْهَالِكُونَ لِجُبِّ الْجَنِّ وَالْعَفْلَةِ وَالرِّيَاءِ وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَدْعُونَ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَإِلَى غَيْرِ اللَّهِ مُسَوِّجُونَ - بَلَى إِلَى رَبِّهِمْ يَكْرِهُونَ
فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ الْمُشْرِكِينَ - وَيَعْتَرِكُهُمْ فِي بَيْدَاءِهِمْ تَائِهِينَ - وَإِنَّ
حَبِوَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُتَكْسِبِينَ - وَلَيْسَ الدَّاعِي الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى أَطْرَافِ
وَأَنْعَاءِ وَيُخْتَلَبُ بِكُلِّ بَرَقٍ وَفُتْيَاءٍ وَيُرِيدُ أَنْ يُشْرَعَ كُنْهَهُ وَلَوْ بِوَسَائِلِ
الْأَضْيَانِ وَيَعْلُو كُلَّ رَبْوَةٍ وَأَعْيَانٍ فِي حَبِوَةِ وَيَبْغِي مَعَشُوقَ الْمَرَامِ وَلَوْ
بِتَوْشُلِ الْمَنَامِ وَالْفَاسِقِينَ - بَلَى الدَّاعِي الصَّادِقُ هُوَ الَّذِي يَتَمَثَّلُ إِلَى اللَّهِ
تَبَتُّيلاً وَلَا يَسْتَلُ غَيْرَهُ فَتَيِّلاً وَيَجِيءُ اللَّهَ كَالْمُنْقَطِعِينَ الْمُسْتَغْنَيْنِ
وَيَكُونُ إِلَى اللَّهِ سَيِّدُهُ وَلَا يَعْبَأُ بِسَنَنِ هُوَ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمَلُوكِ وَ
السَّلَاطِينِ - وَالَّذِي يَكْتُبُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَقْصِدُ الْحَقَّ فِي سَيْرِهِ فَهُوَ لَيْسَ

جب وہ اپنی غفلت پر اصرار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اُسے اپنی دُعا سے (اپنی بد اعمالیوں کی) سزا اور عذاب کے
سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے دُعا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور تکبر، غفلت اور
ریاء کے پردوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جب دُعا کرتے ہیں تو ساتھ ہی شرک کے
مُرکب ہوتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ زید و بکر کی طرف نگاہ اُتھیر رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ایسے
مُشرکوں کی دُعاؤں کو قبول نہیں کیا کرتا اور انہیں اپنے بیابانوں میں حیران و پریشان چھوڑے رکھتا ہے۔ البستہ
اللہ تعالیٰ کے انعامات منکسر المزاج لوگوں کے بہت قریب ہیں۔ (لیکن) وہ شخص تو دُعا کرنے والا نہیں (کھلا سکتا)
ہے جو (خدا کے سوا) ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے۔ ہر جھپک اور روشنی سے دھوکا کھا جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنی
آستین بھر لے خواہ بتوں کے وسیلہ سے ہی ہو۔ اور بھیک حاصل کرنے کے شوق میں اونچی (دُشوار گزار) جگہ پر بیٹھتا ہے۔
وہ اپنے خیالی مستحق کو ڈھونڈتا ہے خواہ کمیوں اور بدکرداروں کے تَوْشُل سے ہی ہو۔ لیکن صحیح دُعا کرنے والا وہ ہے
جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح منقطع ہو جاتا ہے اور اُس کے غیر سے کچھ نہیں مانگتا اور بتسل اختیار کرنے والوں
اور فرماں برداروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ اُس کی دُور خدا کی طرف ہی ہوتی ہے اور وہ اُس کے غیر کی پُرا
نہیں کرتا۔ خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا سلطان۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی (دلیز) پر جھکتا ہے اور راؤ ملوک

مِنَ الدَّاعِيْنَ الْمُؤَحِّدِيْنَ بَلْ كَزَامِلَةِ الشَّيَاطِيْنِ فَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى هَلَاوَةٍ
 كَلِمَاتِهِ وَيَنْظُرُ اِلٰى خُبْرَةِ نِيَّاتِهِ وَاَسْمَا هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ مَعَ حَلَاوَةٍ لِّسَانِهِ وَ
 حُسْنِ بَيَانِهِ كَمِثْلِ رُوَيْثٍ مُّقْضَضٍ اَوْ كَنَيْفٍ مُّبَيِّضٍ قَدْ اَمِنَتْ شَفَاتُهُ
 وَقَلْبُهُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ - فَاُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ الْمُرَاهِقُونَ
 مِنْ قَوْلِهِ الْمَخْضُوبِ عَلَيْهِمْ اِنَّهُمْ دُعُوًا اِلٰى سُبُلِ الْحَقِّ فَتَرَكَوْهَا بَعْدَ
 رُؤْيَيْهَا وَتَخَيَّرُوا الْمَفَاسِدَ بَعْدَ التَّنْبِيْهِ عَلٰى خُبْرَتِهَا وَاَنْطَلَقُوْا اَتَا الشَّمَالِ
 وَمَا اَنْطَلَقُوْا اَتَا الْيَمِيْنِ - وَاِنَّهُمْ رَكَعُوْا اِلَآ اِلَآئِيْنَ وَمَا بَقِيَ اِلَآ قَيْدُ رُمَحْمِيْنٍ
 وَعَدَمُوْا الْحَقَّ بَعْدَ مَا كَانُوْا عَابِرِيْنَ - وَاَمَّا الصَّالُّوْنَ الَّذِيْنَ اَشِيْرَ اِلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ
 عَزَّ وَجَلَّ الصَّالِِّيْنَ فَهُمْ الَّذِيْنَ وَجَدُوْا طَرِيْقًا طَامِسًا فِيْ لَيْلٍ ذَامِسٍ فَنَزَعُوْا
 عَنِ الْمَحَجَّةِ قَبْلَ ظَهْرِ الْحُجَّةِ وَقَامُوْا عَلَآ الْبَاطِلِ غَافِلِيْنَ - وَمَا كَانَ مَصْبَاحُ
 يَوْمِهِمْ الْعِتَارَ اَوْ يَبِيْنَ لَهُمْ الْاَثَارَ فَسَقَطُوْا فِيْ هُوَّةِ الضَّلَالِ غَيَّرَ

میں اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں بناتا وہ خدا کو واحد مان کر دُعا کرنے والوں سے نہیں بلکہ شیطان کے ساتھیوں کی طرح ہے پس
 اللہ تعالیٰ اُس کے الفاظ کی رونق کی پروا نہیں کرتا بلکہ اُس کی نیتوں کی خباثتوں کو دیکھتا ہے اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک اپنی زبان کی مٹھاس اور طرزِ بیان کی خوبصورتی کے باوجود ایسے گوبر کی طرح ہے جس پر چاندی کا طمع کیا گیا ہو
 یا ایسے بیتِ الخلاء کی طرح ہے جس پر سفیدی کی گئی ہو۔ اُس کے ہونٹ تو مومن ہیں مگر وہ دل سے کافر ہے۔ پس یہی لوگ
 ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلامِ مغمضوب علیہم سے وہی لوگ مراد ہیں۔ ان لوگوں کو حق
 کے راستوں کی طرف بلایا گیا لیکن انہوں نے ان راستوں کو دیکھ لینے کے باوجود انہیں چھوڑ دیا اور بد اعمالیوں کے
 مغاصد کو ان کی خباثت کو جاننے کے باوجود اختیار کر لیا۔ وہ بائیں طرف چل پڑے اور انہوں نے دائیں طرف سُرخ
 نہ کیا۔ وہ جھوٹ کی طرف ایسے مائل ہو گئے حتیٰ کہ دونیزہ بھر فرق بھی باقی نہ رہا۔ انہوں نے حق کو جاننے کے باوجود
 اسے معدوم قرار دیدیا۔ لیکن وہ گمراہ لوگ جن کی طرف اللہ کے کلامِ الصَّالِّیْنَ میں اشارہ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندھیری
 رات میں مٹے ہوئے راستہ کو پا تو لیا تھا لیکن وہ اس راستہ کے خلاف کسی پختہ دلیل کے ظہور سے قبل ہی اس راستہ
 سے بھٹک گئے اور غافل دھوکے باطل پر قائم ہو گئے۔ انیس ایسا کوئی چراغِ ہدایت نہ ملا جو انہیں لغزش سے محفوظ
 رکھتا اور انہیں راہِ حق کے آثار دکھاتا۔ پس وہ نادانستہ گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے۔

مُتَعَدِّينَ - وَلَوْ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ يَدْعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ الْمُسْتَقِيمِ
لَحَفِظْتَهُمْ رَبُّهُمْ وَلَا ذَاَهُمُ الَّذِينَ الْقَوِيمَ وَلَنَبَيِّتَهُمْ مِّنْ سُبُلِ السَّلَاطِ
لَهَدَاهُمْ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ وَالْعَدَالَةِ لَيَجِدَنَّ الصِّرَاطَ غَيْرَ مُكُونٍ -
وَلَكِنَّهُمْ يَأْذُرُوا إِلَى الْأَهْوَاءِ وَمَا دَعَوْا رَبَّهُمْ إِلَّا هَتَدَاءَ وَمَا كَانُوا خَائِفِينَ
بَلْ لَّوْاؤُاْ وَرُسَهُمْ مُّسْتَكْبِرِينَ - وَسَرَتْ حُمَيَّا الْعُجْبِ فِيهِمْ فَرَفَضُوا
الْحَقَّ لِهَفْوَاتٍ خَرَجَتْ مِنْ فِيهِمْ وَلَقَطَتْهُمْ تَعْصِبَاتُهُمْ إِلَى بَوَادِي
الْهَارِ كَيْنِ ÷ (کرامات الصادقین صفحہ ۹۳ و ۹۴)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر
قوت غضبی کو استعمال کر کے قوی سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ضالین سے وہ مراد ہیں جو قوی ہیہیہ کی پیروی کرتے
ہیں اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظ اَلْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ سے یاد فرمایا ہے غرض اس مبارک امت کے لیے قرآن
شریف میں وسط کی ہدایت ہے تو ریت میں خدا تعالیٰ نے انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر
پر زور دیا تھا اور اس امت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم ملی۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۲۶)

مغضوب قوت سبعی کے نیچے ہے۔ یہود اس قوت کے ماتحت اور مغلوب رہے اور عیسائی قوتِ واہمہ کے
نیچے۔ شرک اسی قوتِ واہمہ سے پیدا ہوتا ہے قوتِ سبعی والا تو افراط سے کام لیتا ہے کہ جہاں ڈرنے کا حق
ہے وہاں بھی نہیں ڈرتا۔ اور قوتِ واہمہ کا مغلوب رستی کو سانپ سمجھ کر اس سے بھی ڈر جاتا ہے پس عیسائی

اگر وہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعاء کرنے والے ہوتے تو اُن کا پروردگار انہیں ضرور محفوظ رکھتا
اور اُنہیں سچا دین دکھاتا۔ اور اُنہیں ضلالت کے رستوں سے نجات دیتا اور اُن کی حق و حکمت اور عدل کے راستوں
کی طرف راہنمائی کرتا۔ تا وہ (صحیح) راستہ پا لیتے اس طرح اُن پر کوئی ملامت نہ ہوتی۔ لیکن اُنہوں نے نفسانی خواہشات
کی طرف جلد قدم بڑھایا اور ہدایت کے لیے اپنے پروردگار سے دعائے کی اور نہ ہی خدا تعالیٰ سے خائف ہوئے
بلکہ انہوں نے تکبر کرتے ہوئے اپنے سر بھیر لیے اور خود بینی کا جوش اُن میں سرایت کر گیا۔ پس اُنہوں نے ان
فضول باتوں کی وجہ سے جو اُن کے مُنہ سے نکلیں حتیٰ کو چھوڑ دیا اور ان کے تعصبات نے ان کو ہلاک ہو نیوالے
لوگوں کے جنگلوں میں پھینک دیا۔

تو اس قدر گرے کہ انہوں نے ایک مُردہ انسان کو خدا بنا لیا اور یہودی اتنے بڑھے کہ انہوں نے سرے ہی سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تین قوموں کا ذکر کیا ہے اور تین ہی قسم کے لوگ رکھے بھی ہیں۔ اول وہ جو اعتدال سے کام لینے والے ہیں یہ منعم علیہ گروہ ہوتا ہے ان کی راہ صراطِ مستقیم ہے دوم افراط والی قوم اس کا نام مغضوب ہے سوم تفریط سے کام لینے والے یہ ضالین ہیں مغضوب کا لفظ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی پر غضب نہیں کرتا بلکہ خود انسان اپنے افعال بد سے اس غضب کو کھینچ لیتا ہے۔

(الحکم ۱۰ فروری ۱۹۰۱ء ص ۱۲)

قرآن شریف میں وَلَا الضَّالِّینَ تو کہا اگر دجال کوئی الگ چیز تھی تو چاہیے تھا وَلَا الدَّجَالَ بھی کہا ہوتا۔ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ اور وَلَا الضَّالِّینَ کے متعلق تمام مفسر متفق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں جب پانچ وقت نمازوں میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا تعلیم کی گئی ہے کہ الضالین سے نہ کرنا اور نہ مغضوب قوم میں سے بنانا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم فتنہ یہی تھا جو ام الفتن کہنا چاہیے۔

(الحکم ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۲)

مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں یہود نے اتنی ظاہر پرستی کی کہ باطنی احکام کا کچھ لحاظ نہ کیا اور نصاریٰ نے اتنی باطن پرستی کی کہ ظاہری احکام کا کچھ لحاظ نہ رکھا اور احکام الہی کو جو چراغ اور حقیقت نام تھے فصول سمجھ کر ترک کر دیا اور ہر ایک کے باطنی معنی کر لیے اور سمجھ لیا کہ مسیح میں وہ سب پورے ہو گئے اس طرح گمراہ ہو گئے اور افراطِ تفریط میں پڑ گئے اور کلام مجید ان دونوں کو نقطہ اعتدال پر قائم کرتا ہے۔

(الحکم ۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۲)

کلام اللہ میں مغضوب علیہم نام یہودیوں کا ہے جنہوں نے صرف ظاہر پرستی شروع کر کے باطن کا انکار کیا اور لا الضالین نام نصاریٰ کا ہے جنہوں نے ظاہر کا انکار کیا اور گمراہ ہو گئے کیونکہ ظاہر نمونہ اور چراغ ہے واسطے باطن کے جو کوئی نمونہ چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے سو سورہ فاتحہ میں ہی ظاہر ظاہر افراط اور تفریط ان دونوں فرقوں کی طرف اشارہ ہوا ہے جو آیا ہے غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّینَ۔

(الحکم ۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۲)

سورہ فاتحہ میں بار بار غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ مفسرین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی مولوی اور ضالین سے مراد نصاریٰ مولوی ہیں ان دونوں کا اکٹھا ذکر کرنے سے صریح اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص بروز می رنگ میں آنے والا ہے غیر المغضوب وہ لوگ تھے

جو مسیح سے سرکش ہوئے اور ضالین وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکش ہوئے پس اس لیے اس آنے والے میں دونوں رنگ ہوئے امت محمدیہ کو جو یہ دعا تعلیم کی تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے یہ واقعہ پیش آنے والا ہے اور اس لیے یہ مقام جمع کر دئے کہ وہ دونوں رنگ اپنے اندر رکھے گا۔

(البدر ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۳۱)

جیسے شیعہ میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذات خود الگ قائم ہوتی ہے اس کا نام بروز ہے۔ اس کا سر سورہ فاتحہ میں ہی ہے جیسے کہ لکھا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تمام مفسروں نے مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ لیے ہیں۔

(البدر ۴ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۵۸)

سورہ فاتحہ میں پہلے حسن و احسان ہی کو دکھایا ہے اور اگر ان سے انسان اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر تیسری صورت غضب کی بھی ہے اس لیے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہہ کر ڈرایا ہے لیکن مبارک وہی شخص ہے جو اس کے حسن اور احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اُس کے احکام کی پیروی کرتا ہے اس سے خدا قریب ہو جاتا ہے اور دعاؤں کو سُنتا ہے۔

(الحکم ۳ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۳)

غیر المغضوب سے مفسرین یہود مراد لیتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ جو بد اعمال کر گیا پکڑا جائے گا۔ اور خدا کے غضب میں آئے گا۔ اس میں یہود کی تخصیص نہیں۔

(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۷)

ابراہیم الخیار کے بڑے گروہ جن کے ساتھ بد مذہب کی آمیزش نہیں وہ دو ہی ہیں ایک پہلوں کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت جو زیر تربیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری پھلوں کی جماعت جو بوجہ تربیت روحانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ آیت وَآخِرُ نَبِيِّنَا مِنْهُمْ سے سمجھا جاتا ہے صحابہ کے رنگ میں ہیں۔ یہی دو جماعتیں اسلام میں حقیقی طور پر منعم علیہم ہیں اور خدا تعالیٰ کا انعام ان پر یہ ہے کہ ان کو انواع اقسام کی غلطیوں اور بدعات سے نجات دی ہے اور ہر ایک قسم کے شرک سے ان کو پاک کیا ہے اور خالص اور روشن توحید ان کو عطا فرمائی جس میں نہ دجال کو خدا بنایا جاتا ہے اور نہ ابن مریم کو خدائی صفات کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اپنے نشانوں سے اس جماعت کے ایمان کو قوی کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے ان کو ایک پاک گروہ بنایا ہے ان میں سے جو لوگ خدا کا الہام پانے والے اور خدا کے خاص جذبہ سے اس کی طرف کھینچے ہوئے ہیں نبیوں کے رنگ میں ہیں

اور جو لوگ اُن میں سے بذریعہ اپنے اعمال کے صدق اور اخلاص دکھلانے والے اور ذاتی محبت سے بغیر کسی غرض کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ صدیقیوں کے رنگ میں ہیں اور جو لوگ اُن میں سے آخری نعمتوں کی امید پر دکھ اٹھانے والے اور جزا کے دن کا بچشم دل مشاہدہ کر کے جان کو تکمیل پر رکھنے والے ہیں وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں۔ اور جو لوگ ان میں سے ہر ایک فساد سے باز رہنے والے ہیں وہ صلحاء کے رنگ میں ہیں اور یہی سچے مسلمان کا مقصود بالذات ہے کہ ان مقامات کو طلب کرے اور جب تک حاصل نہ ہوں تب تک طلب اور تلاش میں مست نہ ہو اور وہ دگر وہ جوان لوگوں کے مقابل پر بیان فرمائے گئے ہیں وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں جن سے محفوظ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ سے اسی سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی گئی ہے اور یہ دعا جس وقت اکٹھی پڑھی جاتی ہے یعنی اس طرح پر کہا جاتا ہے کہ اے خدا ہمیں منعم علیہم میں داخل کر اور مغضوب علیہم اور ضالین سے بچا تو اس وقت صاف سمجھ میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں منعم علیہم میں سے ایک وہ فرقی ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین کا ہم عصر ہے۔ اور جب کہ مغضوب علیہم سے مراد اسی سورۃ میں بالیقین وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود سے انکار کرنے والے اور اس کی تکفیر اور تکذیب اور توہین کرنے والے ہیں تو بلاشبہ ان کے مقابل پر منعم علیہم سے وہی لوگ اس جگہ مراد رکھے گئے ہیں جو صدق دل سے مسیح موعود پر ایمان لانے والے اور اس کی دل سے تعظیم کرنے والے اور اس کے انصار ہیں اور دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہیں رہے ضالین۔ پس جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور نام اکابر اسلام کی شہادت سے ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور ضالین سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ایک پیشگوئی کے رنگ میں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیوں کا کچھ بھی زور نہ تھا بلکہ فارسیوں کی سلطنت بڑی قوت اور شوکت میں تھی۔ اور مذاہب میں سے تعداد کے لحاظ سے بدھ مذہب دنیا

❖ بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ دیکھو کتاب درمنثور صفحہ ۹۔ اور عبدالرزاق اور احمد نے اپنی مسند میں اور عبد بن حمید اور ابن جریر اور لغوی نے معجم الصحابہ میں اور ابن منذر اور ابوالشیخ نے عبد اللہ بن شقیق سے روایت کی ہے قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوَادِي الْقُرَيْشِيَّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ وَسَأَلَهُ كَيْفَ مِنْ بَنِي الْعَيْنِ فَقَالَ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ الْيَهُودُ - قَالَ فَمَنْ الضَّالُّونَ قَالَ النَّصَارَى - یعنی کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب کہ آپ وادی قریش میں گھوڑے پر سوار تھے کہ بنی عین میں سے ایک شخص نے آنحضرت سے سوال کیا کہ سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم سے کون مراد ہے فرمایا کہ یہود پھر سوال کیا کہ ضالین سے کون مراد ہے فرمایا کہ نصاریٰ۔ درمنثور ص ۱۸ منہ

میں تمام مذاہب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا اور مجوسیوں کا مذہب بھی بہت زور و جوش میں تھا اور ہندو بھی علاوہ قومی اتفاق کے بڑی شوکت اور سلطنت اور جمعیت رکھتے تھے اور چینی بھی اپنی تمام طاقتوں میں بھرے ہوئے تھے۔ تو پھر اس جگہ طبعاً یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تمام قدیم مذاہب جن کی بہت پُرانی اور زبردست سلطنتیں تھیں اور جن کی حالتیں قومی اتفاق اور دولت اور طاقت اور قدامت اور دوسرے اسباب کی رو سے بہت ترقی پر تھیں ان کے شر سے بچنے کے لیے کیوں دعا نہیں سکھائی اور عیسائی قوم جو اس وقت نسبتی طور پر ایک کمزور قوم تھی کیوں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا سکھائی گئی۔ اس سوال کا یہی جواب ہے جو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدار تھا کہ یہ قوم روز بروز ترقی کرتی جائے گی۔ یہاں تک کہ تمام دنیا میں پھیل جائے گی اور اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے ہر ایک تدبیر سے زور لگائیں گے اور کیا علمی سلسلہ کے رنگ میں اور کیا مالی ترغیبوں سے اور کیا اخلاق اور شیرینی کلام دکھانے سے اور کیا دولت اور شوکت کی چمک سے اور کیا انصافی شہوات اور اباحت اور بے قیدی کے ذرائع سے اور کیا نکتہ چینیوں اور اعتراضات کے ذریعہ سے اور کیا بیاریوں اور ناداروں اور در ماندوں اور یتیموں کا تکفل بننے سے ناخنوں تک یہ کوشش کریں گے کہ کسی بد قسمت نادان یا لالچی یا شہوت پرست یا جاہ طلب یا بیکس اور یا کسی بچہ بے پدر و مادر کو اپنے قبضہ میں لا کر اپنے مذہب میں داخل کر سوسلام کے لیے یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ کبھی اسلام کی آنکھ نے اس کی نظیر نہیں دیکھی اور اسلام کے لیے یہ ایک عظیم الشان ابتلا تھا جس سے لاکھوں انسانوں کے ہلاک ہو جانے کی امید تھی اس لیے خدا نے سورہ فاتحہ میں جس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے اس مہلک فتنہ سے بچنے کے لیے دعا سکھائی اور یاد رہے کہ قرآن شریف میں یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کی نظیر اور کوئی پیشگوئی نہیں۔

(تحفہ گولڑویہ ۸۲-۸۳)

الْفَاحِشَةُ تَفْتَحُ عَلَيْكُمْ بَابَ الْهُدَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ فِيهَا مِنَ الْمُبْدَأِ
وَجَعَلَ آخِرَ الْأَزْمَةِ زَمَنَ الصَّالَتَيْنِ وَلَا تَهُمُّ هُمُ النَّصَارَىٰ - كَمَا جَاءَ مِنْ
نَبِيِّنَا الْمُجْتَبَىٰ فَإِنَّ فِيهَا ذِكْرَ جَائِلِكُمْ فَأَذَوُّنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ ۝

(خطبۃ النبی ص ۶۷، ۶۸)

(ترجمہ) سورہ فاتحہ تمہارے لیے ہدایت کی راہ کھولتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس میں مبداء عالم سے ابتدا کیا ہے اور دنیا کے اس سلسلہ کو ضالین کے زمانہ پر ختم کیا ہے اور وہ نصاریٰ کا گروہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں آیا ہے اب بتاؤ تمہارے دجال کا ذکر سورہ فاتحہ میں کہاں ہے اگر ہو تو قرآن میں نہیں دکھلاؤ۔

وَهَذَا الْمَقَامُ لَيْسَ كَمَقَامِ تَمَرُّ عَلَيْهِ كَغَافِلِينَ بَلْ هُوَ الْمَنْبَعُ
لِلْحَقِيقَةِ الْمَخْفِيَّةِ الَّتِي سُمِّيَتْ النَّصَارَى لَهَا الصَّالَتَيْنِ - وَلَقَدْ سَمَّاَهُمُ اللَّهُ
بِهَذَا الْإِسْمِ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ لِيُشِيرَ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ وَلِيُشِيرَ
إِلَى أَنَّ عَقِيدَةَ حَيَاةِ الْمَسِيحِ أُمَّ صَلَاةٌ لَا تَتِمُّ كَمَثَلِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ
الصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ فَإِنَّهُمْ لَوَكَّمْ يَرْفَعُوهُ إِلَى السَّمَاءِ بِجَسَدِ الْعُنْصُرِيِّ
لَمَّا جَعَلُوهُ مِنَ الْأَلِيمَةِ - وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَرْجِعُوا مِنْ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ - فَكَشَفَ اللَّهُ هَذِهِ الْعُقْدَةَ رُحْمًا
عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَشْبَتْ بِشُبُوتِ بَيِّنٍ وَاضِحٍ أَنَّ عَيْنِي مَا صُلِبَ وَمَا
رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا كَانَ دَفْعُهُ أَمْرًا جَدِيدًا مَخْصُوصًا بِهِ بَلْ كَانَ رَفْعُ
الرُّوحِ فَقَطْ كَمَثَلِ رَفْعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ : (الْمُهَذَى صَفْحَةُ ۱۱۰)

(قرآن) سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ عیسائیت کے فتنے سے خدا کی پناہ مانگیں
جیسا کہ وَلَا الضَّالِّينَ کے معنی تمام مفسرین نے یہی کیے ہیں۔

(تمہ حقیقتہ الوحی ص ۶۲)

سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کا نام الضَّالِّينَ رکھا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ دنیا کے صدام

(ترجمہ) یہ مقام ایسا نہیں کہ تو اس پر سے غافلوں کی طرح گزر جائے بلکہ یہ اس مخفی حقیقت کا منبع ہے جس کی بناء پر نصاریٰ
کا نام الضَّالِّينَ رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں (عیسائیوں کو) اس (ضالّین) کے نام سے اس لیے موسوم کیا ہے
تو وہ اُس گمراہی کی طرف اشارہ کرے جس میں یہ قوم مبتلا ہے (نیز اس لیے بھی کہ تا وہ اس طرف اشارہ کرے کہ حیاتِ مسیح کا
عقیدہ اُن کی تمام گمراہیوں کی جڑ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں سے (یہ سورۃ فاتحہ) اس کتاب کی اصل ہے۔ اگر وہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو جسدِ عنصری کے ساتھ آسمان پر نہ چڑھاتے تو وہ اُسے معبود بھی نہ ٹھہرا سکتے اور ان کے لیے ممکن نہیں
کہ اس عقیدہ سے رجوع کیے بغیر توحید کی طرف لوٹ سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر رحم کرتے ہوئے اُس عقیدہ
کو کھول دیا اور واضح ثبوت کے ساتھ ثابت فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر قتل نہیں کیا گیا تھا اور نہ
اُنہیں آسمان کی طرف اُٹھایا گیا تھا اور آپ کا رَفْعُ کوئی انوکھی بات نہیں تھی جو آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہو بلکہ وہ تو آپ
کے بھائیوں یعنی دوسرے نبیوں کی طرح صرف رُوح کا رَفْعُ تھا۔

فروں میں ضلالت موجود ہے مگر عیسائیوں کی ضلالت کمال تک پہنچ جائے گی گویا دنیا میں فرقہ ضالہ وہی ہے۔
(تمہ حقیقۃ الوحی ص ۶)

إِعْلَمَنَّ أَسْعَدَكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ قَسَمَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي هَذِهِ
السُّورَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ - فَرَعَبْنَا فِي قِسْمٍ مِنْهُمْ وَبَشَّرَ بِهِ بِفَضْلِ
إِكْرَامٍ - وَعَلَّمْنَا دُعَاءَ لِنَكُونُ كَمِثْلِ تِلْكَ الْكِرَامِ - مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ
الْعِظَامِ - وَبَقِيَ الْقِسْمَانِ الْآخَرَانِ - وَهُمَا الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَهُودِ
وَالضَّالُّونَ مِنْ أَهْلِ الصَّلْبَانِ - فَأَمَرْنَا أَنْ نَعُوذَ بِهِ مِنْ أَنْ تُلْحَقَ بِهِمْ
مِنَ الشَّقَاوَةِ وَالطُّغْيَانِ - فَظَهَرَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّ أَمْرَنَا قَدْ تَرُكَ بَيْنَ
خَوْفٍ وَرَجَاءٍ وَنَعْمَةٍ وَبَدَاءٍ - إِمَّا مُشَابِهَةً بِالْأَنْبِيَاءِ وَإِمَّا شُرْبَ مَنْ كَأَسِ
الْأَشْقِيَاءِ - فَاسْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي عَظُمَ وَعِيدُهُ - وَجَلَّتْ مَوَاعِيدُهُ - وَمَنْ لَمْ يَكُنْ
عَلَى هُدًى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الْوَدُودِ فَقَدْ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونُ
كَالنَّصَارَى أَوِ الْيَهُودِ - فَاسْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إِلَى نُمُودَجِ التَّيْمِينِ وَالْمُرْسَلِينَ -
لِيَدْفَعَ نَوْرُهُمْ ظُلُمَاتِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَشُبُهَاتِ الضَّالِّينَ - وَلِذَلِكَ
وَجِبَ ظُهُورُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِأَنَّ الضَّالِّينَ

(ترجمہ مرتب) جان لو، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت بخشنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں یہود اور نصاریٰ کو تین اقسام پر منقسم کیا ہے اور میں ان میں سے ایک قسم میں شمولیت کی رغبت دلائی ہے اور اپنے فضل اور کرم سے اس (کے حصول) کی بشارت بھی دی ہے۔ نیز ہمیں ایک دُعَاء سکھائی ہے تاہم بھی اُن بزرگ نبیوں اور بڑے بڑے رسول کی طرح بن جائیں اور باقی جو دوسری دو اقسام رہ گئیں وہ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ یعنی یہودی اور الضَّالِّینَ یعنی اہل صلیب ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اس بات سے اُس کی پناہ مانگیں کہ ہم بدبختی اور سرکشی میں کہیں اُن کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں پس اس سورۃ سے ظاہر ہوا کہ ہمارا معاملہ خوف اور اُمید اور آسودگی اور آزمائش کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے یعنی یا تو نبیوں کی مانند بن جائیں اور یا بدبختوں کے پیالہ سے پیئیں۔ پس تم خدا سے ڈرو جس کی وعید بہت بڑی ہے اور جس کے وعدے عظیم الشان ہیں۔ پس جو شخص خدائے وُد کے فضل سے نبیوں کی ہدایت پر قائم نہ ہوگا اُس کے متعلق ڈر ہے کہ وہ نصاریٰ یا یہودی کی مانند ہو جائے۔ لہذا انبیوں اور رسولوں کے نمونہ کی شدید حاجت ہے تا اُن کا نور مغضوب علیہم کی تاریکیوں اور ضالّین کے شبہات کو دور کرے۔ اسی لیے اس زمانہ میں اُمت میں سے مسیح موعود کا ظہور واجب ہو گیا

قَدْ كَثُرُوا فَاقْتَضَتْ الْمَسِيحَ صُرُورَةَ الْمَقَابِلَةِ - وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَقْوَابًا مِنَ الْقَسِيصِينَ الَّذِينَ هُمْ الصَّالُّونَ - فَإِنَّ الْمَسِيحَ الَّذِي يَذُبُّهُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - أَمَا ظَهَرَ أَثَرُ الدُّعَاءِ - أَوْ تَرَكْتُمْ فِي اللَّيْلَةِ اللَّيْلَاءِ - أَمْ عَلِمْتُمْ دُعَاءَ صِرَاطِ الَّذِينَ لِيَزِيدَ الْخُسْرَى وَتَكُونُوا كَالْمَحْرُومِينَ - فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا قَسَمَ الْفَرْقَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَعَدَّ كُلَّ نَمُودَجٍ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْأُمَةِ وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ كَثْرَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَثْرَةَ الصَّالِّينَ - فَإِنَّ الَّذِي جَاءَ عَلَى نَمُودَجِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنَ السَّابِقِينَ - مَا لَكُمْ لَا تَفَكِّرُونَ فِي هَذَا وَتَمُرُّونَ غَافِلِينَ - ثُمَّ اعْلَمَنَّ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ قَدْ أَخْبَرَتْ عَنِ الْمُبْدِئِ وَالْمَعَادِ وَأَشَارَتْ إِلَى قَوْمٍ هُمْ آخِرُ الْأَقْوَامِ وَمُنْتَهَى الْقَسَادِ - فَإِنَّهَا اخْتُصِمَتْ عَلَى الصَّالِّينَ - وَفِيهِ إِشَارَةٌ لِلْمُتَذَكِّرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرَهَا تَيْنِ الْفُرْقَتَيْنِ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَمَا ذَكَرَ الدُّجَالَ الْمَعْهُودَ تَصْرِيحًا وَلَا بِإِشَارَةٍ - مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ كَانَ يَفْتَضِي ذِكْرَ الدُّجَالِ - فَإِنَّ

ہے کیونکہ ضابطین کی بڑی کثرت ہو گئی ہے لہذا تقابل کے کُڑوم نے مسیح موعود کے ظہور کا تقاضا کیا۔ تم خود فوج در فوج پادریوں کو دیکھ رہے ہو جو الصَّالِّین (کا گروہ) ہیں۔ پھر اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو (سوچو کہ) وہ مسیح موعود کہاں ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ کیا تمہاری دعاء کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا؟ یا بالفاظِ دیگر تمہیں اندھیری رات میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں صِرَاطِ الَّذِينَ الْأَعْمَتْ عَلَیْہِمْ کی دعاء اسی لیے سکھائی گئی تھی کہ تمہاری حسرت میں اضافہ ہو اور تم بے نصیب رہ جاؤ۔ حق بات یہ ہے اور حق بات ہی میں کتاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں تین گروہوں میں تقسیم اُس وقت بیان فرمائی جبکہ اُس نے ان میں سے ہر ایک کا نمونہ اس اُمت میں مقرر کر دیا تھا۔ اب تم مغضوب علیہم کی کثرت اور ضابطین کی کثرت تو دیکھ رہے ہو پھر وہ (بزرگ) کہاں ہے جو سابقینوں اور رسولوں کے نمونہ پر آیا ہو تمہیں کیا (ہو گیا) ہے کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے اور غافل گزر جاتے ہو۔ مزید برآں جان لو کہ اس سورۃ نے مبداء اور معاد (ہر دو) کی خبر دی ہے اور اُس قوم کی طرف اشارہ کیا ہے جو قوموں میں سے آخری قوم ہے اور بد اعمالی کے لحاظ سے بھی انتہائی بُرا ہے کیونکہ یہ سورۃ لفظ الصَّالِّین پر ختم ہوئی اور اس میں تدبیر کر نیوالوں کے لیے اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو سورۃ کے آخر میں ذکر کیا ہے لیکن دجال مہمود کا نہ تصریحاً ذکر کیا ہے نہ اشارۃً۔ حالانکہ یہ تمام دجال کے ذکر کا مقتضی تھا کیونکہ سورۃ فاتحہ نے

السُّورَةُ اَشَارَتْ فِي قَوْلِهَا الصَّالِّينَ اِلَى اٰخِرِ الْفِتْنِ وَالْكَبْرِ الْاَهْوَالِ - فَلَوْ
كَانَتْ فِتْنَةُ الدَّجَالِ فِي عِلْمِ اللّٰهِ اُكْبَرَ مِنْ هَذِهِ الْفِتْنَةِ لَخَتَمَ السُّورَةُ
عَلَيْهَا لَا عَلَى هَذِهِ الْفِرْقَةِ - فَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِكُمْ اَنْتَسَى اَصْلًا لَامْرًا بِشَأْنِ دُو
الْجَلَالِ - وَذَكَرَ الصَّالِّينَ فِي مَقَامٍ كَانَ وَاجِبًا فِيهِ ذِكْرُ الدَّجَالِ - وَلَئِنْ
كَانَ الْاَمْرُ كَمَا هُوَ زَعَمَ الْجَبَالِ - لَقَالَ اللّٰهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّجَالِ - وَاَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرَادَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ اَنْ يَحُثَّ
الْاُمَّةَ عَلَى طُرُقِ التَّيْبِيْنَ وَيُحَذِّرَهُمْ مِنْ طُرُقِ الْكُفْرِ الْفَجْرَةِ - فَذَكَرَ
قَوْمًا اَكْمَلَ لَهُمْ عِبَادَةً - وَاَنْتُمْ نَعْمَاءٌ - وَوَعَدَاتُهُ بِاعْتِثُ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ
مَنْ هُوَ يُشَابِهُ التَّيْبِيْنَ - وَيُضَاهِي الْمُرْسَلِيْنَ - ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا اٰخَرَ تَشْرِكُوا
فِي الظُّلُمَاتِ وَجَعَلَ فِتْنَتَهُمْ اٰخِرَ الْفِتْنِ وَاَعْظَمَ الْاَفَاتِ - وَاَمَرَ اَنْ يَّعُودَ
النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَذَا مِنْ هَذِهِ الْفِتْنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَيَنْصَرِعُوا لِدَفْعِهَا
فِي الصَّلَوَاتِ فِي اَوْقَاتِهَا الْخَمْسَةِ - وَمَا اَشَارَ فِي هَذَا اِلَى الدَّجَالِ وَفِتْنَتِهِ

الصَّالِّينَ کے لفظ سے آخری زمانہ کے فتنہ اور انتہائی خطرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں دجال
فتنہ الصَّالِّينَ کے فتنہ سے بڑا تھا تو وہ اس سورۃ کو دجال کے فتنہ کے ذکر پر ختم کرتا نہ کہ اس فرقہ ضالہ پر پس
تم اپنے دلوں میں غور کرو کیا ہمارا ذی شان پروردگار اصل بات کو بھول گیا اور اس نے ایسی جگہ الصَّالِّينَ کا ذکر دیا
جہاں دجال مہمود کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اگر معاملہ ناواقفوں کے خیال کے مطابق ایسا ہی ہوتا تو خدا تعالیٰ اس جگہ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّجَالِ فرماتا حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس سورۃ سے اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ تھا
کہ اُمّتِ مسلمہ کو انبیاء کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے اور اُن کو بدکردار کافروں کے راستوں سے ڈرانے
تجبی تو اُس نے پہلے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جس پر اس نے اپنی بخششوں کو مکمل کیا تھا اور اپنی نعمتوں کو انتہا تک
پہنچایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس اُمّت میں سے ایک شخص کو پیدا کرے گا جو نبیوں کے مثا بہ اور رسولوں کی
مانند ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور گروہ کا ذکر کیا جو تاریکیوں میں چھوڑ دئے گئے ہیں اور اُن کے فتنہ کو آخری فتنہ
اور سب سے بڑی آفت قرار دیا اور اُس نے حکم فرمایا کہ قیامت کے دن تک تمام لوگ ان فتنوں سے اللہ کی
پناہ مانگا کریں اور اُن کے دور ہونے کے لیے پانچوں وقت نمازوں میں آہ و زاری کیا کریں لیکن اُس نے

الْعَظِيمَةِ۔ فَأَمَّا دَلِيلُ الْكِبَرِ مِنْ هَذَا عَلَى إِبْطَالِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ ثُمَّ مِنْ مَوَسِّدَاتِ هَذَا الْبُزْهَانِ
أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ النَّصَارَى فِي آخِرِ الْقُرْآنِ كَمَا ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْقُرْآنِ - فَقُلْتُ فِي لَمْ يُلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَفِي الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - وَمَا هُمْ إِلَّا النَّصَارَى فَعُذْ مِنْ عُلَمَاءِهِمْ بِرَبِّ النَّاسِ -
وَرَأَى اللَّهُ كَمَا خَتَمَ الْفَارِجَةَ عَلَى الصَّالَتَيْنِ كَذَلِكَ خَتَمَ الْقُرْآنَ عَلَى النَّصْرَانِيَّتَيْنِ
وَرَأَى الصَّالَتَيْنِ هُمُ النَّصْرَانِيُّونَ كَمَا رَوَى عَنْ تَبَيَّنَ فِي الدَّرَجَاتِ الْمُنْتَوِرِ وَفِي فَتْحِ
الْبَارِي فَلَا تَعْرِضْ عَنِ الْقَوْلِ الثَّابِتِ الْمَشْهُورِ - وَمُسَلِّمِ الْجَمْهُورِ :

(ايجاز المسیح صفحہ ۱۸۷ تا ۱۹۱)

بتاویں تو سی کہ اس قوم کی جس کا فتنہ و جال سے بھی زیادہ ہے خبر کہاں دی گئی ہے۔ قرآن شریف نے نواسی
واسطے و جال کا نام نہیں لیا بلکہ وَلَا الصَّالَتَيْنِ کہا جس سے مراد یہی قوم نصاریٰ ہے وَلَا الدَّجَالَ کیوں نہ
کہا۔ اصل امر یہی ہے کہ یہی وہ قوم ہے جس سے تمام انبیاء اپنی اپنی اُمت کو ڈراتے آئے ہیں۔
(الحکم ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

وہ و جال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جو آخر زمان میں قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ انبیاء
نے بھی یہی لکھا ہے اور بعض حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اور چونکہ منظر اتم شیطان کا نصرت ہے۔ اس لیے سورہ
فاتحہ میں دجال کا تو کہیں ذکر نہیں مگر نصاریٰ کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے اگر دجال کوئی الگ
مفسد ہوتا تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا دِلَا الصَّالَتَيْنِ یہ فرمانا چاہیے تھا کہ دِلَا الدَّجَالَ
(حقیقۃ الوحی ص ۳۹)

اس سورہ میں و جال اور اُس کے فتنہ عظیمہ کی طرف تو کوئی اشارہ نہ فرمایا۔ پس اس عقیدہ کے باطل ہونے پر
اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو سکتی ہے۔ نیز اس دلیل کے تائیدی اُمور میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے قرآن کریم کے آخر میں بھی ویسے ہی نصاریٰ کا ذکر کیا ہے جیسے اس نے شروع میں ان کا ذکر فرمایا۔ پس لَمْ
يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ اور الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ میں غور کرو۔ یہ لوگ نصاریٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ پس ان
کے پادریوں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سُورۃ فاتحہ کو الصَّالَتَيْنِ (کے ذکر) پر ختم کیا ہے اسی
طرح اُس نے قرآن کریم کو نصاریٰ (کے ذکر) پر ختم کیا ہے اور الصَّالَتَيْنِ نصاریٰ ہی ہیں جیسا کہ در منثور اور
فتح الباری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ پس تم ایسی سُختہ بات سے جو زبانِ مذہب خلت ہے
اور جو جہورِ مسلمانوں کے نزدیک ستم ہے منہ نہ موڑو۔

اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بھوت ہے یہ بھوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائی گرجا میں قید تھا اور صرف جسامہ کے ذریعہ سے اسلامی اخبار معلوم کرتا تھا پھر قرون ثلاثہ کے بعد بموجب خبر انبیاء علیہم السلام کے اس بھوت نے رہائی پائی اور ہر روز اس کی طاقت بڑھتی گئی یہاں تک کہ تیرہویں صدی ہجری میں بڑے زور سے اس نے خروج کیا اسی بھوت کا نام دجال ہے جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے اور اسی بھوت سے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اخیر میں **وَلَا الضَّالِّينَ** کی دعا میں ڈرایا ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۲۷ حاشیہ)

وہ دجال کہاں ہے؟ جس سے تم ڈرتے ہو مگر **الضَّالِّينَ** والا دجال دن بدن دنیا میں ترقی کر رہا ہے اور قریب ہے کہ آسمان وزمین اس کے فتنہ سے پھٹ جائیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۲۷)

خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ دجال جس سے ڈرایا گیا ہے وہ آخری زمانہ کے گمراہ پادری ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا طریق چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے سورہ ممدوحہ میں یہی دعا سکھلائی ہے کہ ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ ایسے یہودی نہ بن جائیں جن پر حضرت عیسیٰ کی نافرمانی اور عداوت سے غضب نازل ہوا تھا اور نہ ایسے عیسائی بن جائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر اس کو خدا بنا دیا تھا اور ایک ایسا جھوٹ اختیار کیا جو تمام جھوٹوں سے بڑھ کر ہے اور اس کی تائید میں حد سے زیادہ فریب اور مکر استعمال میں لائے اس لیے آسمان پر ان کا نام دجال رکھا گیا اگر کوئی اور دجال ہوتا تو اس آیت میں اس سے پناہ مانگنی ضروری تھی یعنی سورہ فاتحہ میں بجائے **وَلَا الضَّالِّينَ** کے **وَلَا الدَّجَالَ** ہونا چاہیے تھا اور یہی معنی واقعات نے ظاہر کیے ہیں کیونکہ جس آخری فتنہ سے ڈرایا گیا تھا زمانہ نے اسی فتنہ کو پیش کیا ہے جو تثلیث پر غلو کرنے کا فتنہ ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۳۱ حاشیہ)

ان لوگوں نے مسیح کو نصف خدا کی کا دعویٰ بنا دیا ہے ایسا ہی انہوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کریگا اور وہ کریگا افسوس قرآن **تَوَلَّوْا إِلَآ اللّٰهَ** کی تلواریں سے تمام ان اہل معبودوں کو قتل کرتا ہے جن میں خدائی صفات مانی جائیں پھر یہ دجال کہاں سے نکل آیا ہے سورۃ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دعا تو سکھلائی کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا جو اتنا بڑا فتنہ تھا؟

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء ص ۵)

یہ جو میں نے ضالین کہا ہے تو اس سے مراد عیسائی اور پادری ہیں۔ انگریز اس سے مراد نہیں کیونکہ انگریز تو اکثر ایسے

ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی انجیل پڑھی ہوئی نہیں ہوئی۔ ان پادریوں پر اسلام ایک بڑا بھاری صدمہ ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کو وہ مغلوب نہیں کر سکتے.....

یہ جو میں نے ضالین کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد یہی پادری لوگ ہیں جو نہ صرف خود گمراہ ہیں بلکہ اوروں کو گمراہ کرنے میں بھی پوری ہمت اور کوشش سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو حدیثوں میں دجال کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد ضالین ہی ہیں اور اگر دجال کے معنی ضالین کے نہ لیے جا دیں تو ماننا پڑیگا۔ کہ خدا تعالیٰ نے ضالین کا ذکر تو قرآن شریف میں کر دیا۔ بلکہ ان کے فتنہ عظیم سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھا دی مگر دجال کا ذکر تک بھی نہ کیا۔ حالانکہ وہ ایک ایسا عظیم فتنہ تھا جس سے لکھو کھا لوگ گمراہ ہو جاتے تھے غرض سچی بات یہی ہے کہ دجال اور ضالین ایک ہی گروہ کا نام ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور اس آخری زمانہ میں اپنے پورے زور پر ہیں اور ہر ایک طرح کے مکر اور فریب سے خلقت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں۔ اور چونکہ دجال کے معنی بھی گمراہ کرنے والے کے ہیں۔ اسی واسطے احادیث میں یہ لفظ ضالین کی بجائے بولا گیا ہے اور احادیث میں ضالین کی بجائے دجال کا لفظ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ اپنی طرف سے ایک دجال بنائیں گے اور عجیب عجیب قسم کے خیالات اس کی طرف منسوب کریں گے کہ اس کے ایک ہاتھ میں بہشت ہوگا اور ایک ہاتھ میں دوزخ اور وہ خدا کی بھی دعویٰ کرے گا اور نبوت کا بھی۔ اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور اس کا ایک گدھا ہوگا جس کے کانوں میں اس قدر فاصلہ ہوگا۔ اور اس میں یہ یہ باتیں ہوں گی۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ وہ دجال گروہ ضالین کا ہی ہے جو طرح طرح کے پیراویں میں لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے وعدے دے دیکر خدا تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف تبدیل کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کے حکموں سے بالکل روگردان کر رہے ہیں یہاں تک کہ سو جیسی گندی چیز کو بھی حلال خیال کر رہے ہیں حالانکہ تورات میں سو خاص طور پر حرام کیا گیا ہے اور خود مسیح نے بھی کہا ہے۔ کہ سوروں کے آگے موتی مت ڈالو۔ اور ایسا ہی کفارہ جیسا گندہ مسئلہ ایجاد کر کے انہوں نے گناہوں کے لیے ایک وسیع میدان تیار کر دیا ہے۔ خواہ انسان کیسے ہی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو مگر مسیوع کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھنے سے وہ سب عیب جاتے رہیں گے۔ اور انسان نجات پا جائے گا اب تباؤ کیا یہ صاف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی گمراہ کرنے والا گروہ ہے جس کو احادیث میں دجال اور قرآن کریم میں ضالین کر کے پکارا گیا ہے۔

(الحکم۔ ۱ جنوری ۱۹۷۷ء ص ۷)

قرآن نے اپنے اول میں بھی مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے آخر میں بھی جیسا کہ آیت

لَعَلَّیْکُمْ یُؤْتِیْکُمْ بَصْرًا حَتّٰی اَسْرِیْکُمْ عَلٰی اَسْنٰفِیْکُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

کہ تائیسح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اٹھے۔
(تحفہ گولڑ دیہ ص ۷)

اگر یہ اعتراض ہے کہ اب تو انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا اب کیوں میں مغضوب علیم بنایا جاتا ہے۔ جب اس امت کے لیے خاتمہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس قوم میں بھی کئی یہودیوں کا رنگ دکھائیں گے۔ وہ یہودی عیسیٰ کو سولی دینا چاہتے تھے اسی طرح حدیث صحیح میں ہے کہ آخر یہ بھی یہودی ہوں گے اور خدا کی طرف سے جو آئے گا اس کی تکذیب کریں گے اور اس کے قتل کے منصوبے کرنا داخل ثواب سمجھیں گے۔ خدا کی باتیں بے معنی نہیں۔ یہ عذاب کے دن ہیں یا نہیں پچیس برس سے صبر کیا ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ میں نے ان کے کفر ناموں میں دیکھا کہ لکھتے ہیں اس کا کفر یہود و نصاریٰ کے کفر سے بڑھ کر ہے تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف منکر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تعظیم سے لیتے ہیں جہاں تک فدا کرنے کو حاضر ہیں۔ کیا وہ ان سے بدتر ہیں جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ بجز اس کے جو مسلوب الایمان ہو جائے ایسا الزام نہیں دے سکتا اگر ان میں ایمان نہیں تو کیا شرافت بھی جاتی رہی۔ اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا کہ ایسا فرقہ ہونے والا ہے جو عیسیٰ کی تکفیر اپنا ایمان سمجھے گا۔ اسی لیے اس دعا میں اس راہ سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی۔
(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۷)

وَلَا الضَّالِّينَ۔ ان کی راہ سے بچا جو گمراہ ہوئے یعنی سچی راہ کو چھوڑ دیا۔ اس راہ کو جس کی تعلیم انجیل میں ملی تھی کہ خدا کو واحد جانو۔ یہ تعلیم بالکل چھوڑ دی۔ دیکھو ان کو بتلایا گیا تھا کہ وہ خدا معبود ہے جو حضرت عیسیٰ کا بھی خدا ہے مگر اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں اور یہ کہ وہی جزائز کے مالک ہیں۔
(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۷)

یہ نہ سمجھو کہ مغضوب علیم ذرا سخت ہے۔ اور ضالین نرم۔ یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہودی لوگوں کا ان ضالین سے تھوڑا گناہ تھا وہ تورات کے پابند تھے۔ ہم نے ایک یہودی سے اس کے مذہب کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا۔ ہمارا خدا کی نسبت وہی عقیدہ ہے جو قرآن میں ہے۔ ہم نے اب تک کسی انسان کو خدا نہیں بنایا۔ اس اعتبار سے تو یہ ضالین سے اچھے ہیں مگر شوخی شراکت میں ضالین سے بڑھ کر ہیں۔ پس اس لیے کہ انہیں دنیا میں سزا ملی ان کا ذکر پہلے آیا۔ ایک تحصیلدار کے پاس مقدمہ ہوا اور اس نے اسے کچھ تھوڑا جرمانہ یا قید کرنا ہو تو سزا دے گا۔ اور اگر اس کی سزا اس کے اختیارات سے باہر ہو تو کوئی دوسری عدالت کے سپرد کرتا ہے۔ یہودیوں کے اعمال ایسے تھے۔ کہ ان کی سزا اس دنیا میں بھی ہو سکتی تھی۔ مگر ضالین کا گناہ ان سے زیادہ ہے کہ مخلوق کو خدا بنا لیا پس یہ آگے چل کر

سزا پائیں گے یہ ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نَكَادُ السَّمَوَاتِ يَنْصَفُونَ مِنْهُ خَشَقٌ
الْأَرْضِ وَخَيْضَرُ الْجَبَالِ هَذَا أَيْضًا قَرِيبٌ ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔
یہودیوں کے بارے میں یہ نہ فرمایا۔ معمولی گناہ تھیں سزا دیدی اور ضالین کی سزا سخت ہے اور سزائیں تفاوت
ضرور ہوا کرتا ہے۔ ایک چور معمولی ہو تو اس کی سزا اور ہے اور ایک عادی مجرم چوروں کا استاد ہو تو اس کی او
پادریوں نے اپنے بد عقیدے کو یہاں تک پھیلا دیا ہے کہ بعض اوقات ایک ایک پرچہ پچاس پچاس ہزار نکلتا ہے
ایک ایسے مذہب کی تائید کے لیے جس کی بنا حق کے نہایت خلاف اور ہر طرح سے مضر ہے۔

(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۸)

سورہ فاتحہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس سورہ میں تین گزشتہ فرقے پیش کیے ہیں ایک وہ جو
انجیل علیہم کے مضداق ہیں دوسرے منضوب تیسرے ضالین۔

منضوب سے یہ مخصوصاً مراد نہیں کہ قیامت میں ہی غضب ہو گا کیونکہ جو کتاب اللہ کو چھوڑتا اور احکام الہی
کی خلاف ورزی کرتا ہے ان سب پر غضب ہو گا منضوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں اور الضالین سے نصاری
اب اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ منعم علیہ فرقہ میں داخل ہونے اور باقی دو سے بچنے کے لیے دعا ہے۔
اور یہ سنت اللہ ٹھیری ہوئی ہے جب سے نبوت کی بنیاد ڈالی گئی ہے خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے
کہ جب وہ کسی قوم کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض اس کی تعمیل کرنے والے اور بعض
خلاف ورزی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں پس بعض منعم علیہ بعض منضوب اور بعض ضالین ضرور ہوں گے۔
اب زمانہ باداؤ بلند کرتا ہے کہ اس سورہ شریف کے موافق ترتیب آخر سے شروع ہو گئی ہے آخری فرقہ
نصاری کا رکھا ہے اب دیکھو کہ اس میں کس قدر لوگ داخل ہو گئے ہیں ایک بٹپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا
ہے کہ ۴۰۰۰۰ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اور یہ قوم جس زور شور کے ساتھ نکلی ہے اور جو طریق اس نے لوگوں
کو گمراہ کرنے کے اختیار کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان فتنہ نہیں ہے اب بھوک
تین باتوں میں سے ایک تو ظاہر ہو گئی پھر دوسری قوم منضوب ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت بھی آگیا او
وہ بھی پورا ہو رہا ہے یہودیوں پر غضب الہی اس دنیا میں بھی بھڑکا اور طاعون نے اُن کو تباہ کیا۔ اب اپنی بدکاریوں
اور فتنہ و فجور کی وجہ سے طاعون بکثرت پھیل رہی ہے۔ کتمان حق سے وہ لوگ جو عالم کھلانے میں نہیں ڈرتے
اب ان دونوں کے پورا ہونے سے تیسرے کا پتہ صاف ملتا ہے انسان کا قاعدہ ہے کہ جب چاروں میں سے تین
معلوم ہوں تو چوتھی شے معلوم کر لیتا ہے اور اُس پر اُس کو اُمید ہو جاتی ہے نصاریٰ میں لاکھوں داخل ہو گئے

مغضوب میں داخل ہوتے جاتے ہیں منعم علیہ کا نمونہ بھی اب خدا دکھانا چاہتا ہے جبکہ سورہ فاتحہ میں دعا تھی اور سورہ نور میں وعدہ کیا گیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ غرض اب تیسرے منعم علیہ کا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو روشن طور پر ظاہر کر دیگا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ استحقاقِ جنت کا ثابت کر لیں جیسا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ صحابہ کے بدو نہ ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی فتوحات عطا فرماتا۔ مگر نہیں خدا نے صحابہ کو شامل کر لیا تاکہ وہ مقبول ٹھہریں اس سنت کے موافق یہ بات ہماری جماعت کو پیش آگئی ہے کہ بار بار تکلیف دی جاتی ہے اور چندے مانگے جاتے ہیں۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۷۷ء)

سورہ فاتحہ میں تین دعائیں سکھلائی گئی ہیں (۱) ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اُس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے اور پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود کی جماعت ہے جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے: **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْقَاوْا بِهِمْ عَرْضَ اسْلَامٍ** میں یہی دو جماعتیں منعم علیہم کی جماعتیں ہیں اور انہی کی طرف اشارہ ہے آیت **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** میں کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جماعتیں دو ہی ہیں۔ ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ دوسری و آخرین منعم کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں ہے اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ پس جب تم نمازیں یا خراج نماز کے یہ دعا پڑھو کہ **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ پر مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ یہ تو سورہ فاتحہ کی پہلی دعا ہے۔ (۲) دوسری دعا **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ تبت یدا ابی لہب ہے۔ (۳) تیسری دعا **وَالضَّالِّينَ** ہے۔ اور اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ اخلاص ہے یعنی **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** اور اس کے بعد دو اور سورتیں جو ہیں یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ دونوں سورتیں سورہ تبت اور سورہ اخلاص کے لیے بطور شرح کہیں اور ان دونوں سورتوں میں اس تاریک زمانہ سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب کہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے اور جب کہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی پس سورہ فاتحہ میں اُن تینوں دعاؤں کی تعلیم بطور براءت الاستہلال ہے یعنی وہ اہم مقصد جو قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے اور پھر سورہ تبت اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ الناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں

بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے پس فتنہ کتاب التوحید انہی دونوں دعاؤں سے ہوا۔ اور پھر اختتام کتاب بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا۔

اور یاد رہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے اور سورہ فاتحہ اور آخری سورتوں میں اجمالاً ذکر ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں دعا ولا الضالین میں صرف دو لفظ میں سمجھا یا گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنہ سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہو جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ عظیم الشان درپیش ہے جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نماز کے پنج وقت میں یہ دعا شامل کر دی گئی اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی جیسا کہ حدیث لا صلوة الا بالاخلاص سے ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہزار ہا مذہب پھیلے ہوئے ہیں جیسا کہ پارسی یعنی مجوسی اور برہمن یعنی ہندو مذہب اور بدھ مذہب جو ایک بڑے حصہ دنیا پر قبضہ رکھتا ہے اور چینی مذہب جس میں کروڑ ہا لوگ داخل ہیں اور ایسا ہی تمام بت پرست جو تعداد میں سب مذہبوں سے زیادہ ہیں اور یہ تمام مذہب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بڑے زور و جوش سے پھیلے ہوئے تھے اور عیسائی مذہب ان کے نزدیک ایسا تھا جیسا کہ ایک پہاڑ کے مقابل پر ایک تنکا پھر کیا وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں یہ دعا نہیں سکھلائی کہ مثلاً خدا چینی مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا مجوسیوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا بدھ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا آریہ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا دوسرے بت پرستوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم دعا کرتے رہو کہ عیسائی مذہب کی ضلالتوں سے محفوظ رہو اس میں کیا بھید ہے اور عیسائی مذہب میں کونسا عظیم الشان فتنہ آئندہ کسی زمانہ میں پیدا ہونے والا تھا جس سے بچنے کے لیے زمین کے تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی۔ پس سمجھو اور یاد رکھو کہ یہ دعا خدا کے اس علم کے مطابق ہے کہ جو اس کو آخری زمانہ کی نسبت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام مذہب بت پرستوں اور چینیوں اور پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے تنزل پر ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسا جوش نہیں دکھلایا جائے گا جو اسلام کو خطرہ میں ڈالے مگر عیسائیت کے لیے وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ اس کی حمایت میں بڑے بڑے جوش دکھلائے جائیں گے اور کروڑ ہا روپیہ سے اور ہر ایک تدبیر اور ہر ایک مکر اور حیلہ سے اس کی ترقی کے لیے قدم اٹھایا جائے گا اور یہ تمنا کی جائے گی کہ تمام دنیا مسیح پرست ہو جائے تب وہ دن اسلام کے لیے سخت دن ہونگے اور بڑی انبلا کے دن ہوں گے۔ سو اب یہ وہی فتنہ کا زمانہ ہے جس میں تم آج ہو۔ تیرہ سو برس کی پیشگوئی جو سورۃ فاتحہ میں تھی آج تم میں اور تمہارے ملک میں پوری ہوئی اور اس فتنہ کی جڑ مشرق ہی نکلا اور جیسا کہ اس فتنہ کا ذکر قرآن کے ابتدا میں فرمایا گیا ایسا ہی قرآن شریف کے انتہا میں بھی ذکر فرمایا تا یہ امر مٹو کہ ہو کر

(تخفہ کو لڑویہ ص ۷۶-۷۷)

دلوں میں بیٹھ جائے۔

سورۃ فاتحہ نری تعلیم ہی نہیں بلکہ اس میں ایک نئی پیشگوئی بھی ہے اور وہ یہ کہ خدا نے اپنی چاروں صفات ربوبیت - رحمانیت - رحیمیت - مالکیت یوم الدین یعنی اقتدار جزا و سزا کا ذکر کر کے اور اپنی عام قدرت کا اظہار فرما کر پھر اس کے بعد کی آیتوں میں یہ دُعا سکھلائی ہے کہ خدا یا ایسا کر کہ گذشتہ راستباز نبیوں رسولوں کے ہم وارث ٹھہرائے جائیں ان کی راہ ہم پر کھولی جائے اُن کی نعمتیں ہم کو دی جائیں خدا یا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن پر دُنیا میں ہی تیرا عذاب نازل ہوا۔ یعنی یہود جو حضرت عیسیٰ مسیح کے وقت میں تھی جو طاعون سے ہلاک کی گئی۔ خدا یا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اُس قوم میں سے ہو جائیں جن کے شامل حال تیری رہنمائی نہ ہوئی اور وہ گمراہ ہو گئی یعنی نصاریٰ اس دعا میں یہ پیشگوئی مخفی ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے صدق و صفا کی وجہ سے پہلے نبیوں کے وارث ہو جائیں گے اور نبوت اور رسالت کی نعمتیں پائیں گے اور بعض ایسے ہونگے کہ وہ یہودی صفت ہو جائیں گے جن پر دُنیا میں ہی عذاب نازل ہوگا اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ عیسائیت کا جامہ پہن لیں گے۔ کیونکہ خدا کی کلام میں یہ سنت مستمرہ ہے کہ جب ایک قوم کو ایک کام سے منع کیا جاتا ہے تو ضرور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے علم میں اُس کام کے مرتکب ہونے والے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی اور سعادت کا حصہ لیتے ہیں ابتداء دُنیا سے اخیر تک جس قدر خدا نے کتابیں بھیجیں اُن تمام کتابوں میں خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم کو ایک کام سے منع کرتا ہے یا ایک کام کی رغبت دیتا ہے تو اس کے علم میں یہ مفہور ہوتا ہے کہ بعض اُس کام کو کریں گے اور بعض نہیں پس یہ سورۃ پیشگوئی کر رہی ہے کہ کوئی فرد اس اُمت میں سے کامل طور پر نبیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا تا وہ پیشگوئی جو آیت صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ سے مستنبط ہوتی ہے وہ اکمل اور اتم طور پر پوری ہو جائے۔ اور کوئی گروہ ان میں سے ان یہودیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت کی تھی اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے تھے تا وہ پیشگوئی جو آیت غَیْبِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ سے مستنبط ہوتی ہے ظہور پذیر ہو۔ اور کوئی گروہ ان میں سے عیسائیوں کے رنگ میں ہو جائے گا عیسائی بن جائے گا جو خدا کی رہنمائی سے بوجہ اپنی شراب خواری اور اباحت اور فسق و فجور کے بے نصیب ہو گئے تا وہ پیشگوئی جو آیت وَلَا الضَّالِّیْنَ سے مترشح ہو رہی ہے ظاہر ہو جائے اور چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے کہ آخری زمانہ میں ہزار ہا مسلمان کھلانے والے یہودی صفت ہو جائیں گے اور قرآن شریف کے کئی ایک مقامات میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے اور صد ہا مسلمانوں کا عیسائی ہو جانا یا عیسائیوں کی سی بے قید اور آزاد زندگی اختیار کرنا خود مشہود اور محسوس ہو رہا ہے بلکہ بہت سے لوگ مسلمان کھلانے والے ایسے ہیں کہ وہ

عیسائیوں کی طرز معاشرت پسند کرتے ہیں اور مسلمان کہلا کر نماز روزہ اور حلال اور حرام کے احکام کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ دونوں فرقے یہودی صفت اور عیسائی صفت اس ملک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ دو پیشگوئیاں سورۃ فاتحہ کی تو تم پوری ہوتی دیکھ چکے ہو اور بحشم خود مشاہدہ کر چکے ہو کہ کس قدر مسلمان یہودی صفت اور کس قدر عیسائیوں کے لباس میں ہیں۔ تو اب تبسری پیشگوئی خود ماننے کے لائق ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں نے یہودی عیسائی بننے سے یہود نصاریٰ کی بدی کا حصہ لیا ایسا ہی اُن کا حق تھا کہ بعض افراد ان کے اُن مقدس لوگوں کے مرتبہ اور مقام سے بھی حصہ لیں جو بنی اسرائیل میں گذر چکے ہیں یہ خداے تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ اُس نے مسلمانوں کو یہود نصاریٰ کی بدی کا تو حصہ ارٹھرا دیا ہے یہاں تک کہ اُن کا نام یہود بھی رکھ دیا مگر اُن کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں سے اس امت کو کوئی حصہ نہ دیا پھر یہ امت خیر الامم کس وجہ سے ہوئی بلکہ شر الامم ہوئی کہ ہر ایک نمونہ شر کا ان کو ملا مگر نیکی کا نمونہ نہ ملا۔ کیا ضرور نہیں کہ اس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور اُن کا نعل ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس امت میں اس زمانہ میں ہزار ہا یہودی صفت لوگ تو پیدا کرے اور ہزار ہا عیسائی مذہب داخل کرے مگر ایک شخص بھی ایسا ظاہر نہ کرے جو انبیاء گذشتہ کا وارث اور ان کی نعمت پانے والا ہو تا پیشگوئی جو آیت اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ سے مستنبط ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی پوری ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہونے کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور جس حالت میں اس امت کو ہزار ہا بُرے نام دئے گئے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود ہو جانا بھی اُن کے نصیب میں ہے تو اس صورت میں خدا کے فضل کا خود یہ مقتضا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے گذشتہ نصاریٰ سے انہوں نے بُری چیزیں لیں اسی طرح وہ نیک چیز کے بھی وارث ہوں اسی لیے خدا نے سورۃ فاتحہ میں آیت اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں بشارت دی کہ اس امت کے بعض افراد انبیاء گذشتہ کی نعمت بھی پائیں گے نہ یہ کہ نرے یہود ہی نہیں یا عیسائی نہیں اور ان قوموں کی بدی تو لے لیں مگر نیکی نہ لے سکیں۔

(رکشتی نوح ۷۷-۷۸)

وَمَا قَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا الْفُوقَ الثَّلَاثَ فِي الْفَاتِحَةِ إِلَّا لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَرَثَتُهُمْ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ ظَهَرَتْ هَذِهِ

(ترجمہ اصل کتاب) خدا نے فاتحہ میں تین فرقوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ امت مذکورہ قسموں میں سے ہر ایک قسم کی وارث ہوگی پس بلاشبہ یہ وراثت ہمارے زمانہ میں جو آخری زمانہ ہے ایسی طور تمام

الْوَرَاثَةُ فِي مُسْلِمِي زَمَانِنَا الَّذِي هُوَ آخِرُ الزَّمَانِ يَنْظُرُونَ بِهَا تَعْرِفُهَا كُلُّ
 نَفْسٍ مِّنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِمْعَانِ - كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى
 مُسْلِمِي زَمَانِنَا هَذَا وَإِلَى مَا يَعْمَلُونَ - وَلِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْوَرَثَةِ ثَلَاثٌ
 دَرَجَاتٌ ثَلَاثُ أُمَمٍ الَّذِينَ وَرِثُوا الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ رِجَالٌ مَا وَجَدُوا
 حَظَّهُمْ مِنَ الْإِنْعَامِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَ الْعَقَائِدِ أَوْ الْأَحْكَامِ وَهُمْ عَلَيْهِ يَقْنَعُونَ -
 وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدُونَ وَلَا تَأْمُرُهُمْ وَفَقُوا عَلَى مَرْتَبَةِ الْاِقْتِصَادِ وَمَا يَكْمُلُونَ - وَ
 مِنْهُمْ قَرْدٌ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَكَتَلَهُ وَجَعَلَهُ سَابِقًا فِي الْخَيْرَاتِ وَهُوَ يَجْتَبِي
 إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَصُّ بِالدَّرَجَاتِ فَذَلِكَ الْمَخْصُوصُ هُوَ الْمُسِيءُ الْمُعْوَدُ
 الَّذِي ظَهَرَ فِي الْقَوْمِ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ - وَأَمَّا الَّذِينَ وَرِثُوا الْمَعْصُوبَ عَلَيْهِمْ مِّنَ
 الْيَهُودِ فَمِنْهُمْ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ شَابَعُوهُمْ فِي تَرَاثِ الْفَرَاثِ وَالْخُدُودِ
 لَا يَصُومُونَ وَلَا يُصَلُّونَ - وَلَا يَذْكُرُونَ الْمَوْتَ وَلَا يُبَالُونَ - وَمِنْهُمْ قَوْمٌ
 تَخَذُوا الدُّنْيَا مَعْبُودَهُمْ وَلَهَا فِي لَيْبِهِمْ وَنَهَارِهِمْ يَعْمَلُونَ - وَمِنْهُمْ
 سَابِقُونَ فِي الرِّزَائِلِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَهْلَ الْحَقِّ سَخِرِيًّا وَعَلَيْهِمْ

سے مسلمانوں میں ظاہر ہو گئی ہے کہ ہر ایک نفس بغیر حاجت فکر کے اس کو پہچان رہا ہے چنانچہ یہ بات ان لوگوں پر غنی نہیں
 جو ہمارے زمانہ کے مسلمانوں اور ان کے کاموں کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان تین قسم کے وارثوں میں سے ہر ایک فرقہ
 وارثہ کے تین درجہ ہیں - لیکن وہ جو منعم علیہم کے وارث ہوئے ان میں سے بعضوں نے انعام سے حصہ نہ پایا مگر
 تھوڑا سا حصہ عقائد اور احکام میں سے ان کو ملا اور اسی پر انہوں نے قناعت کی اور بعض ان میں سے درمیا فی چال
 والے ہیں اور وہ اسی اپنی چال پر کھڑے ہو گئے اور تکمیل اور کمال کے درجہ تک نہیں پہنچے اور ان میں سے ایک فرد ہے
 کہ خدا نے اس کو چنا اور امام بنایا اور نیکیوں میں کامل کیا اور وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور درجوں سے
 مخصوص کرتا ہے پس یہی مخصوص وہی مسیح موعود ہے جو اس قوم میں ظاہر ہوا اور وہ نہیں پہچانتے اور لیکن جو منضوب علیہم
 کے وارث ہوئے ان میں سے وہ مسلمان ہیں جو خدا کے احکام اور فرائض کے ترک کرنے میں یہود سے مشابہ ہو گئے
 نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور موت کو یاد نہیں کرتے اور بے خوف ہیں اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں
 نے دنیا کو اپنا معبود بنایا اور رات دن اسی کے لیے کام کرتے ہیں - اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ کیمین اور رذیل
 خصلتوں میں سب سے بڑھ گئے - یہی لوگ ہیں جو اہل حق پر ٹھٹھے مارتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں اور گالیاں دیتے

يُضْحَكُونَ - وَيَعَادُ وَنَهُمْ وَيَكْفُرُونَهُمْ وَيَسْتَسْمُونَ نَهُمْ وَيَعْمَلُونَ رِيَاءً وَ
 بَطْرًا وَلَا يَخْلُصُونَ - وَيَصُولُونَ عَلَى مَسِيرِ اللَّهِ وَحِزْبِهِ وَيَجْعَلُونَهُمْ إِلَى الْحُكَامِ
 وَفِي كُلِّ طَرِيقٍ يَقْعُدُونَ - وَيَقُولُونَ امْتَلُواهُمْ فَإِنَّهُمْ كَافِرُونَ - وَإِذَا أُقِيلَ لَهُمْ
 تَعَالَوْا إِلَى كَلَامِ اللَّهِ وَاجْعَلُوهُ حُكْمًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَحْمَرُّ مِنَ
 الْغَيْظِ وَيَمْرُؤُونَ شَارْتَمِينَ وَهُمْ مُشْتَعِلُونَ - وَكَأَيِّنْ مِنْ آيِ اللَّهِ رَعَوْهَا
 بِأَعْيُنِهِمْ ثُمَّ يَمْرُؤُونَ مُسْتَكْبِرِينَ كَأَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - وَتَبَدُّوا كِتَابَ اللَّهِ
 وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ ظُلُمًا عُلُوًّا وَقَالُوا لَا تَسْعَوَادَ لَا إِلَهَ وَالسَّعَوَادِ فِيهَا
 لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ - وَأَمَّا الَّذِينَ وَرِثُوا الصَّالِينَ فَمِنْهُمْ قَوْمٌ أَحْبَبُوا شِعَارَ
 النَّصَارَى وَسَيَرَتَهُمْ وَآلِيَهَا يَمِيلُونَ - وَتَجِدُهُمْ يَرْعَبُونَ فِي حُلِيِّهِمْ وَ
 قُمَصَانِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَطُرُزِ مَعِيشَتِهِمْ وَجَمِيعِ خِصَالِهِمْ
 وَعَلَى مَنْ خَالَفَهَا يَضْحَكُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ نِسَاءً مِنْ قَوْمِهِمْ وَعَلَيْهِمْ
 يَعُشَقُونَ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ مَالُوا إِلَى الْفَلَسَفَةِ الَّتِي أَشْبَاهُهَا وَفِي أَمْرِ الدِّينِ
 يَتَسَاهَلُونَ - وَكَمْ مِنْ كَلِمٍ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يُحَقِّقُونَ دِينَ اللَّهِ وَ

ہیں اور ریا اور دکھاوے کے کام کرتے ہیں اور اخلاص نہیں رکھتے اور خدا کے مسیح پر اور اس کے گردہ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو
 حاکموں کی طرف کھینچتے ہیں اور ہر ایک رستے کے سرے پر ان کے سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کو نارڈ الو کوئی تک
 یہ کافر ہیں۔ اور جس وقت ان کو کہیں کہ خدا کی کلام کی طرف آؤ اور اس کو ہمارے اور اپنے درمیان کلم بناؤ تو ان کی آنکھیں
 غصہ سے لال ہو جاتی ہیں اور گالیاں دیتے گزر جاتے ہیں۔ بہتوں نے خدا کے نشانوں کو آنکھوں سے دیکھا پھر متکبرانہ
 گزر جاتے ہیں۔ گویا اندھے ہیں۔ خدا کی کتاب کو پیچھے پیچھے ڈال دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیلوں کو نہ سنو اور ان
 کے پڑھنے کے وقت شور ڈال دو تا غالب ہو جاؤ لیکن جو ضالین کے وارث ہوئے ان میں سے بعض نصاریٰ کی
 خوشصلت اور شمار کو دوست رکھتے ہیں اور اس طرف جھک گئے۔ لباس کوٹ پتلون بوٹ اور طرز زندگی اور ساری
 عادتوں میں نصاریٰ کی نقل اتارتے ہیں اور ان عادتوں کے محالوں پر منہستے ہیں اور نصاریٰ کی عورتوں کو اپنے نواح
 میں لاتے ہیں اور ان سے عشق باز رہتے ہیں اور ان میں سے (کچھ لوگ) نصاریٰ کے فلسفہ کی طرف متوجہ ہوئے جس
 کی ان شہروں میں انہوں نے اشاعت کی ہے اور دین کے کاموں میں غفلت کرتے ہیں۔ بہت سی نامناسب باتیں بولتے

لَا يُبَايِنُونَ - وَمِنْهُمْ قَوْمٌ كَمَلُوا أَمْرَ الضَّلَالَةِ وَازْتَدُوا مِنَ الْإِسْلَامِ
وَعَادُوهُ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ كَتَبُوا كُتُبًا فِي رَدِّهِ وَ شَتَمُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ صَالُوا
عَلَى عِزِّهِ وَ بَنَتِ أَقْوَاجٌ فِي هَذَا الْمُلْكِ بَعْدَ مَا كَانُوا يُسْلِمُونَ - فَتَمَّ
مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْفَاتِحَةِ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - (خطبۃ الہامیۃ ص ۱۸۸)
سید فرقہ جو کہ عذاب سے نجات پانے والا ہے وہ اَلْعَمَتٌ عَلَیْہُمْ ہے۔ اور جو عذاب میں مبتلا
ہونے والا ہے وہ مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ ہے۔ مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ اور ضالین میں وہی فرق ہے جو ایک مرضِ محرقہ
اور مدقوق میں ہوتا ہے کہ ایک جلدی ہلاک ہوتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ ہلاکت تک پہنچتا ہے۔ مگر انجام کا
دونوں ہلاک ہوتے ہیں۔ کوئی آگے کوئی پیچھے۔ (البدرد ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی اور مانع ہو تمام مضرات کی اس لیے اَلْعَمَتٌ عَلَیْہُمْ
کی دعائیں آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل منعم علیہم لوگوں کے انعامات کی حصول کی دعا ہے۔
اور غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ چونکہ مغضوب سے
مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ بالاتفاق ہے تو اس دعا کی تعلیم کا منشاء صاف ہے کہ یہودیوں نے
جیسے بے جا عداوت کی تھی مسیح موعود کے زمانہ میں مولوی لوگ بھی ویسا ہی کریں گے اور حدیثیں اس کی تائید
کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ یہودیوں کے قدم قدم چلیں گے۔

(الحکم ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳)

خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے اور عقلمند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب
کرتے ہیں تو ہمیشہ آداب کو مد نظر رکھتے ہیں اسی لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے
اور اس میں دکھایا ہے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے
جہان کا الرحمن یعنی بلا مانگے اور سوال کیے کے دینے والا اور الرحیم یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمرات حسنہ
مرتب کرنے والا ہے مَا لَیْکَ یَا دِیْنِ جَزَا سَمْرًا نَسِیَ کے ہاتھ میں ہے چاہے رکھے چاہے مارے

ہیں اور خدا کے دین کی حقارت کرتے ہیں اور خوف نہیں کرتے اور بعض ان میں سے بچے گمراہ ہو گئے اور جہالت سے اسلام
کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھیں اور خدا کے رسول کو برا کہا اور اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس قسم کے
لوگ اس ملک میں کثرت سے ہیں اور وہ اس سے پہلے مسلمان تھے پس جس بات کا سورہ فاتحہ میں اشارہ تھا وہ ظاہر ہو گئی اِنَّا لَنَبْدُوْا اِلَیْہِمْ اَحْجُوْنَ۔

اور جزا و سزا آخرت کی بھی ہے اور اس دنیا کی بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے رحمان ہے رحیم ہے اب تک اُسے غائب ماننا چلا آ رہا ہے اور پھر اُسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے کہ اَیَاکَ لَعَبْدٌ وَاَیَاکَ لَسْتَحِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے اس میں کسی قسم کی گنجی نہیں ہے۔ ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اُس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے پھر اگے صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا اور وہ وہی صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں پھر غَیْرِ الْمَخْصُوْبِ عَلَیْہِمْ نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہے اور وَلَا الضَّالِّیْنَ اور نہ ان کی جو دور جا پڑے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے مثلاً ایک طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے تو جب تک اُسے ایک صراط مستقیم ہاتھ نہ آوے علاج نہیں کر سکتا اسی طرح تمام کمپیوں اور ہر پیشہ اور علم کی ایک صراط مستقیم ہے کہ جب وہ ہاتھ آجاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ انبیاء کو اس دعا کی کمیوں ضرورت تھی وہ تو پیشتر ہی سے صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ بلید الرحمن حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ

وہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لیے طلب کرتے ہیں بلکہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کے پاس درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ (بردر ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲۸)

سورۃ فاتحہ کی بعض مختصر تفاسیر

اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی افْتَتَحَ کِتَابَهُ بِالْحَمْدِ لَا بِالشُّکْرِ وَلَا بِالشَّنَاءِ۔
لَاَنَّ الْحَمْدَ اَتَمُّ وَاَكْمَلُ مِنْهُمَا وَاَحَاطَ بِمَا لَا یُسْنِفُا۔ ثُمَّ ذَٰلِکَ رَدُّ عَلٰی
عِبَادَةِ الْمَخْلُوْقِیْنَ وَالْاَوَّلٰی ثَانِ۔ فَاِنَّهُمْ یَحْمَدُوْنَ طَوًّا غَیْبَتَهُمْ وَیَنْسِبُوْنَ
اِلَیْہَا صِفَاتِ الرَّحْمٰنِ۔ وَفِی الْحَمْدِ اِسَارَةُ اُخْرٰی۔ وَهٰی اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَکَ

(ترجمہ از مرتب) جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو شکر اور ثناء سے نہیں بلکہ حمد سے شروع کیا ہے کیونکہ حمد کا لفظ ان دونوں سے زیادہ مکمل اور جامع ہے اور ان دونوں پر پورے طور پر محیط ہے۔ پھر لفظ الحمد مخلوق کے پرستاروں اور بتوں کے پوجاریوں کی تردید ہے۔ کیونکہ وہ اپنے باطل معبودوں کی حمد کرتے ہیں۔ اور خدائے رحمان کی صفات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الحمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے

وَتَعَالَى يَقُولُ أَيُّهَا الْعِبَادُ اعْرِفُونِي بِصِفَاتِي وَأَمْسُوا إِلَيَّ لِكَمَا لَاقَيْتُمْ وَانظُرُوا إِلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ هَلْ تَجِدُونَ كَيْمَثِلِي رَبِّ الْعَالَمِينَ وَارْحَمِ الرَّاحِمِينَ وَمَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ - وَنَعَّ ذَٰلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ إِلَهُكُمْ إِلَهُ جَمَعَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحَمْدِ فِي ذَاتِهِ وَتَفَرَّدَ فِي سَائِرِ عَاقِبَتِهِ وَصِفَاتِهِ - وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ تَعَالَى مُنَرَّكَ شَأْنُهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَحُورٍ خَالَةٍ وَلُحُوقٍ وَصَمَةٍ كَالْمَخْلُوقِينَ - بَلْ هُوَ الْكَامِلُ الْمَحْمُودُ وَلَا تُحِيطُهُ الْخُدُودُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْأَزَلِ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ - وَلِذَا لَكَ سَمِيَّ اللَّهُ نَبِيِّهِ أَحْمَدَ وَكَذَا لَكَ سَمِيَّ بِهِ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودَ لِيُشِيرَ إِلَى مَا تَعَمَّدَ - وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَمْدَ عَلَى رَأْسِ الْقَاتِحَةِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَمْدِ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَإِنَّ آخِرَ هَٰذَا لَفْظُ الصَّالَتَيْنِ وَهُمَا النَّصَارَى الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنِ حَمْدِ اللَّهِ وَأَعْطَوْا حَقَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - فَإِنَّ حَقِيقَةَ الضَّلَالَةِ هِيَ تَرْكُ الْحَمْدِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ وَالشَّانَاءَ كَمَا فَعَلَتِ النَّصَارَى وَنَحَتُوا مِنْ عِنْدِهِمْ هَمْدُ الْآخَرِ

میرے بند و مجھے میری صفات کے ذریعہ پہچانو۔ اور میرے کمالات کی بناء پر مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور آسمانوں اور زمینوں پر غور کرو کیا تم میرے جیسا کسی اور کو رب العالمین اور ارحم الراحمین اور مالک یوم الدین پاتے ہو۔ مزید برآں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارا مبود ایسا معبود ہے جس کی ذات ہر قسم کی حمد کی جامع ہے۔ اور اپنی تمام خوبیوں اور معصیتوں میں منفرد اور یگانہ ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہر نقص ہر خیر اور ہر عیب کے لائق ہونے سے پاک ہے جو مخلوق میں پایا جاتا ہے بلکہ وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ اور وہ عہد بند سے بالا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت اور پچھلی بعثت میں بلکہ ازل سے ابد لا باؤ تک سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھا اور اسی طرح مسیح موعود کا بھی یہی نام رکھا۔ تا اس نے جو قصد کیا تھا اس کی طرف اشارہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے ابتداء میں الحمد لکھا ہے پھر اس سورت کے آخر میں بھی الحمد کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں الصّٰلَتَیْنِ کا لفظ ہے اور وہ نصاریٰ میں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی حمد کرنے سے منہ موڑ لیا۔ اور اس کا حق مخلوق کے ایک فرد کو دے دیا۔ کیونکہ گراہی کی حقیقت یہ ہے کہ اس قابل تعریف ہستی کو جو حمد و ثنا کی مستحق ہے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ نصاریٰ نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پاس سے ایک اور قابل تعریف معبود بنا لیا۔ اور انہوں نے اس کی تعریف

وَبَالَغُوا فِي الْأَطْرَافِ وَاتَّبِعُوا الْأَهْوَاءَ - وَبَعُدُوا مِنْ عَيْنِ الْحَيَاةِ وَهَدَّكُمُوكُمْ
يَهْلِكُ الْمَثَلُ فِي الْمَوَاقِفِ - وَإِنَّ الْيَهُودَ هَدَّكُمُوكُمْ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِمْ وَبَاءُوا بِغَضَبِ
مِنْ اللَّهِ الْقَهَّارِ وَالنَّصَارَى سَلَكُوا أَفْئِدَةً ضَلُّوا وَفَقَدُوا الْمَاءَ فَمَاتُوا فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَضْطِرَارِ
فَحَاصِلُ هَذَا الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَحْمَدَيْنِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَفِي آخِرِ
الزَّمَانِ - وَأَشَارَ إِلَيْهِمَا بِتَكْرَارِ لَفْظِ الْحَمْدِ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَفِي آخِرِهَا لِأَهْلِ
الْعِرْفَانِ - وَقَعَلَ كَذَلِكَ لِيُؤَدَّ عَلَى النَّصَرَانِيَّةِ - وَأَنْزَلَ أَحْمَدَيْنِ مِنَ السَّمَاءِ
لِيَكُونَا كَالْجَدَارَيْنِ لِحِمَايَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ :

(اعجاز المسیح صفحہ ۱۹۱ تا ۱۹۴)

ہم اس حتی و قیوم کو محض اپنی تدبیروں سے ہرگز پانہیں سکتے بلکہ اس راہ میں صراط مستقیم صرف یہ ہے
کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کے خدائے تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لیے دعائیں
لگے رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں۔ اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں
سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدا کے کریم نے اپنی
پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے
والا اور قائم رکھنے والا ہے الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان

میں بڑا مبالغہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور زندگی کے چشمہ سے دور نکل گئے۔ اور اس طرح ہلاک ہو گئے
جس طرح ایک راہ گم کردہ شخص بیابان میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور یہود تو اپنی ابتدا میں ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اور خدا نے
قمار کے غضب کے مورد بن گئے تھے۔ نصاریٰ چند قدم چلے پھر گمراہ ہو گئے اور روحانی پانی کھو دیا۔ اور آخر کار لاچار ہو کر
بیابانوں میں ہی مر گئے پس خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو احمد پیدا کیے (ایک) اسلام کے ابتدائی زمانہ میں
اور (ایک) آخری زمانہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرفان کے لیے سورۃ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں الحمد کا لفظ
دو معنائیں تکرار کر کے ان دونوں (احمدوں) کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور خدا نے ایسا عیسائیوں کی تردید کے لیے کیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے دو احمد آسمان سے ہمارے تادمہ دونوں پہلوں اور پچھلوں کی حمایت کے لیے دو دیواروں کی
طرح ہو جائیں۔

میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ وَهَذَا جِزَاكَ دِنًا كَذِبًا اِيَّاكَ لَعَبْدُ اِيَّاكَ لَسْتَعِينُ اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں تو فیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانہ پر جھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرونی قوی کے ایک جماعت اور ایک امت ہے اور اس طرح پر تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہمیں سیدھی راہ دکھلا اور اُس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے ایتین اے خدا ایسا ہی کر۔

یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوض کہلاتے ہیں انہیں پرنازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعائیں لگے رہتے ہیں کہ تاجو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب اُن کو ملے اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قوی سے عبادت بجا لاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہ الہی پر پڑے رہتے ہیں اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اس لیے اس کو پا لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پونید ہو جس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اُس سے علیحدہ نہ کر سکیں پیاروں کی جدائی اُس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبرائی کا خوف کچھ رعب نہ ڈال سکے ہولناک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈر سکے سو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے کس قدر مشکل ہے آہ صد آہ۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۲۹ و ۱۳۰)

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی تین صورتیں ہیں اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورۃ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں۔ اول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو دکھایا ہے جبکہ جمیع محامد کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجاٹے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے خوبی میں ایک متفانی عیسیٰ جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے۔ جیسے موتی کی آب۔ گھوڑے کی خوبصورتی۔ لباس کی چمک دمک غرض یہ حسن پھولوں۔ پتوں۔ پتھروں۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات کسی چیز میں ہو۔ اس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے پس خدا تعالیٰ نے پہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا حسن کار کھا ہے جب **اَلْحَمْدُ لِلّٰہ** فرمایا کہ جمیع اقسام حمد و ستائش اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے انسان جیسے حسن پر مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے **رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ۔ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ** صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ حسن اور احسان سے بھی سمجھ نہ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورۃ فاتحہ میں **غَیْرِ الْمَغضُوْبِ** کہہ کر متنبہ کیا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ تو حسن سے فائدہ اٹھاتے اور جو ان سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جو ایسے ہی پلید طبع ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے یہودیوں کو مغضوب کہا ہے۔ اور ان پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ بایوں کو کہ طاعون کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ شیطان بے باک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک جذبات اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر انہیں بالکل سرد نہ کر دے خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔

(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۵)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ الی آخر السورۃ۔ یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رب ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے پس ہم کو اپنی خدائی کائنات دیں۔ خدا نے انسان کو مخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے۔ پھر ہم چاند سورج وغیرہ کو کس طرح خدا مان لیں۔

(الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷۷)

بت پرستی اور غنا صریحی کا مذہب اس ملک (ہندوستان) میں اس قدر قدیم ہے کہ محققانہ طور پر اس کا کوئی ابتدا ٹھہرا نا مشکل ہے بجز اس کے کہ اس مذہب کو وید کے ساتھ ساتھ تسلیم کیا جائے مگر کچھ بھی..... مجھے بعض قرآنی آیتوں پر نظر ڈال کر خیال آتا ہے کہ شاید اصل تعلیم وید کی غنا صریحی سے پاک ہو اور غنا صریحی مہا اور استت سے کچھ اور مطلب ہو۔ مگر..... یہ میرا خیال اس وقت یقین کے مرتبہ تک پہنچے گا جب کہ وید کی پچائش یا ساٹھ

یا ستر شرتیوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ان تمام عناصر اور اجرام فلکی کی پوجا سے جن کی مہما اور اُستت رگ وید میں موجود ہے صاف اور صریح لفظوں کے ساتھ منع کرتا ہے۔

وید کی شرتیوں کی دہ نادرل جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں قرآن شریف کی چند آیتوں پر غور کرنے سے میرے دل میں گذرتی ہے پہلی آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی ہر ایک حمد اور ثنا اس خدا کے لیے مسلم ہے جس کی تربیت ہر ایک عالم میں یعنی ہر ایک رنگ میں ہر ایک پیرا میں اور ہر ایک فائدہ بخش صنعت الہی کے ذریعہ سے مشہود اور محسوس ہو رہی ہے یعنی جن جن متفرق وسیلوں پر اس دنیا کے لوگوں کی بقا اور عافیت اور تکمیل موقوف ہے دراصل ان کے پردہ میں ایک ہی پوشیدہ طاقت کام کر رہی ہے جس کا نام اللہ ہے چنانچہ اس دنیا کے کاروبار کی تکمیل کے لیے ایک قسم کی تربیت سورج کو رہا ہے جو ایک حد تک انسان کے بدن کو گرمی پہنچا کر دوران خون کا سلسلہ جاری رکھتا ہے جس سے انسان مرنے سے بچتا ہے اور اس کی آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے پس حقیقی سورج جو حقیقی گرمی پہنچانے والا اور حقیقی روشنی عطا کرنے والا ہے وہ خدا ہے کیونکہ اسی کی طاقت کے سہارے سے یہ سورج بھی کام کر رہا ہے اور اُس حقیقی سورج کا صرف یہی کام نہیں کہ وہ دوران خون کے سلسلہ کو جاری رکھتا ہے جس پر جسمانی زندگی موقوف ہے اس طرح پرکہ اس فعل کا آلہ انسان کے دل کو ٹھہراتا ہے اور آسمانی روشنی سے آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے بلکہ وہ روحانی زندگی کو نوع انسان کے تمام اعضا تک پہنچانے کے لیے مجملہ انسانوں کے ایک انسان کو اختیار کر لیتا ہے اور انسانی سلسلہ کے مجموعہ کے لیے جو ایک جسم کا حکم رکھتا ہے اس کو بطور دل کے قرار دیتا ہے اور اس کو روحانی زندگی کا خون نوع انسان کے تمام اعضا تک پہنچانے کے لیے ایک آلہ مقرر کر دیتا ہے پس وہ طبعاً اس خدمت میں لگا رہتا ہے کہ ایک طرف سے لینا اور پھر تمام مناسب اطراف میں تقسیم کر دیتا ہے اور جیسا کہ غیر حقیقی اور جسمانی سورج آنکھوں کو کامل روشنی پہنچاتا اور تمام نیکی بد چیزیں ان پر پھول دیتا ہے۔ ایسا ہی یہ حقیقی سورج دل کی آنکھ کو معرفت کے بلند مینار تک پہنچا کر دن چڑھا دیتا ہے اور جیسا کہ وہ جسمانی سورج حقیقی سورج کے سہارے سے پھولوں کو پکاتا ہے اور ان میں شیرینی اور حلاوت ڈالتا ہے اور عفتوں کو دور کرتا اور بہار کے موسم میں تمام درختوں کو ایک سبز چادر پہناتا اور خوشگوار پھولوں کی دولت سے اُن کے دامن کو پُر کرتا اور پھر خریف میں اس کے برخلاف اثر ظاہر کرتا ہے اور تمام درختوں کے پتے گرا دیتا اور بد شکل بنا دیتا اور پھولوں سے محروم کرتا اور بالکل انہیں ننگے کر دیتا ہے بجز اُن ہمیشہ بہار درختوں کے جن پر وہ ایسا اثر نہیں ڈالتا یہی کام اُس حقیقی آفتاب کے ہیں جو ہر حقیر تمام روشنیوں اور فیضوں کا ہے وہ اپنی مختلف تجلیات سے مختلف طور کے اثر دکھاتا ہے ایک قسم کی بجلی سے وہ بہار پیدا

کرتا ہے اور پھر دوسری قسم کی تجلی سے وہ خزاں لاتا ہے اور ایک تجلی سے وہ عارفوں کے لیے معرفت کی حلاوتیں پیدا کرتا ہے اور پھر ایک تجلی سے کفر اور فسق کا عفونت ناک مادہ دنیا سے دور اور دفع کر دیتا ہے۔ پس اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تمام کام جو یہ جہانی آفتاب کر رہا ہے وہ سب کام اُسی حقیقی آفتاب کے نخل میں اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے بلکہ جس قدر اس جہانی سورج کے کام ہیں وہ اس کے اپنے کام نہیں ہیں بلکہ درحقیقت اسی معبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ تمام کام کر رہی ہے جیسا کہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی اور اس کا نام بلقیس تھا اور وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی اور ایسا ہوا کہ اُس وقت کے نبی نے اُس کو دھمکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیئے ورنہ ہمارا لشکر تیرے سر پر چڑھائی کرے گا اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی۔ پس وہ ڈر گئی اور اُس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہوئی اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو اس کو متنبہ کرنے کے لیے ایک ایسا محل طیار کیا گیا جس پر نہایت مصفا شیشہ کا فرش تھا اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق طیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اُس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آ جا تب اُس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں اس نظارہ سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی نینڈیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے تب اُس نبی نے اُس ملکہ کو جس کا نام بلقیس تھا آواز دی کہ اے بلقیس تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی یہ تو پانی نہیں ہے جس سے ڈر کر تو نے پا جامہ اوپر اٹھا لیا یہ تو شیشہ کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے قَالَ اِنَّهُ صَوْحٌ مُّسَمَّیٌّ ذَوْنُ قُوَّارٍ یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلقیس تو کیوں دھوکا کھاتی ہے یہ تو شیشہ محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں اور پانی جو زور سے بہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے نہ کہ یہ خود پانی میں تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔

تب وہ خدا سے واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اُس کی آنکھیں کھل گئیں اور اُس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقت عظمیٰ جس کی پرستش کرنی چاہیئے وہ تو اور ہے اور میں دھوکہ میں رہی اور سطحی چیز کو معبود ٹھہرایا۔ اور اُس نبی کی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ دراصل ان کے کام نہیں یہ تو بطور شیشوں کے ہیں بلکہ ان کے نیچے ایک طاقت مخفی ہے جو خدا ہے یہ سب اس کے کام ہیں اس نظارہ کو دیکھ کر بلقیس نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔

یہ تو ہم نے سورج کا حال بیان کیا ایسا ہی چاند کا حال ہے جن صفات کو چاند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کے صفات ہیں وہ راتیں جو خوفناک تاریکی پیدا کرتی ہیں چاند ان کو روشن کرنے والا ہے جب چمکتا ہے تو فی الفور اندھیری رات کی تاریکی اٹھ جاتی ہے کبھی وہ پہلے وقت سے ہی چمکنا شروع کرتا ہے اور کبھی کچھ تاریکی کے بعد نکلتا ہے یہ عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چاند چڑھا اور ایک طرف تاریکی کا نام و نشان نہ رہا اسی طرح خدا بھی نہایت گندہ اور تاریک آدمیوں پر جو اس کی طرف جھکتے ہیں چمکتا ہے تو ان کو ایسی طرح روشن کر دیتا ہے جیسا کہ چاند رات کو روشن کرتا ہے۔ اور کوئی انسان اپنی عمر کے پہلے زمانہ میں ہی اس چاند کی روشنی سے حصہ لیتا ہے اور کوئی نصف عمر میں اور کوئی آخری حصہ میں اور بعض بد بخت سلخ کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں یعنی تمام عمر ان پر اندھیرا ہی چھائے رہتا ہے اُس حقیقی چاند سے حصہ لینا ان کے نصیب نہیں ہوتا۔ غرض کہ یہ سلسلہ چاند کی روشنی کا اس حقیقی چاند کی روشنی سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا ہی چاند پھلوں کو مٹا کرنا اور ان میں طراوت ڈالنا ہے اسی طرح وہ لوگ جو عبادت کر کے اپنے پورخت وجود میں پھل تیار کرتے ہیں چاند کی طرح خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس پھل کو مٹا اور تازہ بہ تازہ کر دیتی ہے اور یہی معنی رحیم کے لفظ میں مخفی ہیں جو سورۃ فاتحہ میں خدا کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں طور پر چار قسم کی ربوبیت ایسی ہو رہی ہے جس سے نظام عالم وابستہ ہے ایک آسمانی ربوبیت یعنی اکاش سے ہے جو جہاں فی تربیت کا سرچشمہ ہے جس سے پانی برستا ہے اگر وہ پانی کچھ مدت نہ برسے تو جیسا کہ علم طبعی میں ثابت کیا گیا ہے کوٹوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں یہ آسمانی ربوبیت یعنی اکاش کا پانی بھی دنیا کو زندہ کرتا ہے اور نابود و کبود کی حالت میں لاتا ہے اس طور پر آسمان ایک پہلا رب النوع ہے جس سے پانی برستا ہے جس کو وید میں آندر کے نام سے یاد کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ اِسْ جگہ آسمان سے مراد وہ گرہ زہر ہے جس سے پانی برستا ہے اور اس آیت میں اس گرہ زہر کی قسم کھائی گئی ہے جو مینہ برساتا ہے اور برج کے مینہ ہے اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحی کا ثبوت دینے کے لیے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے پانی برستا ہے یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے اگر وہ پانی نہ ہو تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں۔ عقل بھی اُسی آسمانی پانی یعنی وحی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے۔ غرض جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک نفل ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتدا ہر ایک چیز کا پانی سے ہے انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے اور وید کی رو سے پانی کا دیوتا اکاش ہے جس کو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے بلکہ وہی پوشیدہ اور نماں در نماں طاقت غلطی جس کا

نام خدا ہے اس میں کام کر رہی ہے اسی کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یوں فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی مت خیال کرو کہ بجز خدا کے کوئی اور بھی رب ہے جو اپنی ربوبیت سے دنیا کی پرورش کر رہا ہے بلکہ وہی ایک خدا ہے جو تمہارا رب ہے اُسی کی طاقت ہر ایک جگہ کام کرتی ہے اس جگہ اس ترتیب کے لحاظ سے جو اس سورت میں ہے اندر دیوتا کا رد ملحوظ ہے کیونکہ پہلی تربیت اسی سے شروع ہوتی ہے اسی کو دوسرے لفظوں میں آسمان یا اکاش کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دُنیا کے لوگ تمام قضاء و قدر کو آسمان کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ اور بت پرستوں کے نزدیک بڑا رب الذرع وہی ہے جو اندر کھلتا ہے پس اس جگہ اسی کا رد منظور ہے اور یہ جتنا ناقص و بے کھیتی اندر وہی اکیلا خدا ہے اُسی کی طاقت ہے جو پانی برساتی ہے آسمان کو رب العالمین کہنا حماقت ہے بلکہ رب العالمین وہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی یہ پہلی ربوبیت ہے جس کو نادانوں نے اکاش یعنی اندر کی طرف منسوب کیا ہے بات یہی ہے کہ اندھوں کو اکاش سے پانی برستا نظر آتا ہے مگر برسانے والی ذات ایک اور طاقت ہے اور اس طور پر برسانا جلجلاہ دکھانا ہے کہ یہ بھی اس کی ایک صفت ہے پس آسمان کی یہ ظاہری ربوبیت اس کی حقیقی ربوبیت کا ایک نفل ہے اور جو سامان رعد اور صاعقہ وغیرہ کا بادل میں ہوتا ہے دراصل یہ سب اس کی صفات کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ پھر دوسری ربوبیت خدا تعالیٰ کی جو زمین پر کام کر رہی ہے رحمانیت ہے۔ اس لفظ رحمان سے بت پرستوں کے مقابل پر سورج دیوتا کا رد ملحوظ ہے کیونکہ بموجب بت پرستوں کے خیال کے جیسا کہ اکاش یعنی آسمان پانی کے ذریعہ سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے ایسا ہی سورج بہار کے ایام میں تمام درختوں کو لباس پہنتا ہے گویا یہ اس کی وہ رحمت ہے جو کسی عمل پر مرتب نہیں پس سورج جسمانی طور پر رحمانیت کا مظہر ہے کیونکہ وہ موسم بہار میں ننگے درختوں کو پتوں کی چادر پہنتا ہے اور اس وقت تک درختوں نے اپنے طور پر کوئی عمل نہیں کیا ہوتا یعنی کچھ بنایا نہیں ہوتا تا بنائے ہوئے پر کچھ زیادہ کیا جائے بلکہ وہ خزاں کی غارت گری کے باعث سے محض ننگے اور برہنہ کھڑے ہوتے ہیں پھر سورج کے پرتوہ عاطفت سے ہر ایک درخت اپنے تئیں آراستہ کرنا شروع کر دیتا ہے آخر سورج کی مدد سے درختوں کا عمل اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ پھل بنا لیتے ہیں پس جبکہ وہ پھل بنا کر اپنے عمل کو پورا کر چکے ہیں تب چاندان پر اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ عمل کرنے والے کو اُس کے تکمیل عمل کے لیے مدد دے تا اُس کا عمل ناتمام نہ رہ جائے پس چاند درختوں کے پھلوں کو یہ مدد دیتا ہے کہ اُن کو موٹے کر دیتا ہے اور اُن میں اپنی تاثیر سے رطوبت ڈالتا ہے چنانچہ علم طبعی میں یہ مسلم مسئلہ ہے کہ چاند کی روشنی میں باغبان لوگ اناروں کے پھٹنے کی آواز سنا کرتے ہیں غرض استعارہ کے طور پر قمر جو نیرِ دوم ہے رحیم کے نام سے موسوم ہوا کیونکہ بڑا فضل

اس کا یہی ہے جو موجود شدہ پھلوں کی مدد کرتا ہے اور مٹا اور تازہ کرتا ہے پھر جب پھل طیار ہو جاتے اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو زمین اُن کو اپنی مالکانہ حیثیت سے اپنی طرف گرتی ہے تا وہ اپنی جزا سزا کو پہنچیں پس اگر وہ عمدہ اور نفیس پھل ہیں تو زمین پر ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور وہ قابلِ قدر جگہوں میں رکھے جاتے ہیں اور اگر وہ ردی ہیں تو خراب جگہوں میں پھینک دئے جاتے ہیں اور یہ سزا جزا کو یا زمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو خدا نے اس کی فطرت کو دے رکھی ہے کہ اچھے پھل کا قدر کرتی ہے اور بُرے پھل کو ذلیل جگہ رکھتی ہے۔

غرض دید میں بطور استعارہ کے یہ چار نام ہیں جو چار بڑے بڑے دیوتاؤں کو عطا ہوئے ہیں اول اکاش یعنی آسمان جس کو اندر دیوتا بولتے ہیں وہ پانی کا دانا ہے اور قرآن شریف میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَیٍّ یعنی ہر ایک چیز پانی سے ہی زندہ ہے اس لیے یہ مجازی دیوتا یعنی اندر جس کو اکاش کہنا چاہیئے سب عبادی دیوتاؤں سے بڑا ہے جس کی بخلوں میں سورج اور چاند پرورش پاتے ہیں یہ بہ نسبت آوروں کے ربوبیت عامہ کا دیوتا ہے بعد اس کے سورج دیوتا ہے جو رحمانیت کا مظہر ہے اس کی ربوبیت چاند سے زیادہ اور اکاش یعنی اندر دیوتا سے کم ہے وہ کام جو اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر موجودگی عمل کے درختوں پر اپنی عنایت اور کربا پناہ کرتا ہے کیونکہ درخت ننگ و ہڑنگ کھڑے ہوتے ہیں اور خزاں کے مارے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا مردے ہیں جو زمین میں کاڑے گئے ہیں اور تہید دست فقیروں کی طرح ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں پس سورج دیوتا ہمارے موسم میں موج میں آکر ان کو لباس بخشتا ہے اور ان کا دامن پھلوں اور پھولوں سے بھر دیتا ہے اور چند روزیں اُن کے سر پر پھولوں کے سہرے باندھتا ہے اور سبز تنوں کی ریشمی قبائِل کو پہناتا ہے اور پھلوں کی دولت سے اُن کو مالالال کر دیتا ہے اور اس طرح ہر ایک شاندار نوشہ اُن کو بنا دیتا ہے پس اس کی رحمانیت میں کیا شک رہا جو بغیر کسی سابق عمل کے ننگے درویشوں پر اس قدر کربا اور مہربانی کرتا ہے۔ اس قسم کے استعارات دید میں بہت موجود ہیں کہ اول شاعرانہ طور پر معلوم ہوتے ہیں اور پھر ذرہ غور کریں تو کوئی علمی چمک بھی ان میں دکھائی دیتی ہے۔

پھر سورج کے بعد دید کی رو سے چاند دیوتا ہے کہ وہ کمزوروں کے عملوں کو دیکھ کر اپنی مدد سے اُن کے اعمال انجام تک پہنچاتا ہے یعنی بہار کے موسم میں درخت پھل تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن اگر چاند نہ ہوتا تو یہ عمل ان کا ناقص رہ جاتا اور پھلوں میں تازگی اور فریبی اور طراوت ہرگز نہ آتی پس چاند ان کے عمل کا متمم ہے اس لیے اس لائق ہوا کہ مجازی طور پر اس کو رحیم کہا جائے سو دید اس کو رحیم قرار دیتا ہے سو استعارہ کے طور پر کچھ حرج نہیں۔

پھر چاند کے بعد دھرتی دیوتا ہے جس نے مسافروں کو جگہ دینے کے لیے اپنی پشت کو بہت وسیع کر رکھا ہے ہر ایک پہل درخت پر مسافر کی طرح ہوتا ہے آخر کار مستقل سکونت اس کی زمین پر ہوتی ہے اور زمین اپنے مالکانہ اختیار سے جہاں چاہے اس کو اپنی پشت پر جگہ دیتی ہے اور جیسا کہ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا وَحَمَلْنَا لَهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر اور دریاؤں پر خود اٹھایا ایسا ہی زمین بھی ہر ایک چیز کو اٹھاتی ہے اور ہر ایک خاکی چیز کی سکونت مستقل زمین میں ہے وہ جس کو چاہے عزت کے مقام پر بٹھا دے اور جس کو چاہے ذلت کے مقام میں پسینک دے۔ پس اس طرح پر زمین کا نام مَلَايَکُوتُ مَالِکِ الدِّینِ ہوا یعنی استعارہ کے طور پر صحیفہ فطرت کے آئینہ میں یہ چاروں الہی صفات نظر آتی ہیں۔ غرض اسی طرح خدا نے چاہا کہ اپنی صفات کو مجازی مظاہر میں بھی ظاہر کرے تا طالب حق مثالوں کو پا کر اس کے دقیق در دقیق صفات پر اطمینان پکڑے۔

اب اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چار مجازی دیوتے جو دید میں مذکور ہیں چار مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں چنانچہ اکاش مجازی طور پر ربوبیت کبریٰ کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے اور سورج رحمانیت کی صفت سے موصوف ہے اور چاند رحیمیت کی صفت سے حصہ دیا گیا ہے اور زمین مالک یوم الدین کی صفت سے بہرہ یاب ہے اور یہ چاروں صفات مشہود و محسوس ہیں انہیں امور کی وجہ سے موقی عقل والوں نے درحقیقت ان کو دیوتے قرار دیا ہے اور ان کو رب النوع اور قابل پرستش سمجھا ہے پس ان لوگوں کے رد کے لیے خدا نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ - اِیَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ - صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ - غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ - اٰمِیْن۔

ترجمہ۔ حمد اور سنت اور مہما اس بڑے رب کے لیے خاص ہے جس کا نام الہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے۔ اور مالک جمیع عالم یوم الدین ہے یعنی یہ مرتبہ پرستش کا خدا کے لیے مخصوص ہے کہ اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جبرائلتہ کے لیے مالکیت ایک عالم اور ایک رنگ میں محدود نہیں بلکہ یہ صفات اس کی بے انتہا رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں کوئی ان کا انتہا نہیں پاسکتا اور آسمان اور سورج وغیرہ کی ربوبیتیں یعنی پردہ شیں ایک خاص رنگ اور ایک خاص قسم میں محدود ہیں اور اس اپنے تنگ دائرہ سے آگے نہیں نکلتیں اس لیے ایسی چیزیں پرستش کے لائق نہیں۔ علاوہ اس کے ان کے یہ افعال بالارادہ نہیں بلکہ ان سب کے نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے وہ سب کے رب کہ جو بے انتہا رنگوں میں اپنے یہ صفات

ظاہر کرتا ہے پرستش کے لائق تو ہی ہے اور سورج چاند وغیرہ پرستش کے لائق نہیں ہیں اسی طرح دوسرے مقام میں فرمایا لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ یعنی نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سورج چاند - آسمان - آگ - پانی وغیرہ پیدا کی ہیں۔ چاند اور سورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کا صیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ یہ کل چیزیں جن کی غیر تو میں پرستش کرتی ہیں تم ہرگز اُن کی پرستش مت کرو۔ پھر اس سورۃ میں یعنی سورۃ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ جب اکاش اور سورج اور چاند اور آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش سے منع کیا گیا تو پھر کونسا فائدہ اللہ کی پرستش میں ہے کہ جو ان چیزوں کی پرستش میں نہیں تو دعا کے پیرایہ میں اس کا جواب دیا گیا کہ وہ خدا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے تئیں آپ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے انسان صرف اپنی عقل سے اُس کو شناخت نہیں کرتا بلکہ وہ قادر مطلق اپنی خاص حق سے اور اپنی زبردست قدرتوں اور نشانوں سے اپنے تئیں شناخت کرواتا ہے وہی ہے کہ جب غضب اور قہر اس کا دنیا پر بھڑکتا ہے تو اپنے پرستار بندوں کو اُس غضب سے بچا لیتا ہے وہی ہے جو انسان کی عقل کی دشمن کر کے اور اُس کو اپنے پاس سے معرفت عطا کر کے گمراہی سے نجات دیتا ہے اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مطلب ہے جس کو پانچ وقت مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں بلکہ دراصل اسی دعا کا نام نماز ہے اور جب تک انسان اِس دعا کو درود دل کے ساتھ خدا کی حضور میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے اور اس سے وہ عقدہ کشائی نہ چاہے جس عقدہ کشائی کے لیے یہ دعا سکھلائی گئی ہے تب تک اُس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نماز میں تین چیزیں سکھلائی گئی ہیں۔

(۱) اول خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات توحید تا انسان چاند - سورج اور

دوسرے جھوٹے دیوتاؤں سے مُنہ پھیر کر صرف اسی سچے دیوتا کا ہوجائے اور اس کی روح سے یہ آواز نکلے کہ
إِيَّاكَ لَعَبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

یعنی میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں اور دوسری یہ سکھلایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرے اور اس طرح ہر بنی نوع کا حق ادا کرے اس لیے دعائیں اِھْدِنَا کالفظ آیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اے ہمارے خدائے ہم سب لوگوں کو اپنی سیدھی راہ دکھلا۔ یہ معنی نہیں کہ مجھ کو اپنی سیدھی راہ دکھا۔ پس اس طور کی دعا سے جو جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے بنی نوع کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور تیسری اس دعائیں یہ سکھلانا مقصود ہے کہ ہماری حالت کو صرف خشک ایمان تک محدود نہ رکھ بلکہ وہ ہمیں روحانی نعمتیں عطا کر جو تولنے پہلے راستبازوں کو دی ہیں اور پھر کہ یہ دعا بھی کرو کہ میں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن کو روحانی آنکھیں عطا نہیں ہوئیں آخر انہوں نے ایسے کام کیے جن سے اسی دنیا میں غضب اُن پر نازل ہوا۔ اور یا اِس دنیا میں غضب سے تو بچے مگر گمراہی کی

موت سے مرے اور آخرت کے غضب میں گرفتار ہوئے خلاصہ دعا کا یہ ہے کہ جس کو خدا روحانی نعمتیں عطا نہ کرے اور دیکھنے والی آنکھیں نہ بخشے اور دل کو یقین اور معرفت سے نہ بھرے آخر وہ تباہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی شوخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اسی دنیا میں اس پر غضب پڑتا ہے کیونکہ وہ پاکوں کے حق میں بدزبانی کرتا ہے اور کتوں کی طرح زبان نکالتا ہے پس ہلاک کیا جاتا ہے جیسا کہ یہود اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے اور بارہا طاعون کا عذاب اُن پر نازل ہوا جس نے ان کی بیخ کنی کر دی اور یا اگر وہ دنیا میں شوخی اور شرارت نہ کرے اور بدزبانی اور شرارت کے منصوبے میں شریک نہ ہو تو اُس کے عذاب کی جگہ عالم ثانی ہے جب اس دنیا سے وہ گذر جائیگا۔

(نسیم دعوت ص ۵۳-۵۴)

(سورہ فاتحہ کا ترجمہ) تمام تعریفیں اور تمام مدح اور تمام استت اور حما خدا کے لیے مُسَلَّم اور مخصوص ہے جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اُس کی پیدا کردہ نہیں اور اس کی پُرورش کردہ نہیں۔ وہ رحمن ہے یعنی وہ بغیر عوض اعمال کے اپنے تمام بندوں کو خواہ کافر ہیں خواہ مومن اپنی نعمتیں دیتا ہے اور اُن کی آسائش اور آرام کے لیے بیشمار نعمتیں اُن کو عطا کر رکھی ہیں اور وہ رحیم ہے یعنی پہلے تو وہ اپنی رحمانیت سے جس میں انسان کی کوشش کا دخل نہیں ایسے قوی اور طاقتیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جن سے نیک اعمال بجا لا سکیں اور تکمیل اعمال کے لیے ہر ایک قسم کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور پھر جب اُس کی رحمانیت سے انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ اعمال نیک بجالا سکے تو ان اعمال کی جزا کے لیے خدا تعالیٰ کا نام رحیم ہے اور جب انسان خدا تعالیٰ کی محبت سے فیضیاب ہو کر اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے ابدی انعام و اکرام پائے تو اس ابدی انعام و اکرام کے دینے کے لیے خدا تعالیٰ کا نام مالک یوم الدین ہے۔ پھر بعد اس کے فرمایا ہے کہ وہ خدا جو ان صفات کو جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ نیک امور میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اُن لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیرے غضب کے نیچے ہیں یعنی ایسی شوخی اور شرارت کے کام کرتے ہیں جو اسی دنیا میں مورد غضب ہو جاتے ہیں اور میں اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیری راہ کو بھول گئے ہیں اور وہ راہیں اختیار کرتے ہیں جو تیری مرضی کے موافق نہیں آئیں۔

اب دیکھو کہ قرآن شریف کی بیسورت جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے کیسی توحید سے پُر ہے جو کسی جگہ انسان کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ میں خود بخود ہوں اور خدا کا پیدا کردہ نہیں اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ میرے اعمال اپنی قوت اور طاقت سے ہیں اور وید کی طرح اُس میں یہ دُعا نہیں کہ اے ہمیشہ میں بہت سی گوثیں دے اور بہت سے گھوڑے دے اور بہت سا لوٹ کا مال دے بلکہ یہ دُعا ہے کہ ہمیں وہ راہ دکھا جس راہ سے انسان تجھے پالیتا ہے اور تیرا روحانی انعام و اکرام اُسے نصیب ہوتا ہے اور تیرے غضب سے بچتا ہے اور مگر اسی کی راہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ (ختم معرفت ص ۱۹۸-۱۹۹)

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى بِرِّكَاتِ الدُّعَاءِ وَإِلَى أَنَّهُ كُلُّ خَيْرٍ يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَإِلَى أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَثَبَّتَ نَفْسَهُ عَلَى الْهُدَى وَشَهِدَ بِ
صَلَحٍ فَلَا يُضَيِّعُهُ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُ فِي عِبَادِهِ الْمُتَعَمِّينَ وَالَّذِي عَطَى رَبَّهُ
فَيَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ السَّعِيدَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِيهِ جَيْشُ الدُّعَاءِ لَا
يَعْبَأُ وَلَا يَلْغِبُ وَلَا يَغِيصُ وَلَا يَيْئَسُ وَيَشْقُ بِفَضْلِ رَبِّهِ إِلَى أَنْ تُدْرِكَ
عِنَايَةُ اللَّهِ فَيَكُونُ مِنَ الْفَائِزِينَ ۝

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مُؤَثَّرَةٌ بِقَدْرِ إِيمَانِ
الْعَبْدِ بِهَا وَإِذَا اتَّوَجَّهَ الْعَارِفُ إِلَى صِفَةِ مَنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَبْصَرَهُ بِبَصِيرِ
رُوحِهِ وَآمَنَ ثُمَّ آمَنَ حَتَّى فَنَى فِي إِيمَانِهِ فَتَدْخُلُ رُوحَانِيَّةُ هَذِهِ
الصِّفَةِ فِي قَلْبِهِ وَتَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَكُونُ السَّالِكُ بِأَلِهَ فَارِعًا مِنْ غَيْرِ الزَّخْمَانِ

(ترجمہ از مرتب) اس سورۃ میں دعا کی ہر باتوں کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر جہلائی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص نے حق کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو ہدایت پر قائم کر لیا اور مذہب اور صالح بن گیا تو اُسے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا کرتا بلکہ اُسے اپنے انعام یافتہ بندوں میں داخل کر لیتا ہے اور جو شخص اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

پھر اس سورۃ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیک بخت وہ ہے جس کے اندر دعا کے لیے ایک غیر معمولی جوش ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتا نہ تھکتا ہے نہ تیوری چڑھاتا ہے اور نہ وہ مایوس ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کے فضل پر بھروسہ رکھتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی عنایت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

پھر اس سورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ اسی کے مطابق اثر دکھاتی ہیں جتنا بندہ کو ان پر ایمان ہو اور جب کوئی عارف خدا تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف توجہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے پھر ایمان لے آتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان میں فنا ہو جاتا ہے تو اس صفت کی روحانی تاثیر اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور اس پر قبضہ کر لیتی ہے تب

وَقَلْبِهِ مُطْمَئِنِّئًا بِالْإِيمَانِ وَعَيْشُهُ حُلُوءًا بِذِكْرِ الْمُنَّانِ وَيَكُونُ مِنَ الْمُسْتَبْشِرِينَ
فَتَتَجَلَّى تِلْكَ الصِّفَةُ لَهُ وَتَسْتَوِي عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُ هَذَا الْعَبْدِ عَرْشَ
هَذِهِ الصِّفَةِ وَيَنْصَبُ الْقَلْبُ بِصَبْغِهَا بَعْدَ ذَهَابِ الصَّبْغِ النَّفْسَانِيَّةِ وَبَعْدَ
كَوْنِهِ مِنَ الْقَانِينَ -

فَإِنْ قُلْتَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْإِشَارَةُ تَوْجَدُ فِي الْقَائِمَةِ فَأَعْلَمْ
أَنَّ لَفْظَ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا قَالَ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَكَيْفَ أَنْطَقَ فِطْرَتَنَا وَأَرَانَا مَا كَانَ غُفِيًّا فِي فِطْرَتِنَا وَ
هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ خُلِقَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَأُدْخِلَ فِي فِطْرَتِهِ
أَنَّ يَحْمَدَ اللَّهَ وَيَسْتَنْقِذَ أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَنٌ وَرَحِيمٌ وَمَالِكٌ يَوْمَ
الدِّينِ وَأَنَّهُ يُعِينُ الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَهْدِي الدَّاعِينَ - فَشَبَّتَ مِنْ هَهُنَا أَنَّ
الْعَبْدَ يَجْبُوهُ عَلَى مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَعِبَادَتِهِ وَقَدْ أَشْرَبَ فِي قَلْبِهِ حُبَّهُ فَتَقَطَّعَ

سالک مشاہد کرتا ہے کہ اس کا سیر غیر اللہ کی محبت سے خالی ہے اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے اور اس کی زندگی محسن
خدا کی یاد کی وجہ سے نہایت خوشگوار بن گئی ہے۔ پس وہ ہر لحاظ سے خوش و خرم ہو جاتا ہے پھر اس پر اس صفت کی مزید
تجلی ہوتی ہے اور وہ اس پر چھا جاتی ہے یہاں تک کہ ایسے بندہ کا دل اس صفت کا عرش بن جاتا ہے اور نفسانیت
کا رنگ بالکل دھل جانے اور بندہ کے فانی فی اللہ ہونے کے بعد اس کا دل اس صفت کے رنگ میں خوب رنگین
ہو جاتا ہے۔

اگر تم کو کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ میں یہ اشارہ موجود ہے؟ تو تم جان لو کہ اس اشارہ پر الحمد
کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (یہاں) یہ نہیں کہا کہ تم کو الحمد بلکہ صرف الحمد للہ کا گویا اس نے
ہماری فطرت سے یہ فقرہ (کلوایا ہے اور جو چیز ہماری فطرت میں پوشیدہ ہے وہ اس نے دکھا دی ہے۔ یہ اس بات
کی طرف اشارہ ہے کہ انسان فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کی حمد کرے اور یقین رکھے کہ وہ رب العالمین ہے۔ رحمان ہے۔ رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے اور یہ کہ وہ مرنانگے
والے کی مدد کرتا ہے اور دعا کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ پس اس جگہ سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی
عبادت انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت بھر دی گئی ہے پس یہ حالت پر دل

هَذِهِ الْحَالَةُ بَعْدَ رَفْعِ الْحُجُبِ وَتَهْوِي وَكُفْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ
 اخْتِيَارٍ وَتَعَكُّفٍ وَتَشَبُّهِ شَجَرَةِ الْمَعَارِفِ وَتَشْبِيرٍ وَتَوْقِنِ أَكَلَهُ عُلَى
 حِينَ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى صَوَاطِلَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ الْغَوْى
 وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَخْرِيثَ مُشَابِهِينَ بِأَلْوَلِيَّتِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْأَوْحَامُ
 بِأَرْوَاحِهِمْ بِكَمَالِ الْإِقْتِدَاءِ وَمُنَاسِبَةِ الظَّائِنِ فَيَنْزِلُ الْقَيْصُ مِنْ قُلُوبِهِمْ
 إِلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ إِذَا تَمَّ قَضَاءُ الْمُسْتَوْفِضِ إِلَى الْمَوْفِضِ وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى
 غَايَةِ النُّوْصَلَةِ فِيهِمْ وَجُودُ هُمَا كَشْفٌ وَاحِدٌ وَيَعْقِبُ أَحَدُهُمَا فِي الْأَخْرِ
 وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ الْمَعْبُورُ عَنْهَا بِإِتِّحَادٍ وَفِي هَذِهِ الْمَوْثِقَةِ يُسَمَّى السَّائِلُ
 فِي سَكَنَاءِ تَسْبِيَةِ الْأَشْيَاءِ لِمُشَابَهَةِ إِيَّاهُمْ فِي جَوْهَرِهِمْ وَظُهُورِهِمْ كَمَا
 لَا يَحْقُقُ عَلَى الْمَعَارِفِ فِيهَا *

(اگر کلمات الصلوات و غیرہ ص ۸۳ و ۸۴)

وَالْآنَ تَرَى أَنَّ تَوَازُنَ هَذِهِ الدُّعَاءِ بِاللُّغَةِ الَّتِي عَلَّمَهَا الْمَسِيحُ فِي
 الْأَنْجِيلِ لِيَتَّبِعِينَ لِكُلِّ مَنْصُوفٍ إِلَيْهِمَا أَشْفَى لِلْعَلِيلِ وَادْعُهُ لِلْعَلِيلِ وَأَرْفَعُ شَأْنًا

کے اٹھ جانے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے اور تب خدا تعالیٰ کا ذکر بیان پر ہے اختیار اور بلا تکلف جاری ہو جاتا ہے
 معارف کا درخت پیدا ہو جاتا ہے اور پھل دینے لگتا ہے اور ہمیشہ تازہ بنانے والا پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کے کلام صَوَاطِلَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں ایک اور اشارہ ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے یہ میں آنے والوں کو پہلے
 آنے والوں کے مشابہ پیدا کیا ہے پس جب کامل پیروی اور طیلح کی متابعت کی وجہ سے ان کی رو میں ان کی روحوں
 سے اتصال پاتی ہیں تو وہ خاص فیض ان کے دلوں سے ان کے دلوں پر نازل ہو جاتا ہے۔ پھر جب فیض چلائے
 والے کی رسائی فیض رسائی تک کامل ہو جاتی ہے اور یہی تعلق کا معاملہ اپنی استماع کو پہنچ جاتا ہے تو ان دونوں کا وجود
 ایک ہی وجود کی مانند بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ حالت ہے جسے اتحاد
 تعبیر کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ میں ممالک کو آسمان میں سمیوں کا نام دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ طبیعت اور جوہر میں ان
 سے مشابہت رکھتا ہے چنانچہ علماء فوں پر (یہ امر) متقی نہیں۔

اور اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی دعا کا اس دعا سے موازنہ کریں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے
 انجیل میں سکھائی ہے تا برہنہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان دونوں میں سے کوئی (دعا کسی) عیار کو زیادہ شفاء

وَأَنْتُمْ بَرُّوهُمْ وَأَنْفَعُوا لِلْعَالَمِينَ - فَأَعْلَمَ أَنَّ فِي الرَّحْمَةِ لَوْ قَاعًا كُتِبَ فِي
الْأَصْحَاحِ الْمَعْلُومِ عَشْرَ آيَاتٍ الْمَسِيحِ عَلَّمَ الدُّعَاءَ هَكَذَا فَقَالَ لَهُمْ
يَعْقُوبُ لِلْحَوَارِيِّينَ - مَنْ مَلَيْتُمْ فَقُولُوا آيَاتًا الْوَعْدِ فِي السَّمَوَاتِ لِتَقْدَسَ
الْمَلَكُوتُ لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ لَتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَوَاتِ كَذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ
خُذُوا سَكْفًا فَاتُوا أَهْلَنَا كُلَّ يَوْمٍ وَأَعْمُوا لَنَا خَطَايَانَا لَا تَسْأَلْنَا أَيْضًا نَعْمًا وَرَبُّ
الْكُلِّ مَنْ يُدْثِرُ الْيَمَّ الْيَمَّ الْيَمَّ تَقَرُّوا لِلْمَسِيحِيِّينَ وَلَا تَدْخُلُوا فِي تَجَرُّبَةٍ لَتَكُنْ
تَجَرُّبَتُكُمْ الشَّرِّ هَذَا دُعَاءُ عَلَّمَ لِلْمَسِيحِيِّينَ -

فَأَعْلَمَ أَنَّ دُعَاءَ يَفْقَرُ طُرُقَ الصِّغَاتِ الْوَعْدِيَّةِ وَكَذَلِكَ مَا يَحِيطُ
عَلَى مَقَامِدِ الْوُطُورِ الْإِنْسَانِيَّةِ بِلَا يُؤَيِّدُ سَوَادَ الْمَسْرُوعَةِ الْوُجْهَاتِ وَيُجَرِّدُ
الْقُوَى الْعَالِيَةَ الْأَهْوَاءَ الْفَانِيَّةَ وَالشَّهَوَاتِ الْمُتَغَابِرَةَ مَعَ الدُّهُولِ عَنْ سَعَادَاتِ
يَوْمِ الدِّينِ - وَمَنْ جُمِلَتْ جَمَلُهُ وَقُوَّةُ عَقْلِهِ لِيَقْدَسَ الْمَلَكُوتُ فَاتَّقِرُّ بِهِ الْعُقُلُ

”یعنی اے اللہ کی پیالی سے کی پیالی کو زیادہ بھیجے والی ہے یا مشکل میں زیادہ ملے۔ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مکمل اور
طاہر ہیں جن کے لیے زیادہ نفع رساں ہے۔ اب جہاں لو کہ انجیل لوقا باب میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے حواریوں کو
اس طرح کی دعا سکھائی اور انہیں کہا:

جب تم دعا کرو تو کہو ”اے ہمارے پیہ جو آسمانوں پر ہے تیرے نام کی تعظیم ہو
تیری بے شماریت ہو۔ تیری مہربانی آسمانوں پر ہے زمینوں پر بھی براؤں کے بھاری
روز کی روٹی پر روز ہمیں دے اور ہمارے گناہوں کو بخش کیونکہ ہم بھی اپنے تمام گناہوں
کا قصور منتختے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ہم کو تیرے سے بچا۔“
یہ دعا ہے جو عیسویوں کو سکھائی گئی۔

معلوم ہے کہ یہ دعا ربانی صفات کو گھٹا کر پیش کرتی ہے تیرے دعا قدرتِ اِلهی کے تمام مقاصد پر بھی حاوی ہیں
بلکہ روحانی حیرت کی شدت کو اور بھی بڑھاتی ہے اور آخرت کی سلاطین سے غافل کر کے تصافی قوی کو طاقی خواہشوں اور مادی
آرزوئوں کے حصول پر اُجھل دیتی ہے۔ اس دعا کے تمام جملوں میں ایک فقرہ یہ ہے یعنی
”تیرا نام پاک ملنا چاہئے“

وَفَهْمِكَ هَلْ تَجِدُهُ حَرِيًّا بِشَانِ الْأَكْمَلِ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ
 مِنْ حَالَاتِ الْكَمَالِ وَلَا مَرْتَبَةٌ مُشْتَرِقَةٌ مِنْ مَرَاتِبِ التَّقْدُسِ وَالْجَلَالِ - فَإِنَّ
 الْمَحَامِدَ وَالتَّقْدِيسَاتِ كُلَّهَا ثَابِتَةٌ لِحَضْرَةِ الْعِزَّةِ وَلَا يُنْتَظَرُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي
 الْأُزْمِنَةِ الْآتِيَةِ وَهَذَا هُوَ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَتَلْقِينُ كَلَامِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ كَمَا مَرَّ
 كَلَامُنَا فِي هَذَا الْبَيَانِ - وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى الْفُرْقَانِ الْمَجِيدِ وَفِيهِمْ وَتَدَبَّرَ
 نَظَرَهُ بِالنَّظَرِ السَّدِيدِ فَيَنْتَظِرُ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَانَ قَدْ اكْتَمَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ
 الْبَيَانِ وَصَرَاحَ بِأَنَّ اللَّهَ كَمَا لَا تَأَمُّنًا - وَكُلُّ كَمَالٍ ثَابِتٌ لَهُ بِالنَّفْعِ وَلَيْسَ
 فِيهِ كَلَامٌ وَتَجْوِيزُ الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ لَهُ جَهْلٌ وَظُلْمٌ وَاجْتِرَامٌ وَأَمَّا الْإِنْجِيلُ
 فَيَجْعَلُ الْبَارِي عَزَّاسْمُهُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ وَصَاحِبًا لِلْكَمَالَاتِ
 مَفْقُودَةٍ غَيْرِ الْمَوْجُودَةِ وَلَا يَقْبَلُ وُجُودَ كَمَالٍ شَجَرَتِهِ بَلْ يُظْهِرُ الْأَمَانَةَ
 لِإِبْنَائِهِ ثَمَرَتِهِ وَلَيْسَ قَائِلُ اسْتِنَارَةٍ بِدَرْجَةٍ بَلْ يُنْتَظَرُ زَمَانٌ غُلُوِّ قَدَرِهِ
 كَمَا أَنَّ رَبَّ الْإِنْجِيلِ وَاجْتِمَعُ مِنْ فَقْدِ الْمُرَادَاتِ وَعَاجِزٌ عَنْ إِمضَاءِ الْإِرَادَاتِ وَ

اب اپنی عقل اور فہم سے کام لے کر اس پر غور کیجئے کہ آیا آپ اس دعا کو اس کامل ترین ذات کی شان کے شایان پاتے
 ہیں جس کے کمالات کے لیے کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں اور نہ اس کے تقدس اور جلال کے مراتب میں سے کوئی مرتبہ قابل انتظام
 ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اور پاکیزگیاں اس بارگاہِ عزت کے لیے ثابت ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کسی آئندہ
 زمانہ میں ریلنے کا انتظار ہو۔ یہ قرآن کریم کی وہ تعلیم ہے اور خدا نے رحمان کے کلام کی تلقین ہے جس کے متعلق ہم قبل
 ازیں وضاحت کر چکے ہیں۔

اور جس شخص نے بھی قرآن مجید کی طرف توجہ کی۔ اُسے سمجھا۔ اس میں تدبیر سے کام لیا اور اس پر صریح طور سے غور کیا
 اُس پر یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ قرآن کریم نے اس معاملہ کو مکمل طور پر بیان کیا ہے اور اس بات کی تصریح کر دی ہے
 کہ ہر انتہائی کمال اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور اُس کے لیے ہر کمال بالفعل ثابت ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں اور اس کے
 لیے کسی حالت منتظرہ کا تجویز کرنا جہالتِ ظلم اور گناہ ہے۔ لیکن انجیل خدا نے باری تعالیٰ کو حالت منتظرہ کا محتاج اور
 بعض گم شدہ اور غیر موجود کمالات کے لیے بے چین قرار دیتی ہے۔ اور انجیل خدا کی درخت کے کمال ہونے کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ
 اُس کے پھل کے پکنے کی صرف آرزو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کے بدرِ منور ہونے کی قائل نہیں بلکہ وہ اس کی قدر و منزلت کے
 بڑھنے کے زمانہ کی منتظر ہے گویا انجیل کا خدا مردوں کے برآمد آنے کے رنج کی وجہ سے خاموش ہے اور اپنے ارادوں

كَمْ مِّن لَّيْلَةٍ بَاتَ بِهَا يَنْتَظِرُ كَمَا لَا يَتَّوَقَّعُ حَالَاتٍ حَتَّى يَكُونَ
 مِنْ أَقْيَامٍ رَّشَادِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى عِبَادِهِ لِيَسْتَمْتُوا لَهُ حُصُونٍ مُّرَادِهِ وَلِيَعْقِدُوا لَهُمْ
 لِزْوَاجٍ كَمَدِهِ وَعِلَاجٍ رَمَدِهِ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّ هَذَا إِلَّا بُهْتَانٌ مُّبِينٌ - اِسْمًا
 أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مَا لِلْبَلْبَالِ وَرَبِّ ذِي الْجَلَالِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ - ثُمَّ دُعَاءُ الْمَسِيحِ دُعَاءٌ لَا أَشْرَفِيهِ مِنْ غَيْرِ التَّنْزِيهِ كَأَنَّهُ
 يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مُنْزَعٌ عَنِ الْكُذْبِ وَالشُّبُوهِ وَلَكِنْ لَا تَوْجَدُ فِيهِ كَمَا لَا تَجِدُ
 أُخْرَى وَلَا مِنْ الصِّفَاتِ الشُّبُوهِيَّةِ أَشْرَأُ أَذْنِي فَإِنَّ التَّنْزِيهِ وَالتَّقْدِيسَ مِنَ
 الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصِيرَةِ وَأَمَّا الصِّفَاتُ
 السَّلْبِيَّةُ فَهِيَ لَا تَقُومُ مَقَامَ الْإِثْبَاتِ كَمَا ثَبَتَتْ عِنْدَ الثَّقَاتِ وَأَمَّا مَا عَلَّمَنَا
 الْقُرْآنُ مِنَ الدُّعَاءِ فَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ صِفَاتِ كَامِلَةٍ تَوْجَدُ فِي حَضْرَةِ
 الْكَافِرِيَاءِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ

کو پورا کرنے سے عاجز ہے۔ اُس نے کتنی ہی راتیں اپنے کمالات کے عروج کو پہنچنے کا انتظار کرتے ہوئے اور حالات کے
 پٹا کھانے کی اُمید میں گزار دیں یہاں تک کہ وہ کامیابی کے ایام سے مایوس ہو گیا اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوا تا
 وہ اُس کی مراد برآئے کی دعا میں کریں اور تا وہ اُس کے غم کے مٹنے اور اُس کے آشوبِ چشم کے علاج کے لیے اپنی کرمیت
 باندھ لیں۔ پاک ہے ہمارا رب۔ یہ (مزدوری) اس پر کھلا کھلا بُھتان ہے۔ اس کا تو یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی چیز کا
 ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے اور صرف کہہ دیتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ بھلا رب ذوالجلال اور
 رب العالمین سے پریشانی کا کیا تعلق؟

پھر حضرت مسیح کی دعا ایک ایسی دعا ہے جس میں خدا کو عیب سے پاک قرار دینے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ گویا یہ
 دعا یہ کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ اور بناوٹ سے تو پاک ہے لیکن نہ اس میں کوئی اور کمالات پائے جاتے ہیں اور نہ
 اس میں مثبت صفات کا کوئی معمولی سا بھی نشان (پایا جاتا) ہے کیونکہ عیوب سے پاک ہونا منفی صفات میں سے ہے
 جیسا کہ صاحب معرفت اور بصیرت لوگوں پر مخفی نہیں اور منفی صفات مثبت صفات کا مرتبہ نہیں رکھتیں۔ یہ حقیقت
 پختہ کار لوگوں کے نزدیک ثابت شدہ ہے۔

لیکن قرآن کریم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ ان تمام صفات کا ملکہ پر مشتمل ہے جو ذاتِ الہی میں پائی جاتی
 ہیں۔ کیا تم خدا سے عزت و جل کے کلام الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کو نہیں

الْمَوْحِیْمِ مَلَائِکَ یَوْمَ الدِّیْنِ کَیْفَ احْلَظَ صِفَاتِ اللّٰهِ جَمْعًا وَتَابِعًا اَصُولِهَا
وَقُرْوَ عَمَلًا وَاَشَارَ فِی الْاَحْمَدِ لِلّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ ذَاکَ لَا تُحْصِی صِفَاتُهُ وَلَا تُحْصَدُ
حُکْمًا لَا تُحْصَدُ وَاَشَارَ فِی رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَنَّ وَیْلَ رُبُّوْیَّتِهِ یَعْمَمُ السَّمَوَاتِ وَ
الْاَرْضِیْنَ وَالْجَسْمَانِیَّتِیْنَ وَالرُّوْحَانِیَّتِیْنَ - وَاَشَارَ فِی الْوَحْمَنِ الْوَحِیْمِ اَنَّ
الْوَحْمَةَ بِجَمِیْعِ اَنْوَاعِهَا مِنَ اللّٰهِ الْقَیُّوْمِ الْقَدِیْمِ وَالْخَلْقِ الْکَرِیْمِ وَاَشَارَ
فِی قَوْلِهِ مَلَائِکَ یَوْمَ الدِّیْنِ اَنَّ مَلَائِکَ الْمَجَارَاتِ هُوَ اللّٰهُ لَا غَوْذَةً مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ
وَاَنَّ اَیُّهَا الْمَجَارَاتِ جَارِیَةٌ وَهِيَ تَمْرُومُ السَّحَابِ کُلَّ حَبِیْنٍ - وَکُلَّ مَا
یَبْرُؤُ عِبَادًا مِنْ قَضَلِ اللّٰهِ وَاحْسَانَاتِهِ یَعْدُ اَعْمَالًا صَالِحَةً وَصَدَقَاتِهِ
فَإِنَّهَا هُوَ صَبِیْحَةُ یَوْمِ اَرَاتِهِ - فَقَدْ هَدَانَا الْمَحَامِدُ اَشَارَاتٍ رَّوَّحَةً عَلَیْبَةً
وَدَلَالَاتٍ لِّلطَّرِیْقَةِ مُسْتَعَالِیَّةٍ عَلٰی کُلِّ کَسَالٍ لِّلْحَقِیْقَةِ اللّٰهِ جَامِعٍ کُلِّ جَمَلٍ
وَجَلَالٍ - ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ اَنَّ السَّلَامَ فِی الْاَحْمَدِ لِلّٰهِ سِتُّ عَشَرَ اَوْ فَوْقَ سِتِّ عَشَرَ
اِلٰی اَنَّ الْمَحَامِدَ کُلُّهَا لِلّٰهِ بِاَلَا سِتُّ حَقَقَاتٍ - وَاَمَّا دُعَاءُ الْاَرْمِیْلِ اَعْنِ لِیْکُنْ

دیکھتے کہ کس طرح وہ تمام صفات الہیہ پر حاوی ہے اور کس طرح اُس نے ان احوال اور غروغ کو اپنے اندر سمیٹ لیا
ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں یہ اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی نہ صفات شمار کی جاسکتی ہیں اور نہ اس کے کمال
گنے جاسکتے ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بارش اعمالوں اور رسول پر لگے
تمام حقائق و روحانی چیزوں پر عام ہے۔ اَلْوَحْمَنِ الْوَحِیْمِ میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ہر قسم کی رحمت اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہی (ملتی) ہے جو قیوم و قدیم اور مطلق و کریم ہے اُس نے اپنے الفاظ مَلَائِکَ یَوْمَ الدِّیْنِ میں یہ اشارہ فرمایا
ہے کہ ہر جزو اور کمال ملک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے سوا مخلوق میں سے اور کوئی ملک نہیں۔ اُس کی جزو کے
سمندر جاری ہیں اور وہ ہر وقت بلالوں کی طرح تیش پہنچانے کے لیے اگر سر پہے ہیں اور بندہ اعمال صالحہ و صدق
اور اپنی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسانات میں سے جو کچھ بھی پاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی جزا
(دینے والی صفت) کا احسان ہوتا ہے۔ (خدا کی) ان صفات مستہ میں اس امر پر اعلیٰ درجہ اشارہ ہے اور الطیبت اور
بلند پایہ و اعلیٰ میں کہ ہر کمال اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو ہر حلال و حلال کا جامع ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہے کہ اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ میں جو اعلام ہے وہ مستغرق کے لیے ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب صفات مستہ بطور حق
کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی (واجب) ہیں لیکن انجیل کی یہ دُعا کہ ”تیسرا نام پاک ہو“ کسی کمال کی

اسْمَكَ فَلَا يَشْفِيكَ إِلَى كَمَالٍ يَكْفِيكَ عَنْ خَطَرَاتِ دَوَالٍ وَيَطْمَئِنُّ الْأَمَانُ
 لِتَقْدِيرِشِ الدَّخَمَانِ كَأَنَّ التَّقْدِيرَ لَيْسَ لَكَ بِحَاصِلٍ إِلَى هَذَا الْآنِ هَذَا هَذَا
 اللَّهُ عَلَّمَكَ نَوْعَ الْهَدْيَانِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ دَسَّ مِنَ الْأَرْزَالِ إِلَى
 الْأَيْدِ كَمَا هُوَ يَبْلُغُ بِأَلَا حِدَ الصَّمَدِ فَمَوْسَدَةٌ وَمَقْدَسٌ مِّنْ كُلِّ التَّكْدِ تَسَاتٍ
 فِي حَسْبِ الْأَوْقَاتِ إِلَى الْبَدَا لَا يَدْرِي وَلَيْسَ مَحْرُومًا وَمِنَ الْمُسْتَظْهِرِينَ
 ثُمَّ لَا تُجِيزُ يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِاسْمِ الْأَبِ وَالْقَوَاتِ يَذْكُرُ بِاسْمِ
 التَّوْبِ وَيَبْنِيهَا يَبْنِي وَيَعْلَمُ مَنْ هُوَ رَكِي وَسَعِيدٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ
 مَن كَانَ مِنَ الْجَاهِلِينَ - فَإِنَّ لَقَطَ الْأَبِ لَقَطَ قَدْ كَثُرَ اسْتَعْلَا لَقَطَ الصَّلَواتِ
 فَتَقَلُّهُ إِلَى التَّوْبِ تَعَالَى فَعَلَّ قِيَمَ رَاحَةَ مِّنَ الْأَشْرَاكِ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْإِهْلَاكِ
 كَمَا لَا يَحْقُقُ عَلَى الْمُسْتَدِيرِينَ *

وَالْعَلَمُ الْيَقِينُ الشَّاطِرُونَ وَالْعَلَمَاءُ الْمُسْتَبْصِرُونَ أَنَّ عَيْسَى
 عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ تَهْمِيدًا هَيْكَلُ الدُّعَاءِ وَالْقَوَاتِ عَلَّمَ تَهْمِيدًا هَيْكَلُ الدُّعَاءِ وَ

طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ دال کا حشر پیدا کرتی اور اللہ تعالیٰ کے پلک ہوتے کے لیے محض خواہشات کا اظہار کرتی
 ہے گویا اُسے ابھی تک تقدیر حاصل نہیں پُرس یہ دُعاء الیک تم کابے معنی کلام ہے اور کچھ تمہیں کیونکہ تمہیں معلوم ہے
 کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اُس کی شانِ اُحوتیت و بے نیازگی کے نمایاں ہے وہ ازل سے اب تک ہمیشہ قدوس ہے اور
 وہ تمام عیب سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ابد الایاتوں تک مُرشد اور متوسل ہے۔ وہ نہ کسی خوبی سے محروم ہے اور نہ بُرائی
 کسی عیلائی کے غلے کا مستحق ہے۔۔۔۔۔ پھر انجیلِ خدا تعالیٰ کا ذکر اب تمام سے کرتی اور قرآن اس کا ذکر رب کے نام
 سے کرتا ہے اور ان حقیقتوں (الفاظ) میں بہت بڑا فرق ہے جسے ہر ذہین اور سلوک مند سمجھتا ہے اگرچہ نادان نہ سمجھیں
 کیونکہ اب (ریاض) کا الفاظ اکثر غلطیات کے حصول استعمل ہوتا ہے اور اُسے خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کرتا ایک ایسا
 فعل ہے جس میں شرک کی پُو پائی جاتی ہے جو انسان کو ہلاک کرنے کے زیادہ قریب ہے جیسا کہ تہذیب کرتے والوں پر
 سختی نہیں۔

اے دیکھئے واللہ اور اے اہل بصیرت علماء ایمان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دُعاء سے پہلے الیک
 تہمید کھائی ہے اور قرآن کریم نے (یٰحییٰ) دُعاء سے قبل الیک تہمید کھائی ہے اور عقل مندوں کے نزدیک ان حقیقتوں

الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ عَلَى أَهْلِ الدِّهَاءِ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ الْقُرْآنِ يُحَرِّكُ الرُّوحَ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ وَيُحَرِّكُ الْعِبَادَ إِلَى أَنْ يَتَنَجَّجُوا حَضْرَتَهُ بِأَفْخَاضِ الْبَيْتَةِ وَإِخْلَاصِ الْجَنَانِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَيْنَ كُلِّ رَحْمَةٍ وَيَسْبُغُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحَنَانِ وَمَخْصُوصِ بِاسْمِ الرَّبِّ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَالَّذِينَ قَالُوا لَا يَنْبَغُ أَنْ يَطْلُبُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ فَلَا يُزَالُونَ أَهْلَهَا وَلَوْ سَقَطُوا فِي فَلَوَاتِ الْمَمَاتِ بَلْ يَسْعَوْنَ إِلَيْهِ وَيُؤْتِنُونَ لَدَيْهِ بِصِدْقِ الْقَلْبِ وَصِحَّةِ النِّيَّاتِ وَيَتَرَاكضُونَ إِلَيْهِ خَيْلَهُمْ وَيَسْعَوْنَ كَالْمَشْهُوقِ وَيَضْطَرُّمْ فِيهِمْ هَوَى الْمَعْشُوقِ فَلَا يُنَاقِشُ أَهْوَاءَ أُخْرَى عِنْدَ غَلَبَةِ هَوَى رَبِّ الْعَالَمِينَ - فَثَبَّتْ أَنَّ فِي تَسْمِيَةِ هَذَا الدُّعَاءِ تَحَرُّيْكَ عَظِيمًا لِلْعَابِدِينَ - ...

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَنْظُرُ إِلَى دُعَاءِ عَلَمَةِ عِيسَى وَإِلَى دُعَاءِ عَلَمَةِ رَبَّنَا الْأَعْلَى لِيَتَبَيَّنَ مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا لِذِي الْقَمَى وَلِيَتَنَفَّعَ بِهِ مَنْ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ -

تمیّدوں میں فرق ظاہر ہے کیونکہ قرآن کریم کی تمیید روح کو خدا سے رحمان کی عبادت کی تحریک کرتی ہے اور بندوں کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ خلوص نیت اور صفائی قلب سے بارگاہ ایزدی کی تلاش میں لگ جائیں۔ نیز ریت تمیید انہیں بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ تمام رحمتوں کا سرچشمہ اور تمام نوازشوں کا منبع ہے اور رب - رحمان - رحیم اور دیکھنا رحمتوں کا مالک کے ناموں سے مخصوص ہے جن لوگوں کو ان صفات کا علم ہو جاتا ہے وہ ان کے مالک (اللہ تعالیٰ) سے جدا نہیں ہوتے خواہ وہ موت کے بیا بانوں میں جا گریں بلکہ وہ اُس کی طرف دوڑتے ہیں اور صدق قلب اور محبت نیت سے اُس کے پاس ڈیرے جما لیتے ہیں۔ اس کی طرف اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اُس کی طرف دامن بڑھتے ہیں۔ اُن کے اندر اپنے معشوق کی محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے دوسری خواہشات سے کوئی کش مکش نہیں رکھتا پس ثابت ہوا کہ اس دُعاء کی تمیید میں عبادت کرنے والوں کے لیے ایک زبردست تحریک ہے.....

پھر اس کے بعد ہم اُس دُعاء پر غور کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھائی اور اس دُعاء پر بھی جو ہمارے خدا سے بزرگ و برتر نے سکھائی تا عقل مند پر واضح ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اور تا جو کوئی بھی نیک لوگوں میں شامل ہے اس فرق سے فائدہ اٹھائے۔

فَاعْلَمْ أَنَّنِي عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمْتُ دُعَاءَ يَتَذَكَّرُنِي عَلَيْهِ إِذَا ضَاغَتْ
 أَعْيُنُ حُبْرَتَنَا كَفَاؤُنَا - وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَغَاتَ ذِكْرُ الْخُبْرِ وَالْمَاءِ فِي الدُّعَاءِ وَ
 عَلَّمَنَا طَرِيقَ الرُّشْدِ وَالْإِهْتِدَاءِ وَحَثَّ عَلَيَّ أَنْ تَقُولَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 وَتَطْلُبَ مِنْهُ الدِّينَ الْقَوِيمَ وَتَعُوذَ بِهِ مِنْ طُرُقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ
 وَأَشَارَ لِي أَنَّ رَاحَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَابِعَةٌ تَطْلُبُ الصِّرَاطَ وَإِخْلَاصَ
 الطَّاعَةِ فَإِنْ نَظَرْتُ لِي دُعَاءَ الْإِنْجِيلِ وَدُعَاءَ الْقُرْآنِ مِنَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَكُنْ
 مِنَ الْمُنْصِفِينَ - وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ عَيْسَى تَرْغِيبٌ فِي الْإِسْتِغْفَارِ فَهُوَ
 تَأَكِيدُ لِدُعَاءِ طَلَبِ الْخُبْرِ كَأَهْلٍ الْإِضْطِرَّارِ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُ وَيُعْطِي
 خُبْرًا كَثِيرًا عِنْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ فَإِلَّا سَتِغْفَارُ تَضَرُّعٌ لَطَلَبِ التَّوَعُّفَانِ وَأَصْلُ
 الْأَمْرِ هُوَ طَلَبُ الْخُبْرِ مِنَ اللَّهِ لِمَتَّانٍ وَيَثْبُتُ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ أَنَّ أَكْثَرَ أُمَمٍ
 عَيْسَى كَانُوا غُشَّاقَ الذَّهَبِ وَاللُّجَيْنِ وَمَاجِرِي الْحَقِّ لِلْحَجَرَيْنِ بَاتِلِي الدِّينِ
 بِبَخْسٍ مِنَ الذَّمِّ لَهُمْ وَتَحْتَبِئِينَ خَلَاصَةَ النَّفْسِ وَتَذَكَّرِي ذِيْلَ الرَّبِّ الرَّاحِمِ

پس جان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعاء سکھلائی ہے یعنی یہ کہ ”ہماری روز کی روٹی ہر روز
 ہمیں دیا کر“ ہمارا انصاف اسے ناقص قرار دیتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے (اپنی) دعاء میں روٹی
 اور پانی کا ذکر کرنا ناپسند کیا ہے اور ہمیں رشد و ہدایت کا طریق سکھایا ہے اور اس بات کی طرف ترغیب دی ہے
 کہ ہم اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہیں اور اللہ تعالیٰ سے دینِ تویم طلب کریں اور مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ اور
 ضَالِّینَ کی راہوں سے اُس کی پناہ مانگیں۔ اس دعاء میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ دُنیا اور آخرت کی راحت
 صحیح راہ کی تلاش اور مخلصانہ فرمانبرداری پر منحصر ہے۔ پس انجیل کی دعاء پر بھی نگاہ ڈالو اور قرآن کی دعاء پر بھی جو
 اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے اور انصاف کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں استغفار کے متعلق جو ترغیب آئی
 ہے وہ بھی دراصل، بے قراروں کی طرح صرف روٹی مانگنے کی دعاء کرنے کی تاکید ہی ہے تا اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس
 اقرار (گناہ) کے بدلے میں بہت سی روٹیاں دیدے پس (ان کا) استغفار بھی صرف روٹیاں مانگنے کی خاطر آہ و زاری ہے
 اصل مقصد خدائے بخشنندہ سے روٹی مانگنا ہی ہے۔ (انجیل کی) اس دعاء سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اکثر پیروکار
 ہمیشہ سے سونے چاندی کے ہی عاشق ہیں اور وہ سونے چاندی کی خاطر خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں چند سکوں کی خاطر
 دین کو بیچ ڈالتے ہیں اور چاندی سونے کے سکوں کو ہی اپنے کپڑوں میں چھپاٹے پھرتے ہیں اور رحم کرنے والے

وَالْعَاصِيَاتِ الْعَصِيَّاتِ - وَحُوبِ إِلَيْهِمْ أَتَى يَتَّخِذُوا الطَّمَعِ شَوْعَةً وَحُوبِ
اللَّذَنِيَا شَوْعَةً قَاَسْتَشْرِفُ الْاَنَا جِيلَ لِيَكْمُو عَلَيْكَ صَدَقُ مَا قِيلَ وَاسْتَقِ
الْمَرْبِ الْجَحِيلَ وَدَعِ الْاَقَاوِيلَ -

(اگر اسات الصا در قبضہ مغفرت آتا ۱۰۷)

سورۃ فاتحہ کے لطائف

پھر اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ علامہ ابن سبائیل کے اور اسی کمال ایجاز کے دوسرے کیا کیا لطائف ہیں جو
اس سورۃ مبارکہ میں پھرے ہوئے ہیں اگرچہ اس جگہ اُن سب لطائف کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک دفتر میں جائیگا
صرف چند لطیفہ بطور نمونہ بیان کیے جاتے ہیں۔

اقل یہ لطیفہ ہے کہ خداے تعالیٰ نے اس سورۃ فاتحہ میں دعا کرنے کا ایسا طریقہ حسن بتلایا ہے جس سے جو بہتر
طریقہ پیدا ہوتا ممکن نہیں اور جس میں وہ تمام امور جمع ہیں جو دعائیں دلی جوش پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں
تفصیل اس کی یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ضرور ہے کہ اُس میں ملک جوش ہو کیونکہ جس دعا میں جوش نہ ہو وہ صرف
لفظی بڑبڑ ہے حقیقی دعائیں مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ دعائیں جوش پیدا ہوتا ہر ایک وقت انسان کے اختیار میں نہیں
بلکہ انسان کے لیے اشد ضرورت ہے کہ دعا کرنے کے وقت جو امور دلی جوش کے محرک ہیں وہ اُس کے خیال میں
حاضر ہوں اور یہ بات ہر ایک عاقل پر روشن ہے کہ دلی جوش پیدا کرنے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک خدا کا کمال
اور قادر اور جامع صفات کا مظہر خیال کر کے اُس کی رحمتوں اور کرموں کو ابتداء سے انتہا تک اپنے وجود اور بقا کے لیے
ضروری دیکھنا اور تمام فوہن کا میدان اسی کو خیال کرنا۔ دوسرے اپنے تئیں اور اپنے تمام محسوس کو عاجز اور مطلق
اور خدا کی مدد کا محتاج یقین کرنا یہی وہ امر ہیں جن سے دعا کو دل میں جوش پیدا ہوتا ہے اور جو جوش دلانے کے لیے
کامل قرار میں وجہ یہ کہ انسان کی دعائیں تب ہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے تئیں مبراہر ضعیف اور ناتوان
اور مدد الہی کا محتاج دیکھتا ہے اور خدا کی نسبت نہایت قوی اعتقاد سے یقین رکھتا ہے کہ وہ نہایت درجہ
کامل الشہرت اور رب العالمین اور رحمان اور رحیم اور مالک امر مجازات ہے اور جو کچھ انسان کا حقیقی حاجتیں ہیں سب
رہے گے دامن کے تارک ہیں اس حال میں کہ مفید و مافران ہیں۔ انہیں اسی بات کا شوق دلایا گیا ہے کہ وہ دل لچ کو اپنا طریق
قرار دے لیں اور دنیا کی محبت کو اپنا مقصد نہ لیں۔ پس انما جیل کا مگر اصطلاح کو کتاب پر چارے قول کی حد اقل ظاہر ہو جائے
اللہ اللہ جلتا ہے دور دور دوسری باتوں کو چھوڑ دو۔

کا پورا اگر اتنا اسی کے ہاتھ میں ہے سو سورۃ فاتحہ کے ابتدائیں جو اللہ تعالیٰ کی نسبت بیان فرمایا گیا ہے کہ وہی ایک ذات ہے کہ جو تمام محالہ کمال سے شصت اور تمام خوبوں کی جامع ہے اور وہی ایک ذات ہے جو تمام عالموں کی رب اور تمام رحمتوں کا مخمور اور سب کو ان کے عملوں کا بدلہ دینے والی ہے پس ان صفات کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو وہی ظاہر فرمادیا کہ سب قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک فیض اسی کی طرف سے ہے اور اپنی اس قدر عظمت بیان کی کہ دنیا اور آخرت کے کما حقہ کاغذی الحاجات اور ہر ایک چیز کا علت العلل اور ہر ایک فیض کا مبدیہ اپنی ذات کو عظمیٰ لایا جس میں یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اُس کی ذات کے بغیر اور اُس کی رحمت کے بدون کسی ذمہ داری نہ کی اور ازلہم اور راحت ہمیں اور پھر سیدہ کو تہذیب کی تعلیم دی اور فرمایا اِنَّا لَنَعْبُدُكَ يَا اِلَهَ الْاَلَمِ لَنَسْتَبْعِنُكَ۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے مبدیہ تمام فیوض ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یعنی ہم عاجز ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق اور تائید شامل حال نہ ہو پس خدا تعالیٰ نے دعائیں جو حق دلانے کے لیے دو متحرک میلان فرمائے ایک اپنی عظمت اور رحمت شاملہ دوسرے بندوں کا عاجز اور ذلیل ہونا اب جانتا چاہیے کہ یہی دو متحرک ہیں جن کا دُعا کے وقت خیال میں لانا دُعا کرنے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے جو لوگ دُعا کی کیفیت سے کسی قدر چاشنی حاصل رکھتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ بغیر پیش ہونے ان دونوں متحرکوں کے دُعا ہو ہی نہیں سکتی اور پھر ان کے دل میں شوق الہی دُعا میں اپنے شعلوں کو لبتہ نہیں کرتی یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کی عظمت اور رحمت اور قدرت کمال کو یاد نہیں رکھتا وہ کسی طرح سے خدا کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اور جو شخص اپنی عاجزی اور درماندگی اور مسکینی کا اقرار ہی نہیں اُس کی روح اُس مولیٰ کریم کی طرف سرگڑھچک نہیں سکتی غرض یہ ایسی صداقت ہے جس کے سمجھنے کے لیے کوئی عین فلسفہ درکار نہیں بلکہ جب خدا کی عظمت اور اپنی ذلت اور عاجزی متحقق طور پر دل میں متعین ہوں وہ حالت خاصہ خود انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ خالص دُعا کرنے کا وہی ذریعہ ہے سچے پرستار خوب سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں انہیں دو چیزوں کا تصور دُعا کے لیے ضروری ہے یعنی اول اس بات کا تصور کہ خدا اے تعالیٰ ہر ایک قسم کی ربوبیت اور پرورش اور رحمت اور بدلہ دینے پر قادر ہے اور اُس کی یہ صفات کمال ہمیشہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرے اس بات کا تصور کہ انسان بغیر توفیق اور تائید الہی کے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بلاشبہ یہ دونوں تصور ایسے ہیں کہ جب دُعا کرنے کے وقت دل میں جم جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی حالت کو ایسا تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک متکبر اُن سے متاثر ہو کر دُعا مانگا زمین پر گر پڑتا ہے اور ایک گروہ کشتی سخت دُعا کے آئسو جاری ہو جاتے ہیں یہی کُل ہے جس سے ایک متاثر ہو رہے ہیں جان پڑ جاتی ہے انہیں دو باتوں کے تصور سے ہر ایک دل دُعا کرنے کی طرف کھینچا جاتا ہے غرض یہ دُعا کی

وسیلہ ہے جس سے انسان کی روح رنجیدہ ہوتی ہے اور اپنی کمزوری اور ابد اور بانی پر نظر پڑتی ہے اسی کے ذریعہ سے انسان ایک ایسے عالم بنجود میں پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی مکرہستی کا نشان باقی نہیں رہتا اور صرف ایک ذات عظمیٰ کا جہل چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہی ذات رحمت کل اور ہر یک ہستی کا ستون اور ہر یک درد کا چارہ اور ہر یک فیض کا مبداء و کھائی دیتی ہے آخر اس سے ایک صورت خدائی اللہ کی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جس کے ظہور سے نہ انسان مخلوق کی طرف مائل رہتا ہے نہ اپنے نفس کی طرف نہ اپنے ارادہ کی طرف اور بالکل خدا کی محبت میں کھویا جاتا ہے اور اُس ہستی حقیقی کی شہود سے اپنی اور دوسری مخلوق چیزوں کی ہستی کا عدم معلوم ہوتی ہے اس حالت کا نام خدا نے صراطِ مستقیم رکھا ہے جس کی طلب کے لیے بندہ کو تعلیم فرمایا اور کہا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی وہ راستہ فنا اور توحید اور محبت الہی کا جو آیات مذکورہ بالا سے مفہوم ہو رہا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور اپنے غیر سے بکلی منقطع کر خلاصہ یہ کہ خدا نے تعالیٰ نے دعائیں جوش پیدا کرنے کے لیے وہ اسباب حقہ انسان کو عطا فرمائے کہ جو اس قدر دی جوش پیدا کرتے ہیں کہ دُعا کر نیوالے کو خود ہی کے عالم سے بنجود دی اور ہستی کے عالم میں پہنچا دیتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات ہرگز نہیں کہ سورۃ فاتحہ دُعا کے کئی طریقوں میں سے ہدایت مانگنے کا ایک طریقہ ہے بلکہ جیسا کہ دلائل مذکورہ بالا سے ثابت ہو چکا ہے درحقیقت صرف یہی ایک طریقہ ہے جس پر جوش دل سے دُعا کا صادر ہونا موقوف ہے اور جس طرح طبیعت انسانی بمقتضائے اپنے فطرتی تقاضا کے چلنا چاہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسے خدا نے دوسرے امور میں قواعد و ضوابط مقرر رکھے ہیں ایسا ہی دُعا کے لیے بھی ایک قاعدہ خاص ہے اور وہ قاعدہ وہی محرک ہے جو سورۃ فاتحہ میں لکھے گئے ہیں اور ممکن نہیں کہ جب تک وہ دونوں محرک کسی کے خیال میں نہ ہوں تب تک اُس کی دُعا میں جوش پیدا ہو سکے سو طبیعت راستہ دُعا مانگنے کا وہی ہے جو سورۃ فاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے پس سورہ مددہ کے لطائف میں سے یہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ ہے کہ دُعا کو محرکات اس کے کے بیان کیا ہے قند پر۔

پھر ایک دوسرا لطیفہ اس سورۃ میں یہ ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کے لیے پورے پورے اسباب غریب بیان فرمائے ہیں کیونکہ ترغیب کامل جو مقبول طور پر دی جائے ایک زبردست کشش ہے اور حصر عقلی کے رو سے ترغیب کامل اُس ترغیب کا نام ہے جس میں تین جزئیں موجود ہوں ایک یہ کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس کی ذاتی خوبی بیان کی جائے سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی ہم کو وہ راستہ بتلا جو اپنی ذات میں صفت انتقامت اور راستی سے موصوف ہے جس میں ذرا کجی نہیں سو اس آیت میں ذاتی خوبی اُس راستہ کی بیان فرما کر اُس کے حصول کے لیے ترغیب دی۔ دوسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس شے کے فوائد بیان کیے جائیں سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اُس راستہ پر ہم کو چلا جس پر چلنے سے پہلے سالکوں پر انعام اور کرم ہو چکا ہے سو اس آیت میں راستہ چلنے والوں کا کامیاب ہونا ذکر فرما کر اُس راستہ کا شوق دلایا تیسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس شے کے چھوڑنے والوں کی خرابی اور بد حالی بیان کی جائے سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یعنی اُن لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے صراطِ مستقیم کو چھوڑا اور دوسری راہیں اختیار کیں اور غضبِ الہی میں پڑے اور گمراہ ہوئے سو اس آیت میں اُس سیدھا راستہ چھوڑنے پر جو ضرر مرتب ہوتا ہے اُس سے آگاہ کیا غرض سورۃ فاتحہ میں ترغیب کی تینوں جزوں کو لطیف طور پر بیان کیا ذاتی خوبی بھی بیان کی فوائد بھی بیان کیے اور پھر اُس راہ کے چھوڑنے والوں کی ناکامی اور بد حالی بھی بیان فرمائی تا ذاتی خوبی کو سُن کر طابعِ سلیمہ اُس کی طرف میل کریں اور فوائد پر اطلاع پا کر جو لوگ فوائد کے خواہاں ہیں اُن کے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ترک کرنے کی خرابیاں معلوم کر کے اُس وبال سے ڈریں جو ترک کرنے پر عائد حال ہو گا پس یہ بھی ایک کمالِ لطیف ہے جس کا التزام اس صورت میں کیا گیا۔

پھر تیسرا لطیف اس سورۃ میں یہ ہے کہ باوجود التزامِ فصاحت و بلاغت یہ کمال دکھایا ہے کہ محامد الہیہ کے ذکر کرنے کے بعد جو فقرات دُعا وغیرہ کے بارہ میں لکھے ہیں اُن کو ایسے عمدہ طور پر بطور لف و نشر مرتب کیے بیان کیا ہے جس کا صفائی سے بیان کرنا باوجود رعایتِ تمام مدارجِ فصاحت و بلاغت کے بہت مشکل ہوتا ہے اور جو لوگ سخن میں صاحبِ مذاق ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے لف و نشر کیسا نازک اور دقیق کام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خداے تعالیٰ نے اول محامد الہیہ میں فیوضِ اربعہ کا ذکر فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے۔ رحمان ہے رحیم ہے۔ مالک یوم الدین ہے اور پھر بعد اس کے فقراتِ تعبد اور استعانت اور دُعا اور طلبِ جزا کو انہیں کے ذیل میں اس لطافت سے لکھا ہے کہ جس فقرہ کو کسی قسم فیض سے نہایت مناسبت تھی اُسی کے نیچے وہ فقرہ درج کیا چنانچہ رب العالمین کے مقابلہ پر اَیَاکَ نَعْبُدُ لکھا کیونکہ ربوبیت سے استحقاقِ عبادت شروع ہو جاتا ہے پس اُسی کے نیچے اور اُسی کے محاذات میں اَیَاکَ نَعْبُدُ کا لکھنا نہایت موزوں اور مناسب ہے اور رحمان کے مقابلہ پر اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ لکھا کیونکہ بندہ کے لیے اعانتِ الہی جو توفیقِ عبادت اور ہر یک اُس کے مطلوب میں ہوتی ہے جس پر اُس کی دُنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے یہ اُس کے کسی عمل کا پاداش نہیں بلکہ محض صفتِ رحمانیت کا اثر ہے پس استعانت کو صفتِ رحمانیت سے شدت مناسبت ہے اور رحیم کے مقابلہ پر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ لکھا کیونکہ دُعا ایک مجاہدہ اور کوشش ہے اور کوششوں پر جو ثمرہ مُرتب ہوتا ہے وہ صفتِ رحیمیت کا اثر ہے۔ اور مالک یوم الدین کے مقابلہ پر صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ لَكُنَّا كَيُّوْنَا اَمْرًا مَجَازًا مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ كے متعلق ہے سو ایسا فقرہ جس میں طلبِ انعام اور عقاب سے بچنے کی درخواست ہے اُسی کے نیچے رکھنا موزوں ہے۔

چوتھا لطیفہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن شریف پر مشتمل ہے گویا یہ سورہ مقاصد قرآنیہ کا ایک ایسا بحرِ لطیف ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَلَقَدْ اَنۡزَلۡنَاكَ سَمِیۡعًا مِّنَ الْمَثَنٰی وَ الْفُتُوۡنَ الْعَظِیۡمَۃِ یعنی ہم نے تجھے اے رسول سات آیتیں سورۃ فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآنیہ پر مشتمل ہیں اور اُن کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مختص طور پر مقاصد و تفسیر کو ظاہر کرتا ہے اور اسی جہت سے اس سورہ کا نام ام الکتاب اور سورہ الیاس ہے۔ اُم الکتاب اس جہت سے کہ جمیع مقاصد قرآنیہ اُس سے تخرج ہوتے ہیں اور سورۃ الیاس اس جہت سے کہ علوم قرآنیہ کے جمیع انواع پر بصورتِ اجمال مشتمل ہے اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا گویا اُس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا غرض قرآن شریف اور حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ محدود ایک آئینہ قرآنِ ناب ہے۔ اس کی تصریح یہ ہے کہ قرآن شریف کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام علمِ کاملہ باری تعالیٰ کو بیان کرتا ہے اور اُس کی ذات کے لیے جو کمال نام حاصل ہے اُس کو ایضاً حیاتِ میلان فرماتا ہے سو یہ مقصد الحمد للہ میں بطور اجمال آگیا کیونکہ اُس کے یہ معنی ہیں کہ تمام محامدِ کاملہ اللہ کے لیے ثابت ہیں جو متبع جمیع کمالات اور متقی جمیع عبادات ہے دوسرا مقصد قرآن شریف کا یہ ہے کہ وہ خدا کا صلہ کامل ہوتا اور خالقِ الطلیع ہوتا ظاہر کرتا ہے اور عالم کے ابتدا کا حال بیان فرماتا ہے اور جو دائرہِ عالم میں داخل ہو چکا اُس کو مخلوق ٹھہرتا ہے اور اُن اُمور کے جو لوگ مخالف ہیں ان کا کذب ثابت کرتا ہے سو یہ مقصد ربِ الطلیع میں بطور اجمال آگیا۔ تیسرا مقصد قرآن شریف کا خدا کا فیضانِ بلا استحقاق ثابت کرنا اور اُس کی رحمتِ عامہ کا بیان کرنا ہے سو یہ مقصد انظارِ رحمان میں بطور اجمال آگیا۔ چوتھا مقصد قرآن شریف کا خدا کا کھود فیضانِ ثبات کرنا ہے جو محنت اور کوشش پر مرتب ہوتا ہے سو یہ مقصد لفظِ رحیم میں آگیا۔ پانچواں مقصد قرآن شریف کا عالمِ ملاح کی حقیقت بیان کرنا ہے سو یہ مقصد مالکِ یوم الدین میں آگیا۔ چھٹا مقصد قرآن شریف کا اعتلاص اور عبودیت اور توحید عن غلبہ اور علاجِ امراضِ روحانی اور اصلاحِ اخلاق رویہ اور توحید فی العبادت کا بیان کرنا ہے سو یہ مقصد اَنۡلَا لِّلۡعٰلَمِیۡنَ میں بطور اجمال آگیا۔ ساتواں مقصد قرآن شریف کا ہر یک کام میں فاعلِ حقیقی خدا کو ٹھہرانا اور تمام توفیق اور لطفت اور نصرت اور ثبات علی الطاعت اور عصمت عن العصیان اور حصولِ جمیع اسبابِ خیر اور صلاحیتِ دنیا و دین اُسی کی طرف اسے قرار دینا اور اُن تمام اُمور میں اُسی سے مدد چاہنے کے لیے تاکید کرنا سو یہ مقصد اِنَّا لَکَ

نَسْتَعِينُ میں بطور اجمال آگیا اسٹھواں مقصد قرآن شریف کا صراطِ مستقیم کے وظائف کو بیان کرنا ہے اور پھر اس کی طلب کے لیے تاکید کرنا کہ دعا اور تضرع سے اس کو طلب کریں سو یہ مقصد اھدِنا اللہ صراطِ المستقیم میں بطور اجمال کے آگیا۔ نوں مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا طریق و طریقِ سلک کرنا ہے جن پر خدا کا انعام و فضل ہوا تا ملائین حق کے دل جمعیت پکڑیں سو یہ مقصد صراطِ اللہ بین النہت علیہم میں آگیا۔ دسواں مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا خلق و طریقِ سلک کرنا ہے جن پر خدا کا غضب ہوا۔ یا جو راستہ بھول کر انواعِ انعام کی بدعتوں میں پڑ گئے تاحق کے طالبِ ان کی راہوں سے ڈریں سو یہ مقصد عذیر اللہ عنہم و لا الضالین میں بطور اجمال آگیا ہے یہ تمام عشرہ میں جو قرآن شریف میں مندرج ہیں۔ جو تمام صد آیتوں کا اصل الاصول میں سو یہ تمام مقاصد سورہ فاتحہ میں بطور اجمال آگئے۔

پانچواں طبعہ سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ وہ اس اتم اور الکلی تعلیم پر مشتمل ہے کہ جو طالبِ حق کے لیے ضروری ہے اور جو ترقیاتِ قربت اور معرفت کے لیے کامل دستورِ العمل ہے کیونکہ ترقیاتِ قربت کا شروع اس نقطہ سے ہے کہ جب سالک اپنے نفس پر ایک موت قبول کر کے اور سختی اور آزار کشی کو روا رکھ کر اس تمام نفسانی خواہشوں سے خالصاً لے دست کش ہو جائے کہ جو اس میں اور اس کے مولیٰ کریم میں جلائی ڈالتے ہیں اور اس کے موت کو خدا کی طرف سے پھیر کر اپنی نفسانی لذات اور حیرات اور علوات اور خیالات اور الادات اور نیز مخلوق کی طرف پھیر لے ہیں اور ان کے خوقوں اور امیدوں میں گرفتار کرتے ہیں اور ترقیات کا اوسط درجہ وہ ہے کہ جو جو ایشیائی درجہ میں نفس کشی کے لیے تکالیف اٹھاتی جاتی ہیں اور حالتِ معتادہ کو چھوڑ کر طرح طرح کے دکھ سہنے پڑتے ہیں وہ سب الامِ صورتِ انعام میں ظاہر ہو جاتیں اور بجائے مشقت کے لذت اور بجائے رنج کے راحت اور بجائے تنگی کے انشراح اور ایشامت نمودار ہو۔ اور ترقیات کا اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ سالک اس قدر خدا اور اس کے ارادوں اور خواہشوں سے اتحاد اور محبت اور یک جہتی پیدا کر لے کہ اس کا تمام اپنا عین و اثر جاتا رہے اور ذات اور صفات الئییہ بلا شائبہ ظلمات اور بلا لومہ سالمیت و محلیت اس کے وجودِ اثیریہ صفت میں محسوس ہو جائیں اور قلاً اتم کے اثیریہ کے ذریعہ سے جس نے سالک میں اور اس کی نفسانی خواہشوں میں غایت درجہ کا لید ڈال دیا ہے انعکاسِ ربانی ذات اور صفات کا نہایت صحتی سے دلگاہی دے۔ اس تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں وجودیوں یا وید آیتوں کے باطنِ خیال کی تائید ہو کیونکہ انہوں نے خالق اور مخلوق میں جو ابدی امتیاز ہے شناخت نہیں کیا اور اپنے کشوفِ شتر کے دھوکے سے کہ جو سلوکِ تمام کی حالت میں اکثر پیش آجاتے ہیں یا جو سودا انگیز ریاضتوں کا ایک تجویز ہوتا ہے سخت مصلحتات کے بیچ میں پڑ گئے یا کسی نے سکولور یہ خودی کی حالت میں جو ایک قسم کا جنون ہے اس فرق کو نظر سے سنا ہوا

کہ جو خدا کی روح اور انسان کی روح میں باعتبار طاقوتوں اور قوتوں اور کمالات اور تقدسات کے ہے ورنہ ظاہر ہے کہ قادر مطلق کہ جس کے علم قدیم سے ایک ذرہ مخفی نہیں اور جس کی طرف کوئی نقصان اور خسران عائد نہیں ہو سکتا اور جو ہر یک قسم کے جہل اور آلودگی اور ناتوانی اور غم اور حزن اور درد اور رنج اور گرفتاری سے پاک ہے وہ کیوں کر اُس چیز کا عین ہو سکتا ہے کہ جو اُن سب بلاؤں میں مبتلا ہے۔ کیا انسان جس کی روحانی ترقیات کے لیے اس قدر حالات منتظر ہیں جن کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا وہ اُس ذات صاحب کمال تام سے مشابہ یا اُس کا عین ہو سکتا ہے جس کے لیے کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں؟ کیا جس کی ہستی فانی اور جس کی روح میں صریح مخلوقیت کے نقصان پائے جاتے ہیں وہ باوجود اپنی تمام آلائشوں اور کمزوریوں اور ناپاکیوں اور عیبوں اور نقصانوں کے اُس ذات جلیل الصفات سے برابر ہو سکتا ہے جو اپنی خوبیوں اور پاک صفیوں میں ازلی ابدی طور پر قائم اور اکمل ہے

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ بلکہ اس تیسرے قسم کی ترقی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سالک خدا کی محبت میں ایسا فانی اور مستحکم ہو جاتا ہے اور اس قدر ذاتیہ چون و بیچگون اپنی تمام صفات کاملہ کے ساتھ اُس سے قریب ہو جاتی ہے کہ الوہیت کے تجلیات اُس کے نفسانی جذبات پر ایسے غالب آجاتے ہیں اور ایسے اُس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جو اس کو اپنے نفسانی جذبات سے بلکہ ہر یک سے جو نفسانی جذبات کا تابع ہو مغائرت کلی اور عداوت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں اقسامِ دوم کی ترقی میں فرق ہے کہ گو قسم دوم میں بھی اپنے رب کی مرضی سے موافقت پتلا ہو جاتی ہے اور اُس کا ایلام بصورت انعام نظر آتا ہے مگر ہنوز اس میں ایسا تعلق باللہ نہیں ہوتا کہ جو ماسوی اللہ کے ساتھ عداوت ذاتی پیدا ہو جانے کا موجب ہو اور جس سے محبت الہی صرف دل کا مقصد ہی نہ رہے بلکہ دل کی سرشت بھی ہو جائے غرض قسم دوم کی ترقی میں خدا سے موافقت تام کرنا اور اُس کے غیر سے عداوت رکھنا سالک کا مقصد ہونا ہے اور اُس مقصد کے حصول سے وہ لذت پاتا ہے لیکن قسم سوم کی ترقی میں خدا سے موافقت تامہ اور اُس کے غیر سے عداوت خود سالک کی سرشت ہو جاتی ہے جس سرشت کو وہ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ انفکاک الشی عن نفسه محال ہے برخلاف قسم دوم کے کہ اُس میں انفکاک جائز ہے اور جب تک ولایت کسی ولی کی قسم سوم تک نہیں پہنچتی عارضی ہے اور خطرات سے امن میں نہیں وہ یہ کہ جب تک انسان کی سرشت میں خدا کی محبت اور اُس کے غیر کی عداوت داخل نہیں تب تک کچھ رگ و ریشہ ظلم کا اُس میں باقی ہے کیونکہ اُس نے حق ربوبیت کو جیسا کہ چاہیئے تھا ادا نہیں کیا اور لقاء تام حاصل کرنے سے ہنوز قاصر ہے لیکن جب اس کی سرشت میں محبت الہی اور موافقت باللہ بخوبی داخل ہو گئی یہاں تک کہ خدا اُس کے کان ہو گیا جن سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھیں ہو گیا جن سے وہ دیکھتا ہے اور اُس کا ہاتھ ہو گیا جس سے وہ پکڑتا ہے اور اُس کا پاؤں ہو گیا جس سے وہ چلتا ہے تو پھر کوئی ظلم اُس میں باقی نہ رہا اور ہر یک خطرہ سے امن

میں آگیا۔ اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اٰيٰمَنَا بِمِلَّةِ لِبْطُلُمِ
اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَقِيْمُونَ

اب سمجھنا چاہیے کہ یہ ترقیات ثلاثہ کہ جو تمام علوم و معارف کا اصل الاصول بلکہ تمام دین کا لب لباب
ہے۔ سورۃ فاتحہ میں تمام تر خوبی و رعایت ایجاز و خوش اسلوبی بیان کیے گئے ہیں چنانچہ پہلی ترقی کہ جو قربت کے
میدانوں میں چلنے کے لیے اول قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
کیونکہ ہر ایک قسم کی کجی اور بے راہی سے باز آکر اور بالکل رو بخدا کر کے راست کو اختیار کرنا یہ وہی سخت گھاٹی ہے
جس کو دوسرے لفظوں میں فنا سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ امور مایوسہ اور متبادہ کو ایک نخت چھوڑ دینا اور
نفسانی خواہشوں کو جو ایک عمر سے عادت ہو چکی ہے ایک دفعہ ترک کرنا اور ہر ایک ننگ اور ناموس اور عجب
اور ریا سے منہ پھیر کر اور تمام ماسوا اللہ کو العدم سمجھ کر سیدھا خدا کی طرف رخ کر لینا حقیقت میں ایک
ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے اور یہ موت روحانی پیدائش کا مدار ہے اور جیسے دانہ جب تک خاک
میں نہیں ملتا اور اپنی صورت کو نہیں چھوڑتا تب تک نیا دانہ وجود میں آنا غیر ممکن ہے اسی طرح روحانی پیدائش
کا جسم اس فنا سے طیار ہوتا ہے جوں جوں بندہ کا نفس شکست پکڑتا جاتا ہے اور اس کا فعل اور ارادت اور
روح خلق ہونا فنا ہوتا جاتا ہے توں توں پیدائش روحانی کے اعضا جلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب فنا اتم
حاصل ہو جاتی ہے تو وجود ثانی کی خلعت عطا کی جاتی ہے اور ثُمَّ اَلْبَسْنَاهُ مَخْلَقًا اٰخَرَ کا وقت آ جاتا ہے
اور چونکہ یہ فنا اتم بغیر نصرت و توفیق و توجہ خاص قادر مطلق کے ممکن نہیں اس لیے یہ دعا تعلیم کی لیجئے اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہم کو راہ راست پر تاقم کر اور ہر یک طور کی کجی اور
بے راہی سے نجات بخش۔ اور یہ کامل استقامت اور راست روی جس کو طلب کرنے کا حکم ہے نہایت سخت کام
ہے اور اول دفعہ میں اس کا حملہ سالک پر ایک شیر ہر کی طرح ہے جس کے سامنے موت نظر آتی ہے پس اگر
سالک ٹھہر گیا اور اس موت کو قبول کر لیا تو پھر بعد اس کے کوئی اسے سخت موت نہیں اور خدا اس سے زیادہ
کریم ہے کہ پھر اس کو یہ جلتا ہوا دوزخ دکھا دے مگر یہ کامل استقامت وہ فنا ہے کہ جس سے کارخانہ وجود
بندہ کو بکلی شکست پہنچتی ہے اور ہوا اور شہوت اور ارادت اور ہر یک خود روی کے فعل سے بیکبارگی دش
ہونا پڑتا ہے اور یہ مرتبہ سیر و سلوک کے مراتب میں سے وہ مرتبہ ہے جس میں انسانی کوششوں کا بہت کچھ
دغل ہے اور بشری مجاہدات کی بخوبی پیش رفت ہے اور اسی حد تک اولیاء اللہ کی کوششیں اور سالکین
کی محنتیں ختم ہو جاتیں ہیں اور پھر بعد اس کے خاص مواہب سماوی ہیں جن میں بشری کوششوں کو کچھ دخل نہیں

بلکہ خود خدا تعالیٰ کی طرف سے عجائباتِ سماوی کی سیر کرانے کے لیے غیبی سواری اور آسمانی بُراق عطا ہوتا ہے۔ اور دوسری ترقی کہ جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لیے دوسرا قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ یعنی ہم کو ان لوگوں کا راہ دکھا جن پر تیرا انعام اکرام ہے اس جگہ واضح رہے کہ جو لوگ منعم علیہم ہیں اور خدا سے ظاہری و باطنی نعمتیں پاتے ہیں شہداء سے خالی نہیں ہیں بلکہ اس دارالابتلا میں ایسی ایسی شدتیں اور صعوبتیں ان کو پہنچتی ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کو پہنچیں تو مدد ایمانی ان کی منتقل ہو جاتی۔ لیکن اس جہت سے ان کا نام منعم علیہم رکھا گیا ہے کہ وہ باعثِ علیہِ محبتِ آلام کو برنگِ انعام دیکھتے ہیں اور ہر یک رنج یا راحت جو دوستِ حقیقی کی طرف سے ان کو پہنچتی ہے بوجہِ مستیِ عشق اُس سے لذت اٹھاتے ہیں یہ ترقی فی القرب کی دوسری قسم ہے جس میں اپنے محبوب کے جمیع افعال سے لذت آتی ہے اور جو کچھ اُس کی طرف سے پہنچے انعام ہی انعام نظر آتا ہے اور اصل موجب اس حالت کا ایک محبتِ کامل اور تعلق صادق ہوتا ہے جو اپنے محبوب سے ہو جاتا ہے اور یہ ایک مہمبت خاص ہوتی ہے جس میں حیلہ اور تدبیر کو کچھ دخل نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے آتی ہے اور جب آتی ہے تو پھر سالک ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے اور تمام بوجھ اُس کے سر سے اتارے جاتے ہیں اور ہر یک ایلامِ انعام ہی معلوم ہوتا ہے اور شکوہ اور شکایت کا نشان نہیں ہوتا پس یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا انسان بعد موت کے زندہ کیا گیا ہے کیونکہ ان تمنیوں سے بجلی نکل آتا ہے جو پہلے درجہ میں تھیں جن سے ہر یک وقت موت کا سامنا معلوم ہوتا تھا مگر اب چاروں طرف سے انعام ہی انعام پاتا ہے اور اسی جہت سے اُس کی حالت کے مناسب حال بھی تھا کہ اُس کا نام منعم علیہ رکھا جاتا اور دوسرے لفظوں میں اس حالت کا نام بقا ہے کیونکہ سالک اس حالت میں اپنے تئیں ایسا پاتا ہے کہ گویا وہ مرا ہوا تھا اور اب زندہ ہو گیا اور اپنے نفس میں بڑی خوش حالی اور انشراح صدر دیکھتا ہے اور بشریت کے انقباض سب دور ہو جاتے ہیں اور الوہیت کے مریانہ انوارِ نعمت کی طرح برستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی مرتبہ میں سالک پر ہر یک نعمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور عنایاتِ الہیہ کامل طور پر متوجہ ہوتی ہیں اور اس مرتبہ کا نام سیر فی اللہ ہے کیونکہ اس مرتبہ میں ربوبیت کے عجائباتِ سالک پر کھولے جاتے ہیں اور جو ربانی نعمتیں دوسروں سے معنی ہیں ان کا اُس کو سیر کرایا جاتا ہے۔ کثوفِ صادق سے تمتع ہوتا ہے اور مخاطباتِ حضرتِ احدیت سے سرفرازی پاتا ہے اور عالمِ ثانی کے باریک بصیدوں سے مطلع کیا جاتا ہے اور علوم اور معارف سے وافر حصہ دیا جاتا ہے غرض ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بہت کچھ اُس کو عطا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اُس درجہ یقینِ کامل تک پہنچتا ہے کہ گویا مدبرِ حقیقی کو بہتیم خود دیکھتا ہے سو اس طور کی اطلاع کامل جو اسرارِ سماوی ہیں

اُس کو بخشے جاتے ہیں اس کا نام سیر فی اللہ ہے لیکن یہ وہ مرتبہ ہے جس میں محبت الہی انسان کو دی تو جاتی ہے لیکن بطریق طبعیت اُس میں قائم نہیں کی جاتی یعنی اُس کی سرشت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ اُس میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور میری ترقی جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لیے انتہائی قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے۔ **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** یہ وہ مرتبہ ہے جس میں انسان کو خدا کی محبت اور اُس کے غیر کی عداوت سرشت میں داخل ہو جاتی ہے اور بطریق طبعیت اُس میں قیام پکڑتی ہے اور صاحب اس مرتبہ کا اخلاق الہیہ سے ایسا ہی بالطبع پیارا کرتا ہے کہ جیسے وہ اخلاق حضرت احدیت میں محبوب ہیں اور محبت ذاتی حضرت خداوند کریم کی اس قدر اُس کے دل میں آمیزش کر جاتی ہے کہ اُس کے دل سے محبت الہی کا منفک ہونا مستحیل اور ممنوع ہوتا ہے اور اگر اُس کے دل کو اور اُس کی جان کو بڑے بڑے امتحانوں اور ابتلاؤں کے سخت صدمات کچے پیچ میں دے کر کوفہ کیا جائے اور نچوڑا جائے تو بجز محبت الہیہ کے اور کچھ اُس کے دل اور جان سے نہیں نکلتا اُسی کے در سے لذت پاتا ہے اور اُسی کو واقعی اور حقیقی طور پر اپنا دلارام سمجھتا ہے یہ وہ مقام ہے جس میں تمام ترقیات قرب ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے اُس انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ جو فطرت بشری کے لیے مقدر ہے۔

یہ لطائف خمسہ ہیں کہ جو بطور نمونہ مشتے از خروارے ہم نے لکھے ہیں مگر عجائبات معنوی اس صورت میں اور نیز دوسرے حقائق و معارف اس قدر ہیں کہ اگر اُن کا عشر عشر بھی لکھا جائے تو اُس کے لکھنے کے لیے ایک بڑی کتاب چاہیے۔ اور جو اس سورہ مبارکہ میں خواص روحانی ہیں وہ بھی ایسے اعلیٰ و حیرت انگیز ہیں جن کو طالب حق دیکھ کر اس بات کے اقرار کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ بلاشبہ وہ قادر مطلق کا کلام ہے۔

(برائین احمدیہ حاشیہ نمبر ۱۱۔ ۵۶۶-۵۶۷)

ت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

بَيَانُ فَرْمُودِہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

خلاصہ مضمون | اسی سورۃ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہت تفصیل ہے اور امر و نہی کھول کر بیان کیا گیا ہے اور صبر اور

مکتوبات جلد پنجم، نمبر پنجم ص ۱۵۱

ایثار کی بہت تاکید ہے۔

(مکتوب ۲۱۱ بنام حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالْآخِرَةُ هُمْ يَنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ

اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

آیات مندرجہ بالا میں پہلے اس آیت پر یعنی اَلْحَدِّ ذَلِكُ الْكِتَابُ لَارِيبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ پر غور کرنا چاہیے کہ کس لطافت اور خوبی اور عایت الہیہ سے خدا نے دوسرے مذکور کا جواب دیا ہے اول قرآن شریف کے نزول کی علت فاعلی بیان کی اور اُس کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اَلْحَدِّ میں خدا ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں یعنی نازل کنندہ اس کتاب کا میں ہوں جو علیم و حکیم ہوں جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں پھر بعد اس کے علت مادی قرآن کے بیان میں فرمائی اور اُس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ذَلِكُ الْكِتَابُ وہ کتاب ہے یعنی ایسی عظیم الشان اور عالی مرتبت کتاب ہے جس کی علت مادی علم الہی ہے یعنی جس کی نسبت ثابت ہے کہ اس کا منبع اور چشمہ ذات قدیم حضرت حکیم مطلق ہے اِس جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ کالفاظ اختیار کرنے سے جو بعد اور دوری کے لیے آتا ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کتاب اُس ذات عالی صفات کے علم سے ظہور پذیر ہے جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہے جس کے علوم کاملہ واسرار و حقائق نظر انسانی کی حد جولان سے بہت بعد اور دور ہیں پھر بعد اس کے علت صوری کا قابلِ تعریف ہونا ظاہر فرمایا اور کہا اَلَارِيبَ فِيْهِ یعنی قرآن اپنی ذات میں ایسی صورت مدلل و معقول پر واقع ہے کہ کسی نوع کے شک کرنے کی اُس میں گنجائش نہیں یعنی وہ دوسری کتابوں کی طرح بطور گھٹا اور کمائی کے نہیں بلکہ اَدْلٰہِ یَقِیْنِیہ و اَدْلٰہِ یَقِیْنِیہ پر مشتمل ہے اور اپنے مطالب پر رنج یمتہ اور دلائل شافیہ بیان کرتا ہے اور فی نفسہ ایک معجزہ ہے جو شکوک اور شبہات کے دور کرنے میں سیفِ قاطع کا حکم رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارہ میں صرف ہونا چاہیے کے غلطی مرتبہ میں نہیں چھوڑتا بلکہ ہے یقینی اور قطعی مرتبہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو علل ثلاثہ کی عظمت کا بیان فرمایا اور پھر باوجود عظیم الشان ہونے ان ہر سہ علتوں کے جن کو تاثر اور اصلاح میں دخلِ عظیم ہے۔ علتِ رابعہ یعنی علتِ غائی نزولِ قرآن شریف کو جو رہنمائی اور ہدایت ہے صرف متیقین میں منحصر کر دیا اور فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ یعنی یہ کتاب صرف اُن جو اہلِ ہدایت و ایمان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے جو بوجہ پاک باطنی و عقل سلیم و فہم مستقیم و شوق طلبِ حقی و نیتِ صحیح انجام کار و تجربہ ایمان خدا شناسی و تقویٰ کامل پر پہنچ جائیں گے یعنی جن کو خدا اپنے علمِ قدیم سے جانتا ہے کہ اُن کی فطرت اِس ہدایت کے مناسب حال واقع ہے اور وہ معارفِ حقائق میں ترقی کر سکتے ہیں وہ بالآخر اُس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے اور بہر حال یہ کتاب اُن کو پہنچ رہے گی اور قبل اِس کے جو وہ مرید خدا اُن کو راہِ راست پر آنے کی توفیق دے دیگا۔ اب دیکھو اس جگہ خدا نے تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ جو لوگ خدا نے تعالیٰ کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفتِ لہ و سوتر مذکور سے مراد ہو توحید والوں کا یہ دوسرے ہے کہ اگر کامل معرفت قرآن پر ہی موقوف ہے تو پھر خدا نے اس کو تمام ملکوں میں اور تمام مہمورتِ قدیم و جدید میں کیوں شائع نہ کیا اور کیوں کر وہاں محفوظات کو اپنی معرفت کاملہ اور اعتقادِ صحیح سے محروم رکھا۔ (مرتب)

تقویٰ سے متصف ہیں وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد میں لکھی گئی ہیں اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی اور فرمایا کہ جس قدر لوگ (خدا کے علم میں) ایمان لانے والے ہیں وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جن کو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حقہ اسلام قبول نہیں کریں گے اور گوان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مراتب کا ملہ تقویٰ و معرفت تک نہیں پہنچیں گے غرض ان آیات میں خدا نے کھول کر بتلادیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت انسانی نہیں اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہے گی لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں اور نہ یہ ضرور ہے کہ خواہ مخواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے۔“

(براین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۸۴ تا ص ۱۸۵ حاشیہ نمبر ۱)

”جب تک کسی کتاب کے علل اربعہ کامل نہ ہوں وہ کتاب کامل نہیں کہلا سکتی اس لیے خدا تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن شریف کے علل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے اور وہ چار ہیں (۱) علت فاعلی (۲) علت مادی (۳) علت صوری (۴) علت غائی۔ اور ہر چار کامل درجہ پر ہیں پس اللہ علت فاعلی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے معنی ہیں اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ یعنی کہ میں جو خدا ہے عالم الغیب ہوں میں نے اس کتاب کو اتارا ہے پس چونکہ خدا اس کتاب کی علت فاعلی ہے اس لیے اس کتاب کا فاعل ہر ایک فاعل سے زبردست اور کامل ہے۔ اور علت مادی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے خدا کے علم سے خلعت وجود پہنا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کا علم تمام علوم سے کامل تر ہے اور علت صوری کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ فقرہ لَا رَيْبَ فِیْہِ یعنی یہ کتاب ہر ایک غلطی اور شک و شبہ سے پاک ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ جو کتاب خدا تعالیٰ کے علم سے نکلی ہے وہ اپنی صحت اور ہر ایک عیب سے مبرا ہونے میں بے مثل و بے مانند ہے اور لاریب ہونے میں اکمل اور اتم ہے اور علت غائی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ هٰذَا الَّذِیْ لِّلْمُتَّقِیْنَ یعنی یہ کتاب ہدایت کامل متقین کے لیے ہے اور جہاں تک انسانی سرشت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہدایت ہو سکے وہ اس کتاب کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۳-۱۳۴ حاشیہ)

”المدخل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کی علت غائی هٰذَا الَّذِیْ لِّلْمُتَّقِیْنَ قرار دی ہے اور قرآن کریم سے رشد اور ہدایت اور فیض حاصل کرنے والے بالتحصیل متقیوں کو ہی ٹھہرایا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِیْہِ هٰذَا الَّذِیْ لِّلْمُتَّقِیْنَ۔“

(رائید کمالات اسلام ص ۱۳۹-۱۴۰)

جس شخص کو ایک ذرہ سی بصیرت بھی حاصل ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب سلسلہ تحقیق اور تدقیق کا اُس حذک پہنچ جائے کہ حقیقت واقعی بجلی منکشف ہو جائے اور چاروں طرف سے دلائل واضح اور شواہد قاطعہ آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نکل آویں تو امر متیقح اور تقیض کا وہیں ختم ہو جاتا ہے اور طالب حق کو اُسی جگہ مضبوطی سے قدم مارنا پڑتا ہے اور انسان کو مجرمانہ اُس کے کے کچھ بن نہیں پڑتا اور خود ظاہر ہے کہ جب مکمل ثبوت ہاتھ میں آگیا اور ہر ایک گوشہ امر محوث عنہ کا

صبح صادق کی طرح کھل گیا اور حق الابرار کا چہرہ بکمال صفائی نمودار ہو گیا تو پھر سر کیوں دانشمند اور صحیح الجواس انسان اُس میں شک کرے اور کیا وجہ کہ سلیم العقل انسان کا دل پھر بھی اُس پرنسز نہ پکڑے ہاں جب تک امکان غلطی باقی ہے اور بصفاۃ تمام انکشاف نہیں ہوا تب تک غور اور فکر کا گھوڑا آگے سے آگے دوڑ سکتا ہے اور نظر ثانی و در نظر ثانی ہو سکتی ہے نہ یہ کہ ثابت شدہ صداقت میں بھی وہ میوں کی طرح شک کر کے بیہودہ وساوس میں پڑتے جائیں اس کا نام خیالات کی ترقی نہیں یہ تو مادہ سودا کی ترقی ہے جس شخص پر ایک ہر کے جواز یا عدم جواز کی نسبت حالی واقعی اظہار من اشمس ہو گیا تو پھر کیا وہ مدہوش یا دیوانہ ہے کہ باوصف اس انکشاف نام کے پھر بھی اپنے دل میں یہ سوال کرے کہ شاید جس امر کو میں ناجائز سمجھتا ہوں وہ جائز ہی ہو یا جس کو میں جائز قرار دیتا ہوں وہ حقیقت میں ناجائز ہو البتہ ایسے سوالات اُس وقت پیش آسکتے تھے اور ایسے وساوس اُس حالت میں دلوں میں اُٹھ سکتے تھے کہ جب سارا مدار قیاسات عقلیہ پر ہوتا اور عقل انسانی برہم سراج والوں کی عقل کی طرح اپنے دوسرے رفیق کے اتفاق اور اشتمال سے محروم اور بے نصیب ہوتی لیکن الہام حقیقی کے تابعین کی عقل ایسی غریب اور بے کس نہیں بلکہ اُس کا مدد و معاون خدا کا کلام کامل ہے جو سلسلہ تحقیقات کو اپنے مرکز اصلی تک پہنچاتا ہے اور وہ مرتبہ یقین اور معرفت کا بخشتا ہے کہ جس کے آگے قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ ایک طرف تو دلائل عقلیہ کو باستیفا بیان کرتا ہے اور دوسری طرف خود وہ بے شل و مانند ہونے کی وجہ سے خدا اور اُس کی ہدایتوں پر یقین لانے کے لیے حجت قاطعہ ہے سو اس دوسرے ثبوت سے جس قدر طالب سخی کو مرتبہ یقین حاصل ہوتا ہے اُس مرتبہ کا قدر وہی شخص جانتا ہے کہ جو سچے دل سے خدا کو ڈھونڈتا ہے اور وہی اُس کو چاہتا ہے کہ جو روح کی سچائی سے خدا کا طالب ہے لیکن برہم سراج والے جن کا یہ اصول ہے کہ ایسی کوئی کتاب یا ایسا کوئی انسان نہیں جس میں غلطی کا امکان نہ ہو کیونکہ اس مرتبہ یقین تک پہنچ سکتے ہیں جب تک اس شیطانی اصول سے توبہ کر کے یقینی راہ کے طالب نہ ہوں کیونکہ جس حالت میں اب تک برہم سراج والوں کو خود با قرار اُن کے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی اور نہ انہوں نے آپ بنائی کہ جو ایسے مسائل کا مجموعہ ہو کہ جو غلطی سے خالی ہوں تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب تک ایمان اُن کا درجہ ثبوتات میں ڈوبتا پھرتا ہے اور یہ اصول اُن کا صاف دلالت کرتا ہے کہ اُن کو خدا شناسی کے مسائل میں سے کسی مسئلہ پر یقین حاصل نہیں ہو سکا کہ نزدیک یہ بات محالات میں سے ہے کہ کوئی کتاب علم دین میں صحیح مسائل کا مجموعہ ہو بلکہ انہوں نے تو علانیہ یہ رائے ظاہر کر دی ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہو کہ جو سر اسر خدا کی ہستی کی قائل اور اس کو واحد لا شریک نہ اور قادر بحد خلق اور عالم الغیب اور حکیم اور رحمان اور رحیم اور دوسری صفات کاملہ سے یاد کرتی ہو اور حدوث اور فنا اور تغیر اور تبدل اور شرکت غیر وغیرہ امور بنا قصہ سے پاک اور برتر سمجھتی ہو مگر تب بھی وہ کتاب اُن کے نزدیک غلطی کے امکان سے خالی نہیں اور اس لائق نہیں کہ جو اُس پر یقین کیا جائے اور اسی وجہ سے یہ لوگ قرآن شریف سے بھی انکار کر رہے ہیں اب دیکھو کہ اُن کے دین و ایمان کا انہیں کے اقرار سے یہ خلاصہ نکلا کہ اُن کے نزدیک خدا کی

ہستی اور اُس کی وحدانیت اور قدرت بھی امکان غلطی سے خالی نہیں! اغرض جبکہ انہوں نے آپ ہی اقرار کر دیا کہ اُن کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی صحت اُن کے نزدیک یقینی ہو تو اس سے صاف کھل گیا کہ اُن کے مذہب کی بنیاد دلائل و ثبوتات پر ہے اور ایمان اُن کا مراتب یقینیہ سے بکلی دور و محجور ہے پس یہ وہی بات ہے جس کو ہم بارہا اسی حاشیہ میں لکھ چکے ہیں کہ مجرد عقلی تقریروں سے علم الہیات میں کامل نسبی اور نسبی ممکن نہیں اس صورت میں ہمارا اور برہم لوگوں کا اس بات پر توافق ہو چکا کہ مجرد عقل کی رہبری سے کوئی انسان یقین کامل تک نہیں پہنچ سکتا اور ماہ النزاع فقط یہی امر تھا کہ کیا خدا نے برہم لوگوں کی رائے کے موافق انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ باوجود جوش طلب یقین کامل اور حق محض کے جو اُس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے پھر بھی اپنی اُس فطرتی مراد سے ناکام اور بے نصیب رہے اور صرف ایسے خیالوں تک اُس کا علم محدود رہے کہ جو امکان غلطی سے خالی نہیں یا خدا نے اُس کی معرفت کامل اور پوری پوری کامیابی کے لیے کوئی سبیل بھی مقرر کر رکھا ہے اور کوئی ایسی کتاب بھی عطا فرمائی ہے کہ جو اُس اصول متذکرہ بالا سے باہر ہو کہ جس میں امکان غلطی کا قاعدہ کلیہ کر رکھا ہے۔ سو الحمد للہ والمنة ایسی کتاب کا خدا کی طرف سے نازل ہونا براہین قطعیہ سے ہم پر ثابت ہو گیا ہے اور ہم بذریعہ کتاب ممدوح کے اُس ہلاکت کے ورطہ سے باہر نکل آئے ہیں جس میں برہم لوگ مُردہ کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور وہ کتاب وہی علی شان اور مقدس کتاب ہے جس کا نام فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق بین دکھلاتی ہے اور ہر ایک قسم کی غلطیوں سے متبر ہے جس کی پہلی صفت یہی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اُسی نے ہم پر ظاہر کیا ہے کہ خدا حق کے طالبوں کو مراتب یقینیہ سے محروم رکھ کر ہلاک کرنا نہیں چاہتا بلکہ اُس رحم و کرم نے ایسا اپنے ضعیف اور ناقص بندوں پر احسان کیا ہے کہ جس کام کو عقل ناقص انسان کی نہیں کر سکتی تھی اُس نے وہ کام آپ کر دکھایا ہے اور جس درخت بلند تک بشر کا کوتاہی نہ تھا نہیں پہنچتا تھا اُس کے پھلوں کو اُس نے اپنے ہاتھ سے نیچے گرایا ہے اور حق کے طالبوں کو اور سچائی کے بھوکے اور پیاسوں کو یقین کامل اور قطعی کا سامان عطا کر دیا ہے اور جو دینی صداقتوں کے ہزارہا دقائق ذرات کی طرح روحانی آسمان کی دور دراز فضاؤں میں منتشر تھے اور جو زندگی کا پانی شبنم کی طرح متفرق طور پر انسانی سرشت کے ظلمات میں اور اُس کی عمیق و عمیق استعدادات میں مخفی اور محتجب تھا جس کو بطنہ طور لانا اور ناپید کن رفضاؤں سے ایک جگہ اکٹھا کرنا انسانی عقل کی طاقتوں سے باہر تھا اور بشر کی ضعیف قوتوں کے پاس کوئی ایسا باریک اور غیب نما آلہ نہ تھا کہ جس کے ذریعہ سے انسان اُن ادق اور پوشیدہ ذرات حقیقت کو کہ جن کو باستیفا دیکھنے کے لیے بصارت و فانیہ کرتی تھی اور جمع کرنے کے لیے عمر فرصت نہیں دیتی تھی آسانی سے دریافت اور حاصل کر لیتا اُن سب لطائف حکمت و دقائق معرفت کو اُس کامل کتاب نے بلافاہ و بلا نقصان و بلا سہو و بلا نسیان خدائی کی قدرت اور قوت سے اور ربانیت کی طاقت اور حکومت سے ہمارے سامنے لا رکھا ہے تاہم اُس پانی کو پنی کر چ جائیں اور موت کے گڑھے میں نہ پڑیں اور پھر کمال یہ کہ اس جامعیت سے اکٹھا

کیا ہے کہ کوئی دقیقہ دقائق صداقت سے اور کوئی لطیفہ لطائف حکمت سے باہر نہیں رہا اور نہ کوئی ایسا امر داخل ہوا کہ جو کسی صداقت کے مبائن اور منافی ہو چنانچہ ہم نے منکرین کو ملزم اور رسوا کرنے کے لیے جا بجا بصلاحت لکھ دیا ہے اور آواز بلند سنا دیا ہے کہ اگر کوئی برہمنو قرآن شریف کے کسی بیان کو خلاف صداقت سمجھتا ہے یا کسی صداقت سے خالی خیال کرتا ہے تو اپنا اعتراض پیش کرے ہم خدا کے فضل اور کرم سے اُس کے وہم کو المیسا دور کر دیں گے کہ جس بات کو وہ اپنے خیال باطل میں ایک عیب سمجھتا تھا اُس کا ہنرمون اس پر آشکارا ہو جائے گا۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۶۹ تا ۲۸۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

یاد رکھنا چاہیے کہ بعیت اس غرض سے ہے کہ تا وہ تقویٰ کے جواہر حالت میں تکلف اور تصنع سے اختیار کی جاتی ہے دوسرا رنگ پکڑے اور برکت توجہ صادقین و جذبہ کا ملین طبیعت میں داخل ہو جائے اور اُس کا جُز بن جائے اور وہ مشکوٰۃ نور دل میں پیدا ہو جاوے کہ جو عبودیت اور ربوبیت کے باہم تعلق شدید سے پیدا ہوتا ہے جس کو متصفین دوسرے لفظوں میں روح قدس بھی کہتے ہیں جس کے پیدا ہونے کے بعد خداے تعالیٰ کی نافرمانی ایسی بالطبع بُری معلوم ہوتی ہے جیسی وہ خود خداے تعالیٰ کی نظر میں بُری و مکروہ ہے اور نہ صرف خلق المد سے انقطاع میسر آتا ہے بلکہ بجز خالق و مالک حقیقی ہر ایک موجود کو کالعدم سمجھ کر فنا نظری کا درجہ حاصل ہوتا ہے سو اس نور کے پیدا ہونے کے لیے ابتدائی اتفاق جس کو طالب صادق اپنے ساتھ لاتا ہے شرط ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی علت غائی بیان کرنے میں فرمایا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ابتدائی تقویٰ جس کے حصول سے متقی کا لفظ انسان پر صادق آسکتا ہے وہ ایک فطرتی حصہ ہے کہ جو سعیدوں کی خلقت میں رکھا گیا ہے اور ربوبیت اولیٰ اس کی مُرتبی اور وجود بخش ہے جس سے متقی کا پہلا تولد ہے مگر وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ عبودیت خالصہ نامہ اور ربوبیت کاملہ مستجمع کے پورے جوڑ و اتصال سے بطر زشم اَنشَاْنَا وَ خَلَقْنَا اٰخِر کے پیدا ہوتا ہے اور یہ ربوبیت ثانیہ ہے جس سے متقی تولد ثانی پاتا ہے اور ملوکوتی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ربوبیت ثالثہ کا درجہ ہے جو خلق جدید سے موسوم ہے جس سے متقی لاہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولد ثالث پاتا ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۸۴۵-۸۴۶ حاشیہ)

قرآن شریف نے تو اپنے نزول کی علت غائی ہی یہ قرار دی ہے کہ تقویٰ کی راہوں کو سکھائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِكَ اَلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی یہ کتاب اس غرض سے اُتری ہے کہ تاجو لوگ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں ان کو باریک سے باریک گناہوں پر بھی اطلاع دی جائے تا وہ ان بُرے کاموں سے بھی پرہیز کریں جو ہر ایک آنکھ کو نظر نہیں آتے بلکہ فقط معرفت کی خور و دین سے نظر آسکتے ہیں اور موٹی نگاہیں اُن کے دیکھنے

سے خطا کر جاتی ہیں مثلاً آپ کے یسوع صاحب کا قول تھی نے یہ لکھا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کمی صورت پر نگاہ کرے تو وہ اپنے دل میں اُس کے ساتھ زنا کر چکا لیکن قرآن کی تعلیم ہے کہ نہ تو شہوت سے اور نہ بغیر شہوت کے بریگانہ عورت کے منہ پر ہرگز نظر ڈال اور ان کی باتیں مت سُن اور اُن کی آواز مت سُن اور اُن کے سُن کے قصے مت سُن کہ ان امور سے پرہیز کرنا مجھے ٹھوکر کھانے سے بچانے گا۔
(نور القرآن ۲۷: ۲۷)

یہ کتاب جو شکوک و شبہات سے پاک ہے متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور متقی وہ لوگ ہیں جو خدا پر جس کی ذات مخفی و مخفی ہے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے خدا کی راہ میں کچھ دیتے اور اُس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تیسرے پر نازل ہوئی اور نیز اُن کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل ہوئیں وہی لوگ خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی ہیں جو نجات پائیں گے۔

..... خدا تعالیٰ نے ان آیات میں فیصلہ کر دیا ہے اور نجات پانا صرف اسی بات میں حصر کر دیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں اور اُس کی بندگی کریں۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں تناقض اور اختلاف نہیں ہو سکتا پس جب کہ اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے نجات کو وابستہ کر دیا ہے تو پھر بے ایمانی ہے کہ ان آیات قطعیۃ الدلالت سے انحراف کر کے منشا بہات کی طرف دوڑیں۔ منشا بہات کی طرف وہی لوگ دوڑتے ہیں جن کے دل نفاق کی مرض سے بیمار ہوتے ہیں۔

اور ان آیات میں جو معرفت کا نکتہ مخفی ہے وہ یہ ہے کہ آیات ممدوحہ بالا میں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو خدا تعالیٰ کے علم سے ظہور پذیر ہوئی ہے اور چونکہ اُس کا علم جہل اور سبیلان سے پاک ہے اس لیے یہ کتاب ہر ایک شک و شبہ سے خالی ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم انسانوں کی تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک کامل طاقت رکھتا ہے اس لیے یہ کتاب متقین کے لیے ایک کامل ہدایت ہے اور ان کو اُس مقام تک پہنچاتی ہے جو انسانی فطرت کی ترقیات کے لیے آخری مقام ہے اور خدا ان آیات میں فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں کہ جو پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہی ہدایت کے سر پر ہیں اور وہی نجات پائیں گے ان آیات سے یہ تو معلوم ہوا کہ نجات بغیر نبی کریم پر ایمان لانے اور اُس کی ہدایات نماز وغیرہ کے بجالانے کے نہیں مل سکتی۔ اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو نبی کریم کا دامن چھوڑ کر محض خشک توحید سے نجات ڈھونڈتے ہیں مگر یہ عقیدہ قابل حل رہا کہ جبکہ وہ لوگ ایسے راست باز ہیں کہ پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے اور نماز بھی ادا کرتے اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے خدا کے راہ میں کچھ دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو پھر یہ فرمانا کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی ان کو یہ کتاب ہدایت دیگی اس کے کیا معنی ہیں وہ تو ان سب باتوں کو بجا لاکر پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہیں اور حاصل شدہ کو حاصل کرنا یہ تو ایک امر

عبث معلوم ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ باوجود ایمان اور عمل صالح کے کامل استقامت اور کامل ترقی کے محتاج ہیں جس کی رہنمائی صرف خدا ہی کرتا ہے انسانی کوشش کا اس میں دخل نہیں۔ استقامت سے مراد یہ ہے کہ ایسا ایمان دل میں بیج جائے کہ کسی ابتلا کے وقت ٹھوکر نہ کھاویں اور ایسے طرز اور ایسے طور پر اعمال صالحہ صادر ہوں کہ ان میں لذت پیدا ہو اور مشقت اور تلخی محسوس نہ ہو اور ان کے بغیر جی ہی نہ سکیں گویا وہ اعمال روح کی غذا ہو جائیں اور اُس کی روٹی بن جائیں اور اُس کا آب شیریں بن جائیں کہ بغیر اُس کے زندہ نہ رہ سکیں غرض استقامت کے بارے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن کو انسان محض اپنی سعی سے پیدا نہیں کر سکتا بلکہ جیسا کہ روح کا خدا کی طرف سے فیضان ہوتا ہے وہ فوقی العادت استقامت بھی خدا کی طرف سے پیدا ہو جائے۔

اور ترقی سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادت اور ایمان جو انسانی کوششوں کی انتہا ہے اس کے علاوہ وہ حالات پیدا ہو جائیں جو محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں انسانی سعی اور عقل صرف اس حد تک رہبری کرتی ہے کہ اُس پوشیدہ خدا پر جس کا چہرہ نہیں دیکھا گیا ایمان لایا جائے اسی وجہ سے شریعت جو انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتی اس بات کے لیے مجبور نہیں کرتی کہ انسان اپنی طاقت سے ایمان بالغیب سے بڑھ کر ایمان حاصل کرے ہاں راست بازوں کو اسی آیت ھُدًی تَلْمِذَتَقِيْنَ میں وعدہ دیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان بالغیب پر ثابت قدم ہو جائیں اور جو کچھ وہ اپنی سعی سے کر سکتے ہیں کریں تب خدا ایمان کی حالت سے عرفان کی حالت تک اُن کو پہنچا دے گا۔ اور ان کے ایمان میں ایک اور رنگ پیدا کر دیگا قرآن شریف کی سچائی کی یا ایک نشانی ہے کہ وہ جو اس کی طرف آئے ہیں اُن کو اُس مرتبہ ایمان اور عمل پر رکھنا نہیں چاہتا کہ جو وہ اپنی کوشش سے اختیار کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہو تو کیونکر معلوم ہو کہ خدا موجود ہے بلکہ وہ انسانی کوششوں پر اپنی طرف سے ایک ثمرہ مرتب کرتا ہے جس میں خدائی چمک اور خدائی تصرف ہوتا ہے مثلاً جیسا کہ میں نے بیان کیا انسان خدا پر ایمان لانے کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس پوشیدہ خدا پر ایمان لاوے جس کے وجود پر ذرہ ذرہ اس عالم کا گواہ ہے مگر انسان کی یہ تواناقت ہی نہیں ہے کہ محض اپنے ہی قدموں اور اپنی ہی کوشش اور اپنے ہی زور بازو سے خدا کے انوار الٰہیہ پر اطلاع پاوے اور ایمانی حالت سے عرفانی حالت تک پہنچ جاوے اور شاہدہ اور رویت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے۔

اسی طرح انسانی سعی اور کوشش نماز کے ادا کرنے میں اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے پاک اوصاف ہو کر اور نفی خطرات کر کے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ نماز ایک گری ہوئی حالت میں نہ رہے اور اس کے جس قدر ارکان حمد و ثنا حضرت عزت اور توبہ و استغفار اور دعا اور درود ہیں وہ دلی جوش سے صادر ہوں لیکن یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک فوق العادت محبت ذاتی اور شہوع ذاتی اور محویت سے بھرا ہوا ذوق و شوق اور ہر ایک کدورت

طاقت نہیں رکھتیں لیکن خدا تعالیٰ کا قرآن شریف پر ایمان لانے والے کے لیے اگر وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی حد تک اپنا صدق ظاہر کر لیا ہو جب آیت هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے یہ وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس قسم کی عبادات میں بھی کمال تک اس کو پہنچا دیگا اور کمال یہ ہے کہ اس کو یہ قوت ایثار بخشی جائے گی کہ وہ شرح صدر سے یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ اُس کا ہے خدا کا ہے اور کبھی کسی کو محسوس نہیں کرائے گا کہ یہ چیزیں اس کی تھیں جس کے ذریعہ سے اُس نے نوع انسان کی خدمت کی مثلاً احسان کے ذریعہ سے کبھی انسان کسی کو محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنا مال دوسرے کو دیا مگر یہ ناقص حالت ہے کیونکہ وہ بھی محسوس کرے گا کہ جب اُس چیز کو اپنی چیز سمجھے گا پس جب بموجب آیت هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے خدا تعالیٰ قرآن شریف پر ایمان لانے والے کو اس مقام سے ترقی بخشے گا تو وہ یہاں تک اپنی تمام چیزوں کو خدا کی چیزیں سمجھ لے گا کہ محسوس کرنے کی مرض بھی اس کے دل میں سے جاتی رہے گی اور نوع انسان کے لیے ایک مادری ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی بلکہ اُس سے بھی بڑھ کر۔ اور کوئی چیز اُس کی اپنی نہیں رہے گی۔ بلکہ سب خدا کی ہو جائے گی اور یہ تب ہوگا کہ جب وہ سپے دل سے قرآن شریف اور نبی کریم پر ایمان لائے گا۔ بغیر اس کے نہیں۔ پس کس قدر گراہ وہ لوگ ہیں جو بغیر متابعت قرآن شریف اور رسول کریم کے صرف خشک توحید کو موجب نجات ٹھہراتے ہیں بلکہ مشاہدہ ثابت کرنا ہے کہ ایسے لوگ نہ خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں نہ دُنیا کے لالچوں اور خواہشوں سے پاک ہو سکتے ہیں چہ جائیکہ وہ کسی کمال تک ترقی کریں اور یہ بات بھی باطل غلط اور کورانہ خیال ہے کہ انسان خود بخود نعمت توحید حاصل کر سکتا ہے بلکہ توحید خدا کی کلام کے ذریعہ سے ملتی ہے اور اپنی طرف سے جو کچھ سمجھتا ہے وہ شرک سے خالی نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں انسانی کوشش صرف اس حد تک ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کر کے اس کی کتاب پر ایمان لاوے اور صبر سے اُس کی پیروی کرے اس سے زیادہ انسان میں طاقت نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے آیت هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اس کی کتاب اور رسول پر کوئی ایمان لائے گا تو وہ مزید ہدایت کا مستحق ہوگا اور خدا اُس کی آنکھ کھولے گا اور اپنے مکالمات و مخاطبات سے مشرف کرے گا اور بڑے بڑے نشان اُس کو دکھائے گا یہاں تک کہ وہ اسی دُنیا میں اس کو دیکھ لے گا کہ اُس کا خدا موجود ہے اور پوری تسلی پائے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تو میرے پر کامل ایمان لاوے تو میں تیرے پر بھی نازل ہوں گا۔ اسی بنا پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اخلاص اور محبت اور شوق سے خدا کے کلام کو پڑھا کہ وہ الہامی رنگ میں میری زبان پر بھی جاری ہو گیا

(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷-۱۳۸)

ترجمہ۔ میں اللہ بہت جاننے والا ہوں۔ یہ کتاب جس میں کئی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے (متقی کون ہوتے ہیں؟) جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو کھڑکی کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر بھی جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی اور آخرۃ پر بھی یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی علاج پالنے والے ہیں۔

تفسیر القرآن۔ ذَالِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ۔ میں اللہ جو بہت جاننے والا ہوں یہ کتاب جو شک و شبہ اور ہر غیب و نقص سے پاک ہے متقیوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔

قرآن کریم کی علیٰ اربعہ اہرٹے کی چار علتیں ہوتی ہیں یہاں بھی ان علیٰ اربعہ کو بیان کیا ہے اور وہ علیٰ اربعہ یہ ہوتی ہیں علت فاعلی۔ علت مادی۔ علت غائی۔ اس مقام پر قرآن شریف کی چار علتوں کا ذکر کیا۔

علت فاعلی تو اس کتاب کی آیت ہے اور آیت کے معنی میرے نزدیک اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ یعنی میں اللہ وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور علت مادی ذَالِکَ الْکِتَابُ ہے۔ یعنی یہ کتاب اس خدا کی طرف سے آئی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور علت مادی لَا رَیْبَ فِیْهِ ہے یعنی اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں جو بات ہے متکلم اور جو دعویٰ ہے وہ مدلل اور روشن اور علت غائی اس کتاب کی هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ہے یعنی اس کتاب کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ یہ چاروں علتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے عام صفات بتائے ہیں کہ وہ متقی کون ہوتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ۔ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ۔ یعنی وہ متقی ہوتے ہیں جو خدا پر جو ہنوز پردہ غیب میں ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو کھڑا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تجھ پر نازل کی ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہوا۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات متقی کے بیان فرمائے اب یہاں بالطبع ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کی غرض و غایت تو یہ بتائی هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ اور پھر متقیوں کے صفات بھی وہ بیان کیے جو سب کے سب ایک با خدا انسان میں ہوتے ہیں یعنی خدا پر ایمان لانا ہو۔ نماز پڑھنا ہو۔ صدقہ دینا ہو کتاب اللہ کو ماننا ہو۔ قیامت پر یقین رکھنا ہو پھر جو شخص پہلے ہی سے ان صفات سے منصف (ہے) اور وہ متقی کہلاتا ہے اور ان امور کا پابند ہے تو پھر وہ ہدایت کیا ہوئی؟ جو اس کتاب کے ذریعہ اُس نے حاصل کی اس میں وہ امر زائد کیا ہے جس کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور امر ہے جو اس ہدایت میں رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ امور جو بطور صفات متقین بیان فرمائے ہیں یہ تو اس ہدایت کے لیے جو اس کتاب کا اصل مقصد اور غرض ہے بطور شرط لیں ورنہ وہ ہدایت اور چیز ہے اور وہ ایک اعلیٰ امر ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے اور جس کو میں بیان کرتا ہوں پس یاد رکھو کہ متقی کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان کی یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ یومنین کی ایک ابتدائی حالت کا اظہار ہے کہ جن چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا ان کو مان لیا ہے۔ غیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس غیب میں بہشت۔ دوزخ۔ حشر۔ اجساد اور وہ تمام امور جو ابھی تک پردہ غیب میں ہیں شامل ہیں۔ اب

ابتدائی حالت میں تو مومن ایمان لاتا ہے۔ لیکن ہدایت یہ ہے کہ اس حالت پر اسے ایک نعام عطا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا علم غیب سے انتقال کر کے شہود کی طرف آجاتا ہے اور اس پر پھر ایسا زمانہ آجاتا ہے کہ جن باتوں پر وہ پہلے غائب کے طور پر ایمان لاتا تھا وہ ان کا عارف ہو جاتا ہے اور وہ امور جو ابھی تک مخفی تھے اس کے سامنے آجاتے ہیں اور حالت شہود میں انہیں دیکھتا ہے پھر وہ خدا کو غیب نہیں مانتا بلکہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی تجلی سامنے رہتی ہے غرض اس غیب کے بعد شہود کا درجہ اسے عطا کیا جاتا ہے جیسے ایمان کے بعد عرفان کا مرتبہ ملتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو اسی عالم میں دیکھ لیتا ہے اور اگر اس کو یہ مرتبہ عطا نہ ہوتا تو پھر یُؤْتِیْهِمُ مِّنْ دُونِ الْغَيْبِ کے مصداق کو کوئی ہدایت اور انعام عطا نہ ہوتا۔ اس کے لیے قرآن شریف گویا موجب ہدایت نہ ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا اور اس کے لیے ہدایت یہی ہے کہ اس کے ایمان کو حالت غیب سے متعلق کر کے حالت شہود میں لے آتا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰی یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ دوسرے عالم میں بھی اندھا اٹھایا جاوے گا۔ اس نابینائی سے یہی مراد ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تجلی اور ان امور کو جو حالت غیب میں ہیں اسی عالم میں مشاہدہ نہ کرے اور یہ نابینائی کا کچھ حصہ غیب والے میں پایا جاتا ہے لیکن هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ کے موافق جو شخص ہدایت پالیتا ہے اس کی وہ نابینائی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس حالت سے ترقی کر جاتا ہے اور وہ ترقی اس کلام کے ذریعہ سے یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے درجہ سے شہود کے درجہ پر پہنچ جاوے گا اور اس کے لیے یہی ہدایت ہے۔

متقی کی دوسری صفت متقی کی دوسری صفت یہ ہے یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں متقی سے جیسے ہو سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے۔ یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے پھر اُسے کھڑا کرتا ہے۔ یعنی متقی خدا سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں بارج ہوتے ہیں اور نماز کو گرا دیتے ہیں لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے۔ کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر اسے کھڑا کرتا ہے اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعہ ہدایت عطا کرتا ہے اس کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟

اس وقت بجائے یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشاکش اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اسے پیتا ہے اور خوب سیر ہو کر حظ حاصل کرتا ہے یا سخت بھوک کی حالت ہو اور اسے نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا خوش ذائق کھانا مل جاوے جس کو

کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ یہی حالت پھر نماز میں ہو جاتی ہے۔ وہ نماز اس کے لیے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب و اضطراب محسوس کرتا ہے۔ لیکن نماز کے ادا کرنے سے اس کے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پاسکتا اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہو سکتی ہے اور انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت ہو جاتی ہے۔ اور اس کو نماز کے کھڑے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لیے کہ وہ نماز اس کی کھڑی ہی ہوتی ہے اور ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے اس میں ایک طبعی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے۔ انسان پر ایسی حالت آتی ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان اپنے ماکولات و مشروبات اور دوسری شہوات میں لذت اٹھاتے ہیں۔ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر وہ مومن متقی نماز میں لذت پاتا ہے۔ اس لیے نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے۔ نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ راست باز ابدال قطب گرے ہیں۔ انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیونکر حاصل کیے؟ اسی نماز کے ذریعہ سے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا عِبْنِي فِي الصَّلَاةِ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجہ پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکمل اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے۔ اور یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں پس کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

غرض یاد رکھو کہ یَقِیْمُونَ الصَّلَاةَ وہ ابتدائی درجہ اور مرحلہ ہے جہاں نماز بے ذوقی اور کشاکش سے ادا کرتا ہے لیکن اس کتاب کی ہدایت ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس مرحلہ سے نجات پا کر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں نماز اس کے لیے قرۃ العین ہو جاوے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقام پر متقی سے مراد وہ شخص ہے جو نفس کو امہ کی حالت میں ہے۔

نفس کے تین درجہ | نفس کے تین درجہ ہیں **نفس امارہ**۔ **نفس امّارہ**۔ **نفس مطمئنہ**۔ نفس امارہ وہ ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے اور نافرمانی کا غلام ہے۔ ایسی حالت میں انسان نیکی کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے لیکن جب اس سے کچھ ترقی کرتا اور نکلتا ہے تو وہ وہ حالت ہے جو نفس کو امہ کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اگر بدی کرتا ہے تو اس سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ملامت بھی کرتا ہے اور اس طرح پر نیکی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے۔ لیکن اس حالت میں وہ کامل طور پر اپنے نفس پر غالب نہیں آتا بلکہ اس کے اور نفس کے درمیان ایک جنگ جاری رہتی ہے جس میں کبھی وہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی نفس اسے مغلوب کر لیتا ہے یہ سلسلہ لڑائی کا بدستور جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرتا ہے اور آخر اسے کامیاب اور بارآمد کرتا ہے اور وہ اپنے نفس پر فتح پالیتا ہے پھر تیسری حالت میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام **نفس مطمئنہ** ہے۔ اس وقت اس کے نفس کے تمام گند دور ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے فساد مٹ جاتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کی آخری حالت ایسی حالت ہوتی ہے جیسے دو سلطنتوں کے درمیان ایک جنگ ہو کر ایک فتح پالے۔ اور وہ تمام مفسدہ دور کر کے امن قائم کئے

اور پہلا سارا نقشہ ہی بدل جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَهَا أَهْلَهَا آذِلَّةً لَهُ

یعنی جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا تانا بانا سب تباہ کر دیتے ہیں بڑے بڑے نمبردار رئیس نواب ہی پہلے پکڑے جاتے ہیں اور بڑے بڑے نامور ذلیل کیے جاتے ہیں اور اس طرح ہر ایک بغیر عظیم واقع ہوتا ہے ہی ملک کا خاتمہ ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے اسی طرح ہر جب روحانی سلطنت بدلتی ہے تو پہلی سلطنت پر تباہی آتی ہے۔ شیطان کے غلاموں کو قابو کیا جاتا ہے۔ وہ جذبات اور شہوات جو انسان کی روحانی سلطنت میں مفسدہ پروازی کرتے ہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے اور روحانی طور پر ایک نیا سکھ بیٹھ جاتا ہے اور باکل امن و امان کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حالت اور درجہ ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے اس لیے کہ اس وقت کسی قسم کی کش مکش اور کوئی فساد پایا نہیں جاتا بلکہ نفس ایک کامل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جنگ کا خاتمہ ہو کر نئی سلطنت قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فساد اور مفسدہ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ دل پر خدا کی فتح کامل ہوتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ خود اس کے عرش دل پر نزول فرماتا ہے۔ اسی کو کامل درجہ کی حالت بیان فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا جِذَى النَّفْسِ الْفُتْرَىٰ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے ترقی کرو تو احسان کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے بھی ترقی کرو تو اِيتَا جِذَى النَّفْسِ الْفُتْرَىٰ کا حکم ہے۔

حالت عدل عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے مثلاً کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے لیکن نفس اس میں سی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو دبا لوں۔ اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جائے اس صورت میں نفس اور بھی دیر اور بے باک ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا مگر یہ ٹھیک نہیں۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جاوے اور کسی جیلے اور عذر سے اس کو دبا یا نہ جاوے۔

مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پروا نہیں کرتے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے پس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھتے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے۔ کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے۔

حالت احسان اس کے بعد احسان کا درجہ ہے جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور قوت دے دیتا ہے اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عدل ہی نہیں کرتا بلکہ تھوڑی سی نیکی کے بدلے بہت بڑی نیکی کرتا ہے لیکن احسان کی حالت میں بھی ایک کمزوری ابھی باقی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس

نیکی کو جتنا بھی دیتا ہے مثلاً ایک شخص دس برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے۔ اور وہ کبھی ایک بات اس کی نہیں مانتا تو اسے کہہ دیتا ہے کہ دس برس کا ہمارے ٹکڑوں کا غلام ہے۔ اور اس طرح پر اس نیکی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دراصل احسان والے کے اندر بھی ایک قسم کی غفنی رہا ہوتی ہے لیکن تیسرے مرتبہ ہر قسم کی آلائش اور آلودگی سے پاک ہے اور وہ اِيتَاٰ ذِي الْقُرْبٰی کا درجہ ہے۔

اِيتَاٰ ذِي الْقُرْبٰی کی حالت | اِيتَاٰ ذِي الْقُرْبٰی کا درجہ طبعی حالت کا درجہ ہے یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جیسے طبعی تقاضا ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسی ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ بڑا ہو کر کماٹی کر لے گا اور اس کی خدمت کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ اسے یہ حکم دے کہ تو اگر اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی اور اس سے وہ مر جاوے تو بھی تجھ سے مواخذہ نہ ہو گا۔ اس حکم پر بھی اس کو دودھ دینا وہ نہیں چھوڑ سکتی بلکہ ایسے بادشاہ کو دو چار گالیاں ہی سنا دیں گی۔ اس لیے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبعی تقاضا ہے وہ کسی امید یا خوف پر مبنی نہیں۔ اسی طرح پر جب انسان نیکی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تقاضا ہے۔ تو یہی وہ حالت ہے جو مطمئنہ کلماتی ہے۔ غرض یَقِيْنُ مَوْنُ الصَّلٰوۃ کے یہ معنی ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو اسی کشاکش میں لگا رہتا ہے کبھی نفس غالب آجاتا ہے اور کبھی آپ غالب آجاتا ہے صبح کو اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے اس کو نہانے کی حاجت ہے پس اگر نفس کی بات مان لیتا ہے تو نماز کو کھولیتا ہے اور اگر ہمت سے کام لیتا ہے تو اس پر فتح پالیتا ہے شکر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ خود مجھے ایسی حالت پیش آئی۔ سردی کا موسم تھا۔ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی۔ پانی گرم کرنے کے لیے کوئی سامان اس جگہ نہ تھا۔ ایک پادری کی لکھی ہوئی کتاب میزان الحق میرے پاس تھی۔ اُس وقت وہ کام آئی میں نے اُس کو جلا کر پانی گرم کر لیا۔ اور خدا کا شکر کیا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت شیطان بھی کام آجاتا ہے۔ پھر میں اس مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یَقِيْنُ مَوْنُ الصَّلٰوۃ کے یہی معنی ہیں اور اس پر ترقی یہی ہے کہ ایسی حالت سے نجات پا کر مطمئنہ کی حالت میں پہنچ جاوے۔

خوب یاد رکھو کہ نرا غیب پر ایمان لانے کا انجام خطرناک ہوتا رہا ہے افلاطون جب مرنے لگا تو کہنے لگا کہ میرے لیے بُت پر ایک مرغابی ذبح کرو۔ جالینوس نے کہا میری قبر میں خچر کے پیشاب گاہ کے برابر ایک سوراخ رکھ دینا تاکہ ہوا آتی رہے۔ اب غور کرو کہ کیا ایسے لوگ ہادی ہو سکتے ہیں جو ایسی مذہب اور مضطرب حالت میں ہوتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جب تک اندر روشنی پیدا نہ ہو کیا فائدہ ہے لیکن یہ روشنی خدا تعالیٰ کے فضل ہی سے ملتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سب طبائع کیل نہیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ نے سب کو نبی پیدا نہیں کیا۔

اثر صحبت | لیکن صحبت میں بڑا اثر ہے اس کی تاثیر کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے۔ کسی کے پاس اگر خوشبو ہو تو پاس والے کو بھی پہنچ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر صدقوں کی صحبت ایک روح صدق کی نفع کر دیتی ہے میں سچ کہتا ہوں کہ گہری

صحبت بنی اور صاحب نبی کو ایک کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن شریف میں کُونُوا هَٰذَا الصَّادِقِينَ فرمایا ہے۔ اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ایک بے نظیر خوبی ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے صادق موجود رہتے ہیں لیکن آریہ سماجی یا عیسائی اس طریق سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ان کے ہاں یہ مسلم امر ہے کہ اب کوئی شخص خدا رسیدہ ایسا ہو نہیں سکتا جس پر خدا تعالیٰ کی تازہ بتاؤں وحی نازل ہو اور وہ اس سے توفیق پا کر ان لوگوں کو صاف کرے جو گناہ آلود زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ آریہ سماج کے اندر ایک نیش ہے وہ بے جا طور سے مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اور اعتراض کرتا ہی اپنے مذہب کی خوبی اور کمال پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاوے کہ اسلام کے مقابلہ میں روحانیت پیش کرو۔ تو کچھ نہیں۔ نکتہ چینی کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص بڑا بد نصیب اور نادان ہے جو بغیر اس کے کہ کسی منزل پر پہنچا ہو دوسروں پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ ایک سچے جو اقلیدس کے اصولوں سے ناواقف ہے اور ان نتائج سے بے خبر ہے جو اس کی اشکال سے پیدا ہوتے ہیں وہ ان ٹیڑھی لکیروں کو دیکھ کر کب خوش ہو سکتا ہے وہ تو اعتراض کر گیا لیکن عقلمندوں کے نزدیک اس اعتراض کی کیا وقعت اور حقیقت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی حال ان آریوں کا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں مگر خود حق اور حقیقت سے بے خبر اور غرور میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے آگاہ نہیں اور اس کی طاقتوں کا انہیں علم نہیں ہے۔ اور نہ انہیں وہ حواس ملے ہیں جو وہ اسی عالم میں بہشتی نظاروں کو دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کے نمونے مشاہدہ کریں ایسے مذہب کی بنیاد بالکل ریت پر ہے وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں۔ یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی نابینا مذہب کی تائید نہیں کرتا۔ اور کوئی نصرت اسے نہیں دی جاتی۔ اسلام کی سچائی کی یہی بڑی زبردست دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرماتا ہے۔ اور اس زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا میں اس کی تازہ بتاؤں نصرتوں کا ثبوت دوں۔ چنانچہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو گا جس نے خدا تعالیٰ کے نشانات نہ دیکھے ہوں؟..... اس کے بالمقابل میں کوئی بتائے کہ وہ کیا لایا؟ وہ تو بالکل ادھورا ہے دوسرے لوگوں کو تو خواب بھی آجاتی ہے مگر دید والوں کے نزدیک خواب بھی بے حقیقت چیز ہے اور وہ بھی نہیں آسکتی جبکہ وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے یقینی دروازہ ہے بند ہے تو اور وسائل خدا رسی کے کیا ہو سکتے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس فرقہ کے حالات دیکھے ہیں۔ ان میں شوخیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا؟ یا بعض ایسے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ مذہب کی اصل غرض کیا ہے؟

غرض اسلام ایک ایسا پاک مذہب ہے جو ساری نیکیوں کا حقیقی سرچشمہ اور منبع ہے اس لیے کہ نیکیوں کی جڑ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور وہ بدون اس کے پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات اور نشانات تازہ بتاؤں دیکھتا رہے۔ اور یہ بجز اسلام کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں اگر ہے تو کوئی پیش کرے! علاوہ بریں اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بعض فطری نیکیاں جو انسان کرتا ہے یہ ان پر از دیا د کرتا اور انہیں کامل کرتا ہے اس لیے ہی هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ فرمایا هُدًى لِّلْظَالِمِينَ يَلْعَنُ الْكَافِرِينَ نہیں کہا۔ عرصہ کی بات ہے ایک برہمواگنی ہوتری نے

کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں تم محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دہریہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اب وہ کھلا دہریہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان ہوتا تو کیوں دہریہ بنتا۔

میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف ایسی کامل اور جامع کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا دید میں کوئی ایسی شرتی ہے جو ہُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ کا مقابلہ کرے؟ اگر زبانی اقرار کوئی چیز ہے یعنی اس کے ثمرات اور نتائج کی حاجت نہیں تو پھر تو ساری دنیا کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کی اقرار کرتی ہے۔ اور بھگتی عبادت۔ صدقہ خیرات کو بھی اچھا سمجھتی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ان باتوں پر عمل بھی کرتی ہے پھر دیدوں نے اگر دنیا کو کیا بخشا؟ یا تو یہ ثابت کر دے کہ جو قوم ید کو نہیں مانتی ہیں ان میں نیکیاں بالکل منقود ہیں اور یا کوئی امتیازی نشان بتاؤ؟

قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بالطبع روح تعاضا کرتی ہے۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی تعلیم کی۔ اور فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو۔ ط مستقیم کی ہدایت فراہم فرما۔ مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے۔ اس دعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ بشارت دیدی ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِیْهِ هُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ گویا رو میں دعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور وہ وعدہ دعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کی صورت میں پورا ہوتا ہے۔ ایک طرف دعا ہے اور دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا مگر افسوس دنیا اس سے بے خبر اور غافل ہے اور اس سے دور رہ کر ہلاک ہو رہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو ابتدائے قرآن مجید میں متقیوں کے صفات بیان فرمائے ہیں ان کو معمولی صفات میں رکھا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن مجید پر ایمان لا کر اُسے اپنی ہدایت کے لیے دستور العمل بناتا ہے تو وہ ہدایت کے ان اعلیٰ درج اور مراتب کو پالیتا ہے جو ہُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ میں مقصود رکھے ہیں قرآن شریف کی اس علت غائی کے تصور سے ایسی لذت اور سرور آتا ہے کہ الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور قرآن مجید کے کمال کا پتہ لگتا ہے۔ پھر متقی کی ایک اور علامت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اور اس میں سب کے سب شریک ہیں کیونکہ عام طور پر یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی سائل اس کے پاس آ جاوے تو کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیدیتا ہے مگر ہر دس روٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل نے اگر صدائی تو ایک روٹی اس کو بھی دیدیگا یہ امر زیر ہدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک طبعی خاصہ ہے۔ اور یہی یاد رہے کہ یہاں وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ عام ہے اس سے کوئی خاص شے روپیہ پیسہ یا روٹی کپڑا مردنیس ہے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔

انفاق کی دو صورتیں | غرض یہ انفاق عام انفاق ہے اور اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلمان کی بھی شرط نہیں۔ اور اس لیے یہ انفاق دو قسم کا ہوتا ہے ایک فطرتی دوسرا زیر اثر نبوت۔ فطرتی تو وہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ تم میں سے

کون ہے اگر کوئی قیدی یا بھوکا آدمی جو کئی روز سے بھوکا ہوا نہ کھائے اور تم اسے کچھ نہ دے دو۔ کیونکہ یہ امر فطرت میں داخل ہے اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ **مِمَّا رَزَقْنَهُمْ** روپر پیہ سے مخصوص نہیں خواہ جسمانی ہو یا علمی سب اس میں داخل ہے جو علم سے دیتا ہے وہ بھی اس کے ماتحت ہے۔ مال سے دیتا ہے وہ بھی داخل ہے طیب ہے وہ بھی داخل ہے مگر جو بے منشاء **هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ** ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں قرآن شریف اسے لے جانا چاہتا ہے اور وہ وہ مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے اور یہ **لِّلّٰہِ** وقف کھاتا ہے۔

اس حالت اور مقام پر جب ایک شخص پہنچتا ہے تو اس میں جتنا رہتا ہی نہیں کیونکہ جب تک وہ **مِمَّا** کی حد کے اندر ہے اس وقت تک وہ ناقص ہے اور اس علت غائی تک نہیں پہنچا جو قرآن مجید کی ہے لیکن کامل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ حد نہ رہے اور اس کا وجود اس کا ہر فعل ہر حرکت و سکون محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ماتحت بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے وقف ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ **مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ** کا کمال یہی ہے جو **هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ** کے منشاء کے موافق ہے

اس کے بعد ایک اور صفت متقیوں کی بیان کی یعنی وہ **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِمَالِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمُ** کے موافق ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایمان ہے تو پھر ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ ایسا انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اور الامام کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور وہ وحی الہی اس پر بھی اترتی ہے جس سے اس کا ایمان ترقی کر کے کامل تقیوں اور معرفت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ اس ترقی کو پالیتا ہے جو ہدایت کا اصل مقصود تھا۔ اس پر وہ انعام و اکرام ہونے لگتے ہیں۔ جو مکالمہ الہیہ سے ملتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اور الامام کے دروازہ کو بند نہیں کیا جو لوگ اس امت کو الامام و وحی کے انعامات سے بے بہرہ ٹھہراتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ امت و مشیوں کی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا محاذ اللہ خاتمہ ہو چکا اور وہ خدا جو ہمیشہ سے محکم خدا رہا ہے۔ اب اس زمانہ میں اگر خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر مکالمہ مخاطبہ نہیں تو **هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ** کا مطلب ہی کیا ہوا۔ بغیر مکالمہ مخاطبہ کے تو اس کی ہستی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی؟ اور پھر قرآن شریف میں یہ کیوں کہا **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ مَّا يُشَاءُونَ** اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَلْخَفُوا وَلَا تَخْزَوْنَ** یعنی جن لوگوں نے اپنے قول اور فعل سے بنا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا نزول ہو اور مخاطبہ نہ ہو۔ نہیں بلکہ وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ یہی تو

اسلام کی خوبی اور کمال ہے جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں ہے۔

استقامت بہت مشکل چیز ہے یعنی خواہ ان پر زلزلے آئیں فتنے آئیں وہ تہمت کی مصیبت اور دکھ میں ڈالے جاویں مگر ان کی استقامت میں فرق نہیں آتا۔ ان کا اخلاص اور وفاداری پہلے سے زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر خدا کے فرشتے اتریں اور انہیں بشارت دیں کہ تم کوئی غم نہ کرو۔ یہ یقیناً یاد رکھو کہ وحی اور الہام کے سلسلہ کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ وعدے کیے ہیں اور یہ اسلام ہی سے مخصوص ہے۔ ورنہ عیسائیوں کے ہاں بھی مہر لگ چکی ہے وہ اب کوئی شخص ایسا نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ کے مخاطبہ مکالمہ سے مشرف ہو۔ اور ویدوں پر تو پہلے ہی سے مہر لگی ہوئی ہے ان کا تو مذہب ہی یہی ہے کہ ویدوں کے الہام کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہو گیا یا خدا پہلے کبھی بولا تھا مگر اب وہ گونگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت کلام نہیں کرتا اور کوئی اس کے فیض سے بہرہ ور نہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ پہلے بولتا تھا اور یا اب وہ سنتا اور دیکھتا بھی ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کے منہ سے اس قسم کے الفاظ نکلتے سنتا ہوں کہ اب مخاطبہ مکالمہ کی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ کیوں عیسائیوں یا آریوں کی طرح مہر لگاتے ہیں۔ اگر اسلام میں یہ کمال اور خوبی نہ ہو تو پھر دوسرے مذاہب پر اسے کیا فخر اور امتیاز حاصل ہوگا۔

نری توحید سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر نبی بھی تو ایک ہی خدا کو مانتا ہے وہ بھی صدقہ دیتا ہے خدا کو اپنے طور پر یا دبی کرتا ہے اور یہی اخلاقی صفات اس میں پائے جاتے ہیں تو پھر ایک مسلمان اور اس بہن بھائیوں کیا فرق ہوا؟ یہ امور تو نقل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ اسلام کا روشن چہرہ ان امتیازی نشانوں کے ذریعہ دکھایا جاوے جو خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعہ ملتے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ اصل جو فضل آسمان سے آتا ہے اس کی کوئی چوری اور نقل نہیں کر سکتا اگر اسلام میں مکالمہ مخاطبہ اور تفصیلات نہ ہوتے۔ تو اسلام کچھ بھی چیز نہ ہوتا اس کا یہی تو فخر ہے کہ وہ ایک سچے مسلمان کو ان انعامات و اکرام کا وارث بنا دیتا ہے اور وہ فی الحقیقت خدا کا مذاہب ہے۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دکھا دیتا ہے اور یہی غرض ہے اسلام کی کیونکہ اسی ایک ذریعہ سے انسان کی گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہو کر اسے پاک صاف بنا دیتی ہے اور حقیقی نجات کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ پر کامل یقین نہ ہو گناہ سے کبھی نجات مل سکتی ہی نہیں۔ جیسے یہ ایک ظاہر امر ہے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو وہ ہرگز ہرگز اس جگہ داخل نہ ہوگا یا زہر کے کھانے سے مر جانے کا یقین زہر کے کھانے سے بچتا ہے۔ پھر اگر خدا تعالیٰ پر پورا پورا یقین ہو کہ وہ سمیع اور بصیر ہے اور ہمارے افعال کی جزا دیتا ہے اور گناہ سے اسے سخت نفرت ہے تو اس یقین کو رکھ کر انسان کیسے جرأت کر سکتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی روح اور اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف وہ انسان کو عطا کرتا ہے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے انعام و اکرام ملتے ہیں۔ جب انسان اس مرتبہ اور مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نسبت کہا جاتا ہے اُولَٰئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی یہی وہ لوگ ہیں

جو کامل ترقی پا کر اپنے رب کی طرف سے ہدایت یا قہد میں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۳ جنوری ۱۹۷۷ء ص ۷)

تقویٰ علوم دینیہ کی کلید ہے [قرآن شریف نے شروع میں ہی فرمایا ہُدًی تِلْمُتَّقِیْنَ پس قرآن شریف کے سمجھنے اور اس کے موافق ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری اصل ہے ایسا ہی دوسری جگہ فرمایا لَا تَمْسُکْ إِلَّا السُّطُورَ دُونَ۔ دوسرے علوم میں یہ شرط نہیں۔ ریاضی، ہندسہ و ہینت وغیرہ میں اس امر کی شرط نہیں کہ سیکھنے والا ضرور متقی اور پرہیزگار ہو بلکہ خواہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہی ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے مگر علم دین میں خشک منطقی اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا اور اس پر وہ حقائق اور معارف نہیں کھل سکتے جس کا دل خواب ہے اور تقویٰ سے حصہ نہیں رکھتا اور پھر کتنا ہے کہ علوم دین اور حقائق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں وہ جھوٹ و لٹا ہے ہرگز ہرگز اسے دین کے حقائق اور معارف سے حصہ نہیں ملتا بلکہ دین کے لطائف اور نکات کے لیے متقی ہونا شرط ہے جیسا کہ یہ فارسی شعر ہے۔

عروس حضرت قرآن نقاب انگاہ بردارد کہ دارالملک معنی را کند خالی زہر غوغا

جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اور دارالملک معنی خالی نہ ہو وہ غوغا کیا ہے؟ یہی فسق و فجور دنیا پسندی ہے۔ ہاں یہ جدا امر ہے کہ چور کی طرح کچھ کھلائے تو کمدے لیکن جو روح القدس سے بولتے ہیں وہ بجز تقویٰ کے نہیں بولتے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ تقویٰ تمام دینی علوم کی گنجی ہے انسان تقویٰ کے سوا ان کو نہیں سیکھ سکتا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ تَرَ اَنَّكَ تَلْمِزُ النَّاسَ بِمَا هُمْ لَا رِبَّ فِيهِمْ هُدًی تِلْمُتَّقِیْنَ یہ کتاب تقویٰ کرنے والوں کو ہدایت کرتی ہے اور وہ کون ہیں اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی ابھی وہ خدا نظر نہیں آتا۔ اور پھر نماز کو کھڑی کرتے ہیں یعنی نمازیں ابھی پورا سرور اور ذوق پیدا نہیں ہوتا تاہم بے لطفی اور بے ذوقی اور وسوسوں میں ہی نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ تجھ پر یا تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ متقی کے ابتدائی مدارج اور صفات ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا لفظ ہر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور ایسا ہی خدا کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں پھر اس کے سوا نئی ہدایت کیا ہوگی؟ یہ تو گویا تحصیل حاصل ہوئی؟ یَنْتَفِعُونَ میں دونوں باتیں داخل ہیں دوسروں کو روٹی یا کپڑا یا مال دیتا ہے۔ اور یا قومی خرچ کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ عبارتیں اور یہ الفاظ اسی حد تک جو بیان کی گئی ہیں انسان کے کمال سلوک اور معرفت نامہ پر دلالت نہیں کرتے۔

اگر ہدایت کا انتہائی نقطہ نگاہ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ ہی تک ہو تو پھر معرفت کیا ہوئی؟ اس لیے جو شخص قرآن مجید کی ہدایت پر کاربند ہو گا وہ معرفت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے گا اور وہ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ سے نکل کر مشاہدہ کی حالت تک ترقی کرے گا۔ گویا خدا تعالیٰ کے وجود پر عین الیقین کا مقام ملے گا۔

اس طرح پر نماز کے متعلق ابتدائی حالت تو یہی ہوگی جو میاں بیان کی کہ وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں یعنی نماز کو باگاری پڑتی ہے۔ گرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ذوق اور لذت نہیں بے ذوقی اور وسوسوں کا سلسلہ ہے اس لیے اس میں وہ کشش اور جذب نہیں کہ انسان جیسے بھوک پیاس سے متیقار ہو کر کھانے اور پانی کے لیے دوڑتا ہے اسی طرح پر نماز کے لیے دیوانہ وار دوڑے۔ لیکن جب وہ ہدایت پاتا ہے تو پھر یہ صورت نہیں رہے گی اس میں ایک ذوق پیدا ہو جائے گا وسوسوں کا سلسلہ ختم ہو کر اطمینان اور سکینت کا رنگ شروع ہوگا۔

کہتے ہیں کسی شخص کی کوئی چیز کم ہو گئی تو اُس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ نماز میں یاد آ جا دیگی یہ نماز کاملوں کی نہیں ہوا کرتی۔ کیونکہ اس میں تو شیطان انہیں دوسو سو ڈالتا ہے لیکن جب کامل کا درجہ ملیگا تو ہر وقت نماز ہی میں رہے گا اور ہزاروں لمپہ کی تجارت اور مفاد بھی اس میں کوئی ہرج اور روک نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح پر باقی جو کیفیتیں ہیں وہ نرے فال کے رنگ میں نہ ہوں گی ان میں حالی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور غیب سے شہود پر پہنچ جا دیگا۔ یہ مراتب نرے سُنانے ہی کو نہیں ہیں کہ بطور قصہ تم کو سُنا دیا اور تم بھی تھوڑی دیر کے لیے سُن کر خوش ہو گئے نہیں یہ ایک خزانہ ہے اس کو مت چھوڑو۔ اس کو نکال لو یہ تمہارے اپنے ہی گھر میں ہے اور تھوڑی سی محنت اور سعی سے اس کو پا سکتے ہو (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳ مورخ ۲۲ جنوری ۱۹۵۸ء)

سمجھنا چاہیے کہ صفائی ذہن بھی تو آخر تقویٰ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ ذَا الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ (یعنی یہ کتاب انہیں کو ہدایت نصیب کرتی ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اور جن میں تقویٰ نہیں وہ توندھے ہیں۔ اگر کوئی پاک نظر سے اور خدا کا خوف کر کے اس کو دیکھتا ہے۔ تب تو اس کو سب کچھ اس میں سے نظر آ جاتا ہے اور اگر ضد اور تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳ مورخ ۱۰ جنوری ۱۹۵۸ء)

پھر دیکھو کہ تقویٰ کو ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا ہے چنانچہ دوسری سورہ کو جب شروع کیا ہے تو یوں ہی فرمایا ہے اَللّٰهُ ذَا الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے علت فاعلی مادی صورتی۔ غائی ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی علل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت اکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے اللہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے اس کلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے یعنی خدا اس کا فاعل ہے ذَا الْكِتَابِ یہ مادہ بتایا یہ کہ یہ علت مادی ہے علت صورتی لَا رَيْبَ فِيْهِ ہر ایک چیز میں شک شبہ اور ظنون فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے لَا رَيْبَ اسی کے لیے ہے یعنی سب قسم کے ریب اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی کہ لَا رَيْبَ فِيْهِ تو طبعاً ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند انسان کی روح اُچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ

قرآن شریف کی اجمالی اور اصحافی شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا ورنہ قرآن شریف کی خوبیاں اور اس کے کمالات اس کا حُسن اپنے اندر ایک ایسا کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں مثلاً اگر ایک خوش نما باغ کی تعریف کی جاوے اس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تر و تازہ کرنے والی بوٹیوں اور درختوں اور مصفا پانی کی بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے تو ہر ایک شخص دل سے چاہے گا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے حظ اٹھاوے اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اس میں بعض چشے ایسے جاری ہیں جو امراض مزمنہ اور مملکہ کو شفا دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ جوش و طلب کے ساتھ لوگ وہاں جا ئیں گے۔ اسی طرح پر قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت ہی خوبصورت اور موثر الفاظ میں بیان کیا جاوے تو رُوح پورے جوش کے ساتھ اس طرف دوڑتی ہے اور حقیقت میں رُوح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے رُوح کی تصفیٰ و احتیاج پوری ہوتی ہے قرآن کریم ہی میں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اور دوسری جگہ کَمَا لَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ سے مراد وہی متقین ہیں جو هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم الشان فرق ہے۔ دنیوی اور دینی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقویٰ شرط نہیں ہے۔ صرف دنیوی فلسفہ، مہینت و طبابت پڑھنے والے کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہو۔ اپنے ہر فعل و قول کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے۔ بلکہ بسا اوقات کیا عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیوی علوم کے ماہر اور طلبگار دہر پریش ہو کر تفریق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ باوجودیکہ وہ لوگ ارضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں لیکن اُن کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت کچھ قابلِ شرم ہے۔ لہٰذا اُن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوتے ہیں ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ مگر علوم آسمانی اور اسرار قرآنی کی واقفیت کے لیے تقویٰ پہلی شرط ہے اس میں توبہ النصوح کی ضرورت ہے جب تک انسان پوری فروتنی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھالے۔ اور اس کے جلال اور جبروت سے لرزاں ہو کر نیاز مندی کے ساتھ رجوع نہ کرے۔ قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اور رُوح کے اُن خواص اور قوی کی پرورش کا سامان اس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا جس کو پاکر رُوح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں پس اس کے لیے تقویٰ بطورِ نردبان کے ہے۔ پھر کوئی ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان، شریر، خبیث النفس ارضی خواہشوں کے اسیران سے بہرہ ور ہوں۔ اس واسطے اگر ایک مسلمان مسلمان کہلا کر خواہ وہ صرف دنیوی و دنیویہ علوم کا کتبا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو۔ دنیا کی نظریں میں شیخ اکمل فی السکون بنا بیٹھا ہو لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا۔ قرآن شریف کے

علوم سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی توجہ ارضی علوم کی طرف بہت جھکی ہوئی ہے۔ اور مغربی روشنی نے عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں سے حیران کر رکھا ہے مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی تو بد قسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنالیں اور یورپ کی تقلید پر فخر کریں۔ یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے جو لوگ پرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامی دین متین سمجھتے ہیں ان کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ صرف دھوکے جھگڑوں اور الجھنوں میں بھنسے ہوئے ہیں اور ضالین کے تلفظ پر مر مٹے ہیں۔ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں اور ہو کیونکر جبکہ وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تزکیہ نفس کے دعوے کرتا ہے وہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا گروہ ہے مگر ان لوگوں نے قرآن شریف کو تو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ہی طریق اختراع کر لیے ہیں کوئی چمکے شیاں کرتا ہے کوئی اِلّا اللہ کے نعرے مانتا ہے کوئی نفی اثبات۔ توجہ۔ جس دم وغیرہ میں مبتلا ہیں غرض ایسے طریقے نکالتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے اور نہ قرآن شریف کا یہ منشا ہے۔ اور نہ کسی سلسلہ نبوت نے ایسے طریقوں کو پسند کیا۔ غرض یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان ایک پاک تبدیلی نہیں کرتا ہے اور نفس کا تزکیہ نہیں کرتا قرآن شریف کے معارف اور خوبیوں پر اطلاع نہیں ملتی۔ قرآن شریف میں وہ نکات اور حقائق ہیں جو روح کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں کاش دنیا کو معلوم ہوتا کہ روح کی لذت کس چیز میں ہے اور پھر وہ معلوم کرتی کہ وہ قرآن شریف اور صرف قرآن شریف میں موجود ہے۔

دیکھو جس جس قدر انسان تبدیلی کرتا جاتا ہے اسی قدر وہ ابدال کے زمرہ میں داخل ہوتا جاتا ہے حقائق قرآنی نہیں کھلتے جب تک ابدال کے زمرہ میں داخل نہ ہو۔ لوگوں نے ابدال کے معنی سمجھنے میں غلطی کھا لی ہے۔ اور اپنے طور پر کچھ کچھ سمجھ لیا ہے اصل یہ ہے کہ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پاک تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کی وجہ سے ان کے قلب گناہ کی تاریکی اور زنگ سے صاف ہو جاتے ہیں شیطان کی حکومت کا استیصال ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے دل پر ہوتا ہے۔ پھر وہ روح القدس سے قوت پاتے اور خدا تعالیٰ سے فیض پاتے ہیں۔ تم لوگوں کو میں بشارت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو اپنے اندر تبدیلی کر لگا وہ ابدال ہے انسان اگر خدا کی طرف قدم اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کی دستگیری کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چالاکی سے علوم القرآن نہیں آتے۔ داغی قوت اور ذہنی ترقی قرآنی علوم کو جذب کر لیا کیلئے باعث نہیں ہو سکتا۔ اصل ذریعہ تقویٰ ہی ہے متقی کا معلم خدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں پر اتمیت غالب ہوتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے امی بھیجا کہ باوجودیکہ آپ نے نہ کسی کتب میں تعلیم پائی اور نہ کسی کو استاد بنایا۔ پھر آپ نے وہ معارف اور حقائق بیان کیے جو دنیوی علوم کے ماہروں کو دنگ اور حیران کر دیا قرآن شریف جیسی پاک۔ کامل کتاب آپ کے لبوں پر جاری ہوئی جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کو خاموش کر دیا۔ وہ کیا بات تھی جس کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ تقویٰ ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت

ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب وہ لائے جس کے علوم نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔

آپ کا اتی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم ہا آسمانی علوم کے لیے تقویٰ مطلوب ہے نہ دنیوی چالاکیاں۔ غرض قرآن شریف کی اصل غرض اور غایت دنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشاء کو حاصل کر سکے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۳۳)

یہ بات بدیہی ہے کہ جب تک انسان اپنے اخلاق ردیہ کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک اُن اخلاق کے مقابل پر جو اخلاق فاضلہ میں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اُن کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ دو ضدیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اُس نے فرمایا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی قرآن یقین اُن لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں یعنی وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے اور خشوع اور انکسار سے خدا تعالیٰ کی کلام میں غور کرتے ہیں وہی ہیں جو آخر کو ہدایت پاتے ہیں۔

(ضمیمہ براین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۳۳)

بباعث ضعف بشریت انسان کی فطرت میں ایک بخل بھی ہے کہ اگر ایک پہاڑ سونے کا بھی اُس کے پاس ہو تب بھی ایک حصہ بخل کا اس کے اندر ہوتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اپنا تمام مال اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے لیکن جب بموجب آیت هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے ایک ذمہ قوت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر البسا انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ تمام بخل سارا شیخ نفس دور ہو جاتا ہے تب خدا کی رضا جوئی ہر ایک مال سے زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ زمین پر فانی خزانے جمع کرے بلکہ آسمان پر اپنا مال جمع کرتا ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۳ حاشیہ)

اسلام نے بہت ہی آسان راہ رکھی ہے اور وہ کشادہ راہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا سکھائی ہے تو اس طور پر نہیں کہ دعا تو سکھا دی لیکن سامان کچھ نہیں۔ بلکہ جہاں دعا سکھائی ہے وہاں سب کچھ موجود ہے چنانچہ اگلی سورت میں اس قبولیت کا اشارہ ہے جہاں فرمایا۔ ذَالِکَ الْکِتَابِ لَا رَیْبَ فِیْہِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ۔ یہ ایسی دعوت ہے کہ دعوت کا سامان پہلے سے طیار ہے۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۳۳)

بے نقط لکھنا کوئی اعلیٰ درجہ کی بات نہیں۔ یہ ایک قسم کا تکلف ہے اور تکلفات میں پُرنا انوار ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہے وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ یعنی مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے میں اگر بے نقط ہی کو معجزہ سمجھتے ہوں تو قرآن شریف میں بھی ایک بے نقط معجزہ ہے اور وہ یہ ہے لَا رَیْبَ فِیْہِ۔ اس میں رب کا کوئی لفظ نہیں۔ یہی اس کا معجزہ ہے لَا یَا تِیْہِ الْبَاطِلُ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہوتی۔ میں نے کئی بار اشتہار دیا ہے کہ کوئی ایسی سچائی پیش کر دو جو ہم قرآن شریف سے نہ نکال سکیں۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۳۳)

دین کی راہ میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تکالیف شرعیہ۔ جیسا کہ نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ نماز کے واسطے انسان اپنے کاروبار کو ترک کرتا ہے اور ان کا ہرج بھی کر کے مسجد میں جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں پچھلی رات اٹھتا ہے۔ ماہ رمضان میں دن بھر کی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ حج میں سفر کی صعوبتیں اٹھاتا ہے نکلاۃ میں اپنی محنت کی کمائی دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے یہ سب تکالیف شرعیہ ہیں اور انسان کے واسطے موجب ثواب ہیں اس کا قدم خدا کی طرف بڑھاتی ہیں۔ لیکن ان سب میں انسان کو ایک وسعت دی گئی ہے اور وہ اپنے آرام کی راہ تلاش کر لیتا ہے جاڑے کے موسم میں وضو کے واسطے پانی گرم کر لیتا ہے بسبب علالت کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیچہ کر پڑھ لیتا ہے۔ رمضان میں سحری میں اٹھ کر خوب کھانا کھا لیتا ہے بلکہ بعض لوگ ماہ صیام میں معمول سے بھی زیادہ خرچ کھانے پینے پر کر لیتے ہیں۔ غرض ان تکالیف شرعیہ میں کچھ نہ کچھ آرام کی صورت ساتھ ساتھ انسان نکالتا رہتا ہے۔ اس واسطے اس سے پورے طور پر صفائی نہیں ہوتی۔ اور منازل سلوک جلدی سے طے نہیں ہو سکتے۔ لیکن سادگی تکالیف جو آسان سے اُترتی ہیں ان میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور ہر حال برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس واسطے ان کے ذریعہ سے انسان کو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

ہر دو قسم کی تکلیف شرعی اور سماوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں (کیا ہے)۔ تکالیف شرعی کے متعلق پہلے سی پارہ میں فرمایا ہے اَللّٰہُ۔ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ یعنی مومن وہ ہے جو خدا تعالیٰ پر غیب سے ایمان لاتے ہیں اپنی نماز کو کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی صبا و وساوس آکر دل کو اور طرف پھیر دیتے ہیں۔ مگر وہ بار بار خدا کی طرف توجہ کر کے اپنی نماز کو (خوب) بسبب وساوس کے گرتی رہتی ہے۔ بار بار کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تکالیف شرعیہ ہیں۔ مگر ان پر پورے طور سے بھروسہ حصول ثواب کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بہت سی باتوں میں انسان غفلت کرتا ہے۔ اکثر نماز کی حقیقت اور مغز سے بے خبر ہو کر صرف پوست کو ادا کرتا ہے۔ اس واسطے انسانی مدارج کی ترقی کے واسطے سادگی تکالیف بھی رکھی گئی ہیں۔ ان کا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے۔ جہاں فرمایا ہے۔ وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ لَبِشْرَ الصّٰبِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْھُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ۔ اُولٰٓئِکَ عَلَیْھِمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّھِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۱۸ مورخہ ۱۸ جنوری ۱۹۱۹ء ص ۱۹)

سورۃ بقرہ کے شروع میں ہی جو ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ کہا گیا تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی طیاری کی یعنی یہ کتاب متقی کو کمال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ سو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب ان کے لیے نافع ہے۔ جو پرہیز کرنے

اور نصیحت سننے کو تیار ہو۔ اس درجہ کا متقی وہ ہے جو مخفی بالطبع ہو کر حق کی بات سننے کو تیار ہو جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے جب کسی غیر مذہب کے اچھے دن آئے تو اُس میں اتنا پیدا ہوا۔ عجب۔ غرور۔ پندار دور ہو اسے تمام روکیں تھیں جو دور ہو گئیں۔ ان کے دور ہونے سے تاریک گھر کی گھر کی کھل گئی۔ اور شعاعیں اندر داخل ہو گئیں یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت ہے۔ یعنی ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ۔ تو اتنا جو افعال کے باب پر ہے اور یہ باب تکلف کے لیے آیا کرتا ہے یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم تقویٰ چاہتے ہیں۔ وہ تکلف سے خالی نہیں جس کی حفاظت کے لیے اس کتاب میں ہدایات ہیں۔ گویا متقی کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب یہ درجہ گزر جاتا ہے تو سالک بعد صالح ہو جاتا ہے گویا تکلیف کا رنگ دور ہوا۔ اور صالح نے طبعاً و فطرتاً نیکی شروع کی وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب کل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکی اور وہ اس میں آگیا۔ اور ہر ایک قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اس امر کی طرف ہمارے ہادی کامل نے اشارہ کیا ہے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے۔ متقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو کل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریا ہی ہے جس سے اُسے آٹھوں پر جنگ ہے متقی ایک ایسے میدان میں ہے۔ جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اُس کے ساتھ ہو۔ تو اُسے فتح ہو۔ جیسے ریا جس کی چال ایک چوٹی کی طرح ہے۔ بعض وقت انسان بے سمجھے لیکن موقع پر ریا کو دل میں پیدا ہونے کا موقع دیدیتا ہے۔ مثلاً ایک کا چاقو گم ہو جاوے۔ اور وہ دوسرے سے دریافت کرے۔ تو اس موقع پر ایک متقی کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو اُسے سکھاتا ہے۔ کہ مالک چاقو کا اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزتی ہے جس سے اُس کے افرودخ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ اُس میں لڑائی بھی ہو جائے۔ اس موقع پر ایک متقی کو اپنے نفس کی بدخواہی سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض اللہ دیانت موجود ہو۔ تو غصہ کرنے کی اس میں ضرورت ہی کیا ہے۔ کیونکہ دیانت جس قدر مخفی رکھی جاوے اسی قدر بہتر ہو۔ مثلاً ایک جواہری کو راستہ میں چند چور مل جاویں اور چور اُس میں اُس کے متعلق مشورہ کریں بعض اُسے دولت مند بتلاویں اور بعض کہیں کہ وہ کنگال ہے۔ اب مقابلتا یہ جواہری انہیں کو پسند کر لگا۔ جو اُسے کنگال ظاہر کریں گے۔ اسی طرح یہ دنیا کیا ہے۔ ایک قسم کی دارالابتلا ہے۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریا سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال لٹھی ہوتے ہیں۔ وہ کسی پر اپنے اعمال کو ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ یہی لوگ متقی ہیں۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا۔ کہ اُس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اُس کی مدد کرے۔ ایک نے صالح سمجھ کر اُس کو ایک ہزار روپیہ دیا۔ انہوں نے روپیہ لیکر اُس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا۔ کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا۔ اور کہا کہ وہ روپیہ اُس کی والدہ کا تھا۔ جو دنیا نہیں چاہتی۔ چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا۔ جس پر ہر ایک نے لعنت کی اور کہا کہ جھوٹا ہے اصل میں یہ روپیہ

دینا نہیں چاہتا جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا۔ تو وہ شخص ہزار روپیہ اُس کے پاس لایا۔ اور کہا کہ آپ نے سرعام میری تعریف کر کے مجھے محروم ثواب آخرت کیا۔ اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے۔ لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ روٹرا اور کہا کہ اب تو قیامت تک مورد لعن طعن ہوا۔ کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپیہ واپس دیدیا ہے۔

ایک متقی تو اپنے نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے۔ اور خفیہ رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اُس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسا ایک بد معاش کسی بد چلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے۔ اُسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے۔ کہ کوئی اُس کو نہ دیکھ لے۔ سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے تقویٰ کے مراتب بہت ہیں لیکن بہر حال تقویٰ کے لیے تکلف ہے۔ اور متقی حالت جنگ میں ہے۔ اور صلاح اُس جنگ سے باہر ہے جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اوپر دیا کا ذکر کیا۔ جس سے متقی کو آٹھوں پہر جنگ ہے۔ بسا اوقات ریا اور علم کا جنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کا غصہ کتاب اللہ کے برخلاف ہوتا ہے۔ گالی سُن کر اُس کا نفس جوش مارتا ہے۔ تقویٰ تو اُس کو سکھاتا ہے۔ کہ وہ غصہ ہونے سے باز رہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے۔ **وَإِذَا مَرَدُوا بِاللَّخْوَةِ وَدَّ الْأُمَمَاءُ** س۔ ۱۹۔ ایسا ہی بے صبری کے ساتھ اُسے اکثر جنگ کرنا پڑتا ہے۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ اُس کو راہ تقویٰ میں اس قدر وقوف کا مقابلہ ہے۔ کہ مشکل سے وہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اس لیے بے صبر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کنواں پچاس ہاتھ تک کھودنا ہے۔ اگر دو چار ہاتھ کے بعد کھودنا چھوڑ دیا جائے۔ تو محض یہ ایک بدظنی ہے۔ اب تقویٰ کی شرط یہ ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے اُس کو اختیار تک پہنچائے اور بے صبر نہ ہو جاوے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۳۹-۴۱)

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی علت غائی بیان کرنے میں فرمایا ہے۔ **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** یہ نہیں فرمایا کہ **هُدًى لِّلْمُسْلِمِينَ** یا **هُدًى لِّلْكَافِرِينَ** ابتدا فی تقویٰ جس کے حصول سے متقی کا لفظ انسان پر صادق آسکتا ہے وہ ایک فطرتی حصہ ہے کہ جو سمیع و دل خلقت میں رکھا گیا ہے۔ اور ربوبیت اولیٰ اس کی مرتبی اور وجود بخش ہے جس سے متقی کا پہلا تولد ہے۔ مگر وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ عبودیت خالصہ نامہ اور ربوبیت کاملہ مستجمع کے پورے جوڑ و اتصال سے **بَطْرَزْنَهُمْ أَتَشَاءُنَا** **حَلَقًا** آخر تک پیلا ہوتا ہے اور ربوبیت ثانیہ ہے۔ جس سے متقی تولد ثانی پاتا ہے اور ملکوتی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ربوبیت ثالثہ کا درجہ ہے۔ جو خلق جدید سے موسوم ہے جس سے متقی لامہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولد ثانی پاتا ہے۔

(تبلیغ رسالہ (مجموعہ اشتہارات) بقیہ جلد اول متحدہ جلد دوم ص ۱۵۸ ماہیہ)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا تاکہ انسان اُن معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے جن کا اُسے پتہ نہ تھا۔ مگر افسوس کہ قرآن کی اس علت غائی کو چھوڑ کر جو ہُدٰی لِلْمُتَّقِينَ ہے اُس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور نہایت بے پروائی اور خود غرضی سے مشرکین عرب کی طرح اساطیر الاولین کہہ کر ٹالاجاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قرآن کے نزول کا۔ جب وہ دنیا سے گم شدہ طاقتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ زمانہ آگیا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشینگوئی کی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اُن کے حلق سے قرآن نہ اُترے گا۔ (رپورٹ جامعہ سالانہ ۱۹۸۶ء ص ۹۴)

یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے۔ جیسے فرمایا هَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض تباہی کہ ہُدٰی لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جاسکتی۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۹ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۸۵ء ص ۶)

اصول تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان عبودیت کو چھوڑ کر الوہیت کے ساتھ ایسا مل جاوے جیسا کہ لکڑی کے تختے دیوار کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتے ہیں اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شے حائل نہ رہے۔ امور تین قسم کے ہوتے ہیں ایک یقینی بدیہی یعنی ظاہر دیکھنے میں ایک بات بری یا بھلی ہے دوم یقینی نظری یعنی دلیا یقین تو نہیں مگر کچھ بھی نظری طور پر دیکھنے میں وہ امر اچھا یا بُرا موسوم وہ امور جو مشتبہ ہوں یعنی اُن میں شبہ ہو کہ شاید یہ بُرے ہوں پس متقی وہ ہے کہ اس احتمال اور شبہ سے بھی بچے اور یقینوں مراتب کو طے کرے۔ تقویٰ کے مضمون پر ہم کچھ شعر لکھ رہے تھے اُس میں ایک مصرع المامی دج ہوا وہ شعر یہ ہے

ہر آب نیکی کی جڑ یہ آفت ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے

اس میں دوسرا مصرع المامی ہے جہاں تقویٰ نہیں وہاں حسنہ حسنین اور کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تشریف میں فرماتا ہے کہ ہُدٰی لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن بھی اُن لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور بخل سے قرآن شریف کو (نہ) دیکھیں بلکہ نور قلب کا تقویٰ ساتھ لیکر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۲ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۸۰ء ص ۱۲)

ہمارے فقراء نے بہت سی بدعتیں اپنے اندر داخل کر لی ہیں۔ بعض نے ہندوؤں کے منتر بھی یاد کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کو بھی متعس خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی صاحب کو دوزخ کا شوق تھا۔ ان کے پاس ایک پہلوان آیا

تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ہمارے بھائی صاحب کو الگ لے جا کر کہا کہ میں ایک عجیب تحفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر ان کو سنایا اور کہا کہ یہ منتر ایسا پرتا شیر ہے۔ کہ اگر ایک دفعہ صبح کے وقت اس کو پڑھ لیا جاوے تو پھر سارا دن نماز کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ وضو کی ضرورت۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے کلام کی ہتک کرتے ہیں۔ وہ کلام پاک جس میں ھُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ کا وعدہ دیا گیا ہے خود اس کو چھوڑ کر دوسری طرف بھٹکتے پھرتے ہیں۔ انسان کے ایمان میں ترقی تب ہی ہو سکتی ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرمودہ پر چلے اور خدا پر اپنے توکل کو قائم کرے۔

(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۲۸ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۵۸ء ص ۷)

قرآن شریف تقویٰ ہی کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اسی کی علت غائی ہے اگر انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو اُس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہو سکتی ہیں چنانچہ اس کی طرف اشارہ کر کے سعدی کہتا ہے

کلیدِ دوزخ است آن نماز کہ در چشمِ مردم گزاری دراز

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۵۳ء ص ۷)

ساری جڑ تقویٰ اور طہارت ہے اسی سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی سے اس کی آبپاشی ہوتی ہے اور نفسانی جذبات دبتے ہیں۔

(البدیع جلد ۱ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۵۲ء ص ۷)

تقویٰ سے سب شے ہے قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے اَیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ سے بھی مراد تقویٰ ہے کہ انسان اگر چہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرأت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے اور اُسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے اور پھر اُسی سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے پھر دوسری سورت بھی ھُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ سے شروع ہوتی ہے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو اُس وقت خدا تمام داعی گناہ کے اُٹھا دیتا ہے بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے ذوا کی ضرورت ہو تو ذوا دیتا ہے جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اُسے خبر نہیں ہوتی۔

(البدیع جلد ۱ نمبر ۱۲ دسمبر ۱۹۵۲ء ص ۷)

جہاں قرآن شریف میں تقویٰ کا ذکر کیا ہے وہاں بتایا ہے کہ ہر ایک علم (اس سے اخروی علم مراد ہے) نبی اور نبوی علم مراد نہیں) کی جڑ تقویٰ ہی ہے اور تمام نیکیوں کی جڑ یہی تقویٰ ہے متقی کا خدا تعالیٰ خود متکفل ہوتا ہے اور اس کے لیے عجیب و غریب نشان ظاہر کرتا ہے۔ قرآن شریف نے شروع میں ہی فرمایا ھُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ پس قرآن شریف کے سمجھنے اور اس کے موافق ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری اصل ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۵۸ء ص ۷)

تقویٰ اختیار کر دو۔ تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی میں ہر ایک باریک باریک گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو

کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شہ بھی ہو اس سے بھی کنارہ کرے۔ (الحکم جلد ۲۹ نمبر ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۸۰ء ص ۳)

تقویٰ کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے یہ صرف ادھار نہیں۔ نقد ہے بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر فوراً بدن پر ہوتا ہے اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے (الحکم جلد ۲۹ نمبر ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۸۰ء ص ۳)

میری رائے میں اثر اربعہ ایک برکت کا نشان تھے اور ان میں روحانیت تھی۔ کیونکہ روحانیت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے اور وہ لوگ درحقیقت متقی تھے اور خدا سے ڈرتے تھے اور ان کے دل کلاب الدنیا سے مناسبت نہ رکھتے تھے۔

یاد رکھو یہ تقویٰ بڑی چیز ہے خوارق کا صدور بھی تقویٰ ہی سے ہوتا ہے اور اگر خوارق نہ بھی ہوں پھر بھی تقویٰ سے عظمت ملتی ہے تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے حاصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر نقش وجود مٹا سکتا ہے کہاں تقویٰ کا یہی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ رہے۔ اور مصقل زردم آں قدر کہ آئینہ نہ ماند کا مصداق ہو جائے اصل میں یہی توحید اور یری وحدت وجود تھی جس میں لوگوں نے غلطیاں کھا کر کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقویٰ ہے کہ ایک ضعیف انسان اور بے چارہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے.... اصل یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ اور تزکیہ نفس کا مدار ہے تقویٰ اور خدا کا خوف جو بدقسمتی سے ان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ (الحکم جلد ۲۹ نمبر ۳۵ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۸۰ء ص ۳۵)

حقیقت میں تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا اکرام ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۲۹ نمبر ۳۳ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۸۰ء ص ۳۵)

اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو شخص ہر ایک بدی سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں.... اللہ تعالیٰ تو متقی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دیدیتا ہے لوگوں نے تقویٰ کے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیونکر متقی کہلا سکتے ہیں خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آسکے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے اوپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا۔ پھر فرمایا ہے کہ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ حَسْبُكُمْ کا مطلب یہی ہے کہ رزق تمہارا تمہاری اپنی محنتوں اور کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں وہ اس سے بالاتر ہے یہ لوگ ان وعدوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ جو شخص تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ معاصی میں غرق رہتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں حاصل ہو جاتی ہیں۔

(البدر جلد ۳ نمبر ۲۷ مورخہ یکم جولائی ۱۹۸۰ء ص ۵)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ عَادَ إِلَىٰ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ۔ الحدیث جو شخص میرے ولی کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا

پا یہ کس قدر عالی ہے جس کا قرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستیا جانا خدا کا ستیا جانا ہو۔ تو خدا اُس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔ لوگ بہت سی مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن متقی بچاٹے جاتے ہیں۔ بلکہ اُن کے پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے مصائب کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں امر ارض کو ہی دیکھ لیا جاوے کہ ہزار ہا مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں لیکن جو تقویٰ کے قطع میں ہوتا ہے وہ ان سے محفوظ ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک ایسے جنگل میں ہے جو درندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۳۵-۳۶)

اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے چاہا ہے کہ ہر دو لذتیں اٹھائیں۔ بعض وقت دنیوی لذات آرام اور طبیعت کے رنگ میں بعض وقت عسرت اور مصائب میں۔ تاکہ اُن کے دونوں اخلاق کامل نمونہ دکھا سکیں۔ بعض اخلاق طاقت میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریمؐ کو یہ دونوں باتیں میراثیں۔ سو جس قدر ہم آپ کے اخلاق پیش کر سکیں گے۔ کوئی اور قوم اپنے کسی نبی کے اخلاق پیش نہ کر سکے گی۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۳۷)

اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ فَتَحْنَا أَوَّلِيًّا وَكَلَّمْنِي الْخَلْقَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ۝۲۳ کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آئندہ بھی متقی کے ولی ہیں۔ سو یہ آیت بھی تکذیب میں اُن نادانوں کی ہے جنہوں نے اس زندگی میں نزول ملا نہ کہ سے انکار کیا۔ اگر نزع میں نزول ملا نہ تھا تو حیات الدنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا۔

سو یہ ایک نعمت ہے کہ ولیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی محض ایمانی ہے لیکن ایک متقی کو آئندہ کی زندگی ہمیں دکھلائی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خدا ملتا ہے نظر آتا ہے اُن سے باتیں کرتا ہے۔ سو اگر اسی صورت کسی کو نصیب نہیں تو اُس کا مرنا اور یہاں سے چلے جانا نہایت خراب ہے ایک ولی کا قول ہے کہ جس کو ایک خواب سچا عمر میں نصیب نہیں ہوا اس کا خاتمہ خطرناک ہے جیسے کہ قرآن مومن کے یہ نشان ٹھہرتا ہے۔ سو جس میں یہ نشان نہیں اُس میں تقویٰ نہیں۔ سو ہم سب کی یہ دعا چاہیے کہ یہ شرط ہم میں پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام۔ خواب۔

مکا شفات کا فیضان ہو کیونکہ یہ مومن کا خاصہ ہے سو یہ ہونا چاہیے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۳۷-۳۸)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ایمان لانے پر ثواب اسی وجہ سے ملتا ہے کہ ایمان لانے والا چند قرآنِ صدق کے لحاظ سے ایسی باتوں کو قبول کرتا ہے کہ وہ ہنوز مخفی ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ نے مومنوں کی تعریف قرآن کریمؐ میں فرمائی ہے کہ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی ایسی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ ہنوز درپردہ غیب ہے جیسا کہ صحابہ کرامؓ نے ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور کسی نے نشان نہ مانگا اور کوئی ثبوت طلب نہ کیا اور گو بعد اس کے اپنے وقت پر بارش کی طرح نشان بر سے اور معجزات ظاہر ہوئے لیکن صحابہ کرامؓ ایمان لانے میں معجزات کے محتاج نہیں ہوئے اور اگر وہ معجزات کے دیکھنے پر ایمان موقوف

رکھتے تو ایک ذرہ بزرگی اُن کی ثابت نہ ہوتی اور عوام میں سے شمار کیے جاتے اور خداے تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں میں داخل نہ ہو سکتے کیونکہ جن لوگوں نے نشان مانگا خداے تعالیٰ نے اُن پر غضاب ظاہر کیا اور درحقیقت ان کا انجام اچھا نہ ہوا اور اکثر وہ بے ایمانی کی حالت میں ہی مرے۔ غرض خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نشان مانگنا کسی قوم کے لیے مبارک نہیں ہوا اور جس نے نشان مانگا وہی تباہ ہوا انجیل میں بھی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اس وقت کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں ان کو کوئی نشان دیا نہیں جائے گا۔ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بالطبع ہر ایک شخص کے دل میں اس جگہ یہ سوال پیدا ہو گا کہ بغیر کسی نشان کے حق اور باطل میں انسان کیونکر فرق کر سکتا ہے اور اگر بغیر نشان دیکھنے کے کسی کو مخائبہ المذہب قبول کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس قبول کرنے میں دھوکا ہو۔ اس کا جواب وہی ہے جو میں لکھ چکا ہوں کہ خداے تعالیٰ نے ایمان کا ثواب اکثر اسی امر سے مشروط کر رکھا ہے کہ نشان دیکھنے سے پہلے ایمان ہو اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ چند قرآن جو وجہ تصدیق ہو سکیں اپنے ہاتھ میں ہوں اور تصدیق کا پلہ تکذیب کے پلہ سے بھاری ہو۔ مثلاً حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو انہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور جب پوچھا گیا کہ کیوں ایمان لائے تو بیان کیا کہ میرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا ثابت ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی انسان کی نسبت بھی جھوٹ کو استعمال نہیں کیا چہ جائیکہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں۔ ایسا ہی اپنے اپنے مذاق پر ہر ایک صحابی ایک ایک اخلاقی یا تعلیمی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر اور اپنی نظر دقیق سے اُس کو وجہ صداقت ٹھہرا کر ایمان لائے تھے اور اُن میں سے کسی نے بھی نشان نہیں مانگا تھا اور کاذب اور صادق میں فرق کرنے کے لیے اُن کی نگاہوں میں یہ کافی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر ہیں اپنے منصب کے اظہار میں بڑی شجاعت اور استقامت رکھتے ہیں اور جس تعلیم کو لائے ہیں وہ دوسری سب تعلیموں سے صاف تر اور پاک تر اور سرسبز ہے اور تمام اخلاق حمیدہ میں بے نظیر ہیں اور لہجہ جوش اُن میں اعلیٰ درجہ کے پائے جاتے ہیں اور صداقت اُن کے چہرہ پر برس رہی ہے پس انہیں باتوں کو دیکھ کر انہوں نے قبول کر لیا کہ وہ درحقیقت خداے تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس جگہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ظاہر نہیں ہوئے بلکہ تمام انبیاء سے زیادہ ظاہر ہوئے لیکن عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اوائل میں کھلے کھلے معجزات اور نشان معنی رہتے ہیں تا صا دو قول کا صدق اور کاذبوں کا کذب پر رکھا جائے یہ زمانہ ابتلا کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی کھلا کھلا نشان ظاہر نہیں ہوتا پھر جب ایک گروہ صافی دلوں کا اپنی نظر دقیق سے ایمان لے آتا ہے اور عوام کا لانعام باقی رہ جاتے ہیں تو اُن پر حجت پوری کرنے کے لیے یا اُن پر عذاب نازل کرنے کے لیے نشان ظاہر ہوتے ہیں مگر ان نشانوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے ایمان لانگے تھے اور بعد میں ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ہر روزہ مکذیب سے اُن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اپنی

مشہور کردہ راڈوں کو وہ بدل نہیں سکتے آخر اسی کفر اور انکار میں داخل جہنم ہوتے ہیں۔

مجھے دلی خواہش ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جاوے کہ درحقیقت ایمان کے مفہوم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو مان لیا جائے اور جب ایک چیز کی تحقیقت ہر طرح سے کھل جائے یا ایک دافر حصہ اُس کا کھل جائے تو پھر اُس کا مان لینا ایمان میں داخل نہیں مثلاً اب جو دن کا وقت ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اب دن ہے رات نہیں ہے تو میرے اس ماننے میں کیا خوبی ہوگی اور اس ماننے میں مجھے دوسروں پر کیا زیادت ہے سعید آدمی کی پہلی نشانی یہی ہے کہ اس بابرکت بات کو سمجھ لے کہ ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے کیونکہ جس قدر ابتدائے دنیا سے لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے آئے ہیں اُن کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جب تک دوسرے امور مشہورہ محسوسہ کی طرح انبیاء کی نبوت اور اُن کی تعلیم کھل نہ جائے تب تک قبول کرنا مناسب نہیں اور وہ بیوقوف یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ کھل ہوئی چیز کو ماننا ایمان میں کیوں کر داخل ہوگا وہ تو ہندسہ اور حساب کی طرح ایک علم ہوا نہ کہ ایمان پس یہی حجاب تھا کہ جس کی وجہ سے ابوجہل اور ابولہب وغیرہ اوائل میں ایمان لانے سے محروم رہے اور پھر جب اپنی تکذیب میں نچتے ہو گئے اور مخالفانہ راڈوں پر اصرار کر چکے اُس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے کھلے کھلے نشان ظاہر ہوئے تب انہوں نے کہا کہ اب قبول کرنے سے مزاحمت ہے غرض نظر دقیق سے صادق کے صدق کو شناخت کرنا سعیدوں کا کام ہے اور نشان طلب کرنا نہایت مخوس طریق اور اشقیاء کا شیوہ ہے جس کی وجہ سے کروڑ ہا منکر ہمیز جہنم ہو چکے ہیں خدائے تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا وہ جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے اُن ہی کے ایمان کو ایمان سمجھتا ہے جو زیادہ ضد نہیں کرتے اور قرآن مرحوم کو دیکھ کر اور علامات صدق پاکر اوصاف کو قبول کر لیتے ہیں اور صادق کا کلام صادق کی راست بازی صادق کی استقامت اور خود صادق کا مومنہ ان کے نزدیک اس کے صدق پر گواہ ہوتا ہے مبارک وہ جن کو مردم شناسی کی عقل دی جاتی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۶-۳۳۹)

متقی کی حالت میں چونکہ رویت باری تعالیٰ اور مکالمات و مکاشفات کے مراتب حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو اول ایمان بالغیب ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ تکلف کے طور پر ایمانی درجہ ہوتا ہے کیونکہ قرائن قویہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاتا ہے جو بین الشک والیقین ہوتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ بعض آدمی تقویٰ کے اس درجہ پر ہی نہیں ہوتے یہ دہر پریش لوگ ہیں وہ آثار و آیات قدرت کو تو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل نہیں ہوتے اور نہیں مانتے۔ مگر متقی اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے۔ اور اس پر ایمان لاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** یہ مت سمجھو کہ یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ یا اس کا مرتبہ کم ہے۔ اور جو فہم سے بڑھ کر قدم مارتے ہیں۔ وہ بڑے مجاہد ہیں اور اُن کے لیے بڑے بڑے مراتب الٰہی

درج ہیں نہیں۔ بلکہ یہ ایمان بالغیب متقی کے پہلے درجہ کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی وقعت رکھتی ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو سب سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کا ہی ہے آپ نے فرمایا کہ میرا کس طرح ہو سکتا ہے میں تو ہر روز جبریل کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نشانات کو ہر وقت دیکھتا ہوں۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہمارا ایمان؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کس طرح تم بھی تو نشانات دیکھتے ہو۔ آخر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صد ہا سال کے میرے بعد آئیں گے۔ ان کا ایمان عجیب ہے کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا نشان نہیں دیکھتے جیسے تم دیکھتے ہو مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کو اگر وہ اسی ابتدائی درجہ میں مرجا دے تو اسی زمرہ میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اسی دفتر میں اس کا نام لکھ دیتا ہے باوجودیکہ وہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کو نہیں جانتا۔ اور اس لذت اور نعمت سے ابھی اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ لیکن پھر بھی وہ ایسی قوت دکھاتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی رکھتا ہے بلکہ اس ایمان کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے یعنی یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ۔

تقویٰ کی اس حالت میں نمازوں میں بھی وسوسے ہوتے ہیں اور قسم قسم کے وہم اور شکوک پیدا ہو کر خیالات کو پرانگندہ کرتے ہیں۔ باوجود اس کے بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے اور نہیں تھکتے اور ہارتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چند روز نماز پڑھی اور ظنون فاسدہ اور خیالات پرانگندہ دل میں گزرنے لگے۔ نماز چھوڑ دی اور ہار کر بیٹھ رہے مگر متقی اپنی ہمت نہیں ہارتا وہ نماز کو کھڑی کرتا نماز گری پڑتی ہے۔ وہ بار بار اسے کھڑی کرتا ہے۔ تقویٰ کی حالت میں دوزمانے متقی پراتے ہیں۔ ایک ابتلا کا زمانہ دوسرا اصطفا کا زمانہ ابتلا کا زمانہ اس لیے آتا ہے کہ تائیں اپنی قدرومنزلت اور قابلیت کا پتہ مل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر استبازوں کی طرح ایمان لاتا ہے۔ اس لیے کبھی اس کو وہم اور شکوک کر پریشان دل کرتے ہیں کبھی کبھی خدا تعالیٰ ہی کی ذات پر غرض اور وہم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صادق مومن کو اس مقام پر ڈرنا اور گھبرانا نہ چاہیے بلکہ آگے ہی قدم رکھے کسی نے کہا ہے ۛ

عشق اول کمرش و خونی بود تا گریزد و سرکہ بیرونی بود

شیطان پلید کا کام ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر نہ کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے روگردان نہ کر لے۔ وہ وسوسوں پر وسوسوں ڈالتا رہتا ہے لاکھوں کروڑوں انسان انہیں وسوسوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کر لیں پھر دیکھا جائے گا۔ باوجود اس کے کہ انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ ایک سانس کے بعد دوسرا سانس آئیگا بھی یا نہیں لیکن شیطان ایسا دلیر کرتا ہے کہ وہ بڑی بڑی جھوٹی امیدیں دیتا اور سبز باغ دکھاتا ہے۔ شیطان کا یہ پہلا سبق ہوتا ہے۔ مگر متقی بہادر ہوتا ہے۔

اس کو ایک جرأت دی جاتی ہے کہ وہ ہر وسوسہ کا مقابلہ کرتا ہے اس لیے یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ فرمایا یعنی اس درجہ میں وہ ہارتے اور تھکے نہیں اور ابتدا میں اُس اور ذوق اور شوق کا نہ ہونا اُن کو تبدیل نہیں کرتا وہ اسی بے ذوق اور بے لطفی میں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب وسوس اور اہام دور ہو جاتے ہیں شیطان کو شکست ملتی اور مومن کامیاب ہو جاتا ہے غرض متقی کا یہ زمانہ سستی کا زمانہ نہیں ہوتا بلکہ میدان میں کھڑے رہنے کا زمانہ ہوتا ہے۔
وسوس کا پوری ہرداگی سے مقابلہ کرے۔
را حکم جلد نمبر ۶-۱۷ فروری ۱۹۷۱ء

تقویٰ... کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا۔ کہ هٰذِهِ لِمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
اس میں ایک تکلف ہے۔ مشاہدہ کے مقابل ایمان بالغیب لانا ایک قسم کے تکلف کو چاہتا ہے۔ سوتقی کے لیے ایک حد تک تکلف ہے۔ کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ تو پھر غیب اُس کے لیے غیب نہیں رہتا۔ کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے جو اُس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا سوتقی کا کام یہی ہے۔ کہ وہ ہمیشہ ایسے سرے طیار کرتا رہے جس سے اُس کا روحانی نزول الماء دور ہو جاوے۔ اب اس سے ظاہر ہے۔ کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے۔ مختلف کوششوں اور تزکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے۔ سو جب سو جا کھا ہو گیا۔ اور صالح بن گیا۔ پھر ایمان بالغیب نہ رہا۔ اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی یحییٰ اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مشاہدہ کرایا گیا۔ جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے۔ وہ تمام آپ کے مشاہدہ میں آ گیا۔ سو اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگرچہ اندھا ہے۔ اور تکلف کی تکلیف میں ہے۔ لیکن صالح ایک دارالامان میں آ گیا ہے۔ اور اُس کا نفس نفس مطمئن ہو گیا ہے جتنی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے وہ اندھا حد ضرورت سے چلتا ہے اُس کو کچھ خبر نہیں ہر ایک بات پر اُس کا ایمان بالغیب ہے۔ یہی اُس کا صدق ہے۔ اور اس صدق کے مقابل خدا کا وعدہ ہے کہ وہ فلاح پائے گا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے۔ وَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں لفظ کھڑی کرنے کا آیا ہے۔ یہ بھی اُس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو متقی کا خاصہ ہے۔ یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے۔ تو طرح طرح کے وسوس کا اُسے مقابلہ ہے جن کے باعث اس کی نماز گویا بار بار گرتی پڑتی ہے۔ جس کو اُس نے کھڑا کرنا ہے جب اُس نے اللہ اکبر کہا تو ایک ہجوم وسوس ہے۔ جو اُس کے حضور قلب میں تفرق ڈال رہا ہے۔ وہ ان سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پریشان ہوتا ہے۔ ہر چند حضور و ذوق کے لیے لڑتا رہتا ہے۔ لیکن نماز جو گری پڑتی ہے۔ بڑی جانکی

سے اُسے کھڑا کرنے کے فکر میں ہے۔ بار بار اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اور ایسے اَلْقَصْرَ اَطْلُ الْمُسْتَقِیْمِ کی ہدایت جانتا ہے جس سے اُس کی نماز کھڑی ہو جاوے۔ ان دسواں کے مقابل میں متقی ایک بچہ کی طرح ہے جو خدا کے آگے گڑا کرتا ہے۔ روتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ میں اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ ہو رہا ہوں سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز میں نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اسی پر ثواب مترتب ہوگا۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں دسواں کو فی الفور دور کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وَلَیْقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کی منشاء کچھ اور ہے کیا خدا نہیں جانتا۔ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ ثواب اس وقت تک ہے جب تک عبادات ہیں۔ اور جب عبادات ختم ہوئے۔ تو ثواب ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا صوم و صلوٰۃ اُس وقت تک اعمال میں جب تک ایک جد و جہد سے دسواں کا مقابلہ ہے۔ لیکن جب اُن میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحب صوم و صلوٰۃ تقویٰ کے تکلف سے بچ کر صلاحیت سے رنگین ہو گیا۔ تو اب صوم و صلوٰۃ اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر انہوں نے سوال کیا ہے۔ کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ثواب تو اُس وقت تک تھا جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اُس کی ایک غذا ہے۔ اُس کے لیے قِسْرَةُ الْعَیْنِ ہے۔ یہ گویا نقد بہشت ہے۔

مقابل میں وہ لوگ جو عبادات میں ہیں۔ وہ کشتی کر رہے ہیں اور یہ نجات پا چکا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا۔ تو اُس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک مخنث اگر کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو وہ کوئی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے اُس میں تو صفت بد نظری ہے ہی نہیں لیکن ایک مرد صاحب رجولیت اگر ایسا کرے تو ثواب پاوے گا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض بعض امور میں اس کی مشاقی اُس کو فائدہ کر دیتی ہے۔ نفس کے ساتھ اُس کی مصالحت ہو گئی۔ اب وہ ایک بہشت میں ہے۔ لیکن وہ پہلا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کر چکا ہے۔ جس کا اب وہ نفع اٹھا رہا ہے۔ لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا۔ انسان میں ایک فعل تکلف سے کرتے کرتے اُس میں طبیعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو طبعی طور سے لذت پاتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کام سے ہٹایا جاوے۔ وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سو اتفاقاً اور تقویٰ کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد متقی کی شان میں وَ مَسَارَ زَقْنَهُمْ یَنْفِقُوْنَ۔ آیا ہے۔ یہاں متقی کے لیے مَسَا کا لفظ استعمال کیا۔ کیونکہ اس وقت وہ ایک اعلیٰ کی حالت میں ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ خدا نے اُس کو دیا اُس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا۔ حق یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ رکھتا۔ تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں سب خدا کا ہی ہے۔ یہ ایک حجاب تھا۔ جو اتفاقاً میں لازمی ہے۔ اس حالت اتفاق کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دیشے میں سے کچھ دلویا۔ رسول اکرمؐ نے حضرت عائشہؓ سے ایام وفات میں دریافت فرمایا کہ گھر میں

کچھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ سیرت بیکانگت سے بعید ہے۔ کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقا کے درجہ سے گذر کر صلاحت تک پہنچ چکے تھے۔ اس لیے متاع ان کی شان میں نہ آیا۔ کیونکہ وہ اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا لیکن یہ لازمہ متقی تھا۔ کیونکہ خدا کے راہ میں ادینے میں بھی اُسے نفس کے ساتھ جنگ تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ وہاں رسول اکرم نے سب خدا کو دیا۔ اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔

جیسے دھرم متوسلوں کے مضمون میں انسان کی تین حالتیں ذکر کی گئی ہیں۔ جو انسان پر ابتدا سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی قرآن نے جو انسان کو تمام مراحل ترقی کے طے کرانے آیا۔ اتقا سے شروع کیا۔ یہ ایک تکلف کا راستہ ہے۔ یہ ایک خطرناک میدان ہے۔ اُس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اور مقابل بھی تلوار ہے۔ اگر فوج گیا تو نجات پا گیا۔ وَاللّٰهُ اَسْفَلُ السَّافِلِیْنَ میں پڑ گیا۔ چنانچہ یہاں متقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں۔ اُسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ متقی میں بھی اس قدر ایمانی طاقت نہیں جو نبی کی شان ہوتی ہے۔ کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح کل کامل دیا ہو خدا کا خدا کو دیے۔ اسی لیے پہلے مختصر سا ٹیکس لگایا گیا تاکہ چاشنی چمک کر زیادہ کے لیے طیارہ ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ رزق سے مراد صرف مال نہیں۔ بلکہ جو کچھ اُن کو عطا ہوا۔ علم۔ حکمت۔ طبابت۔ یہ سب کچھ رزق میں ہی شامل ہے۔ اُس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ انسان نے اس راہ میں بندرتج اور زمین بہ زمین ترقی کرنا ہے۔ اگر انجیل کی طرح یہ تعلیم ہوتی۔ کہ گال پر ایک طمانچہ کھا کر دوسرے طمانچے کے لیے گال آگے رکھ دی جاوے۔ یا سب کچھ دے دیا جاوے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا۔ کہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح تعلیم کے نام ممکن التعمیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے۔ لیکن قرآن تو حسب فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے انجیل کی مثال تو اُس رٹ کے کی ہے جو مکتب میں داخل ہوتے ہی بڑی شکل مکتب کی کتاب پڑھنے کے لیے عبور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اُس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہیئے تھا۔ کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۲۳۷-۲۳۸)

قرآن شریف کی اصل غرض اور غایت دنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشأ کو حاصل کر سکے۔ اب اس آیت میں تقویٰ کے تین مراتب کو بیان کیا ہے۔ اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ وَ یُقِیْمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ۔ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح سے یونہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے نہ خود کچھ سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے اسی طرح پڑ قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سپارے پڑھ لیے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سُردگاہ کر پڑھ لیا۔ اور قی اوسع کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر پڑا

خوش الحافی سے پڑھنا یہ بھی ایک اچھی بات ہے مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر کرے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب غریب اور ہی فلسفہ ہے۔ اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے اور اس پر پورا غور نہ کیا جاوے قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔

غرض بات یہ تھی کہ قرآن شریف میں ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور یہ آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں ان میں ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یاد رکھو اتنا تین قسم کا ہوتا ہے پہلی قسم اتنا کی علی رنگ رکھتی ہے یہ حالت ایمان کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم عملی رنگ رکھتی ہے مسیحا کہ یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں فرمایا ہے۔ انسان کی وہ نمازیں جو شبہات اور وساوس میں مبتلا ہیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یَقْرُؤْنَ نہیں فرمایا بلکہ یُقِيمُونَ فرمایا یعنی جو حق ہے اس کے ادا کرنے کا۔ سنو! ہر ایک چیز کی ایک علت غائی ہوتی ہے اگر اس سے رہ جاوے تو وہ بیغایدہ ہو جاتی ہے مثلاً ایک سیل جو قلبہ لانی کے واسطے خریدا گیا ہے اپنے منصب پر اس وقت قائم سمجھا جاوے گا کہ وہ کر کے دکھاوے نہ صرف یہ کہ اس کی غرض و غایت کھانے پینے ہی تک محدود رہے۔ وہ اپنی علت غائی سے دور ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو ذبح کیا جاوے۔ اسی طرح یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے لازم الصلوٰۃ معراج ہے اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہوتا ہے مکاشفات اور رویا صالحہ آتے ہیں لوگوں سے انقطاع ہوتا جاتا ہے اور خدا کی طرف ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ تعلق تام ہو کر خدا میں جا ملتا ہے۔

صلیٰ جلنے کو کہتے ہیں جیسے کباب کو بھونا جاتا ہے اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے جب تک دل بریان نہ ہو نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا اور اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے سچے معنوں میں اُس وقت ہوتی ہے نماز میں بیشرط ہے کہ وہ جمیع شرائط ادا ہو جب تک وہ ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے اور نہ وہ کیفیت جو صلوٰۃ میں میل نما کی ہے حاصل ہوتی ہے یاد رکھو صلوٰۃ میں حال اور قال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ بعض وقت اعلام تصویری ہوتا ہے ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مشاعرہ ہے۔ ایسا ہی صلوٰۃ میں منشاء الہی کی تصویر ہے۔ نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اعضا اور جوارح کی حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تحمید و تسبیح کرتا ہے اُس کا نام قیام رکھا ہے اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمد و ثنا کے مناسب حال قیام ہی ہے۔ بادشاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے ہیں۔ ادھر تو غا ہری طور پر قیام رکھا ہی ہے اور زبان سے حمد و ثنا بھی رکھی ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو۔

حمد ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے جو شخص مصدق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک نئے پر قائم ہو جاتا ہے اس الحمد للہ کہنے والے کے واسطے یہ ضروری ہو گا کہ وہ سچے طور پر الحمد للہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محمد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہو گئی تو یہ روحانی قیام ہے کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ کھڑا ہے۔ حال کے موافق کھڑا ہو گیا تاکہ روحانی قیام یقیناً پھر رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں تو اس کے حضور جھکتے ہیں عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رکوع کرے پس سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ زبان سے کہا اور حال سے جھکنا دکھایا۔

یہ اس قول کے ساتھ حال دکھایا پھر تیسرا قول ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ اعلیٰ افعیل التفصیل ہے یہ بالذات سجدہ کو چاہتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ عالی تصویر سجدہ میں گرے گا۔ اور اس اقرار کے مناسب حال حیثیت فی الفور اختیار کر لی۔

اس قال کے ساتھ تین حال جسمانی میں ایک تصویر اس کے آگے پیش کی ہے ہر ایک قسم کا قیام بھی کرتا ہے زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہو گئی۔

تیسری چیز اور ہے وہ اگر شامل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ درحقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے۔ اور روح بھی کھڑا ہو احمد کرتا ہے جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی کھڑا ہے اور جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کا اقرار ہی کیا ہے نہیں بلکہ ساتھ ہی جھکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی روح بھی جھک گیا ہے پھر تیسری نظر میں خدا کے حضور سجدہ میں گرا ہے اس کی علوشان کو ملاحظہ میں لا کر اس کے ساتھ ہی دیکھے کہ روح بھی الوہیت کے استناد پر گرا ہوا ہے۔ غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو لے اس وقت تک مطمئن نہ ہو کیونکہ يُعْمِلُونَ الصَّلَاةَ کے یہی معنی ہیں اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیونکر ہو؟ تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر ملاومت کی جلدی اور وساوس و شہات سے پریشان نہ ہو ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔

یہ تقویٰ اعلیٰ کا ایک جزو ہے اور دوسری جزو اس (تقویٰ) کی مِثَارَ رَزَقِهِمْ يَتَفَقُّونَ ہے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں یہ غلط ہے جو کچھ قوی کو دیا جائے وہ بھی رزق ہے علوم و فنون وغیرہ معارف و خفایا عطا ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو۔

رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں۔ علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق۔ علم کا دینا تو ظاہر ہی ہے یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی مستحق کو کچھ نہیں دیتا بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مضائقہ کرے۔ محض اس خیال سے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ جاوے گا تو ہماری مقیدری ہو جائے گی یا آمدنی میں فرق آجائے گا شرک ہے کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا وہ بھی بخیل ہے اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں اس کی مخلوق سے ان اخلاق سے پسپا آوے۔ وہ لوگ اس کے نمونہ کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اخلاق سے اس قدر جی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے۔ نہیں بلکہ شجاعت۔ مروت، عفت جس قدر تو میں انسان کو دی گئی ہیں دراصل سب اخلاقی خوبی ہیں ان کا برعمل استعمال کرنا ہی ان کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے ایک موقع مناسب پر غضب کا استعمال بھی اخلاقی رنگ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بخیل کی تعلیم کی طرح جو ایک ہی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک گال پر پٹا بچھکا کر دوسری پھیر دو۔ یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ یہ تعلیم حکمت کے اصول پر مبنی ہو سکتی رہے۔ اگر ایسا ہو تو تمام فوجوں کا موقوف کر دینا اور ہر قسم کے آلات حرب کو توڑ دینا لازم آئے گا اور یہی دنیا کو بطور ایک خادم کے رہنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر کوئی کرتہ مانگے تو چغہ بھی دینا پڑے گا ایک کوس بیگار لے جانا چاہے تو دو کوس جانے کا حکم ہے۔ پھر عیسائی لوگوں کو کس قدر مشکلات پیش آئیں اگر اس تعلیم پر عمل کریں۔ نہ ان کے پاس ضروریات زندگی بسر کرنے کو کچھ رہے اور نہ کوئی آرام کی صورت کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہو کوئی مانگ لے تو پھر ان کے پاس خاک رہ جاوے۔ اگر سخت مزدوری سے کمانا چاہیں تو کوئی بیگار میں لگا دے غرض اس تعلیم پر زور تو بہت دیا گیا ہے اور یادریوں کو دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں اس تعلیم کی بڑے شد و مد سے تعریف کر کے وعظ کرتے ہیں لیکن جب عمل پوچھو تو کچھ نہیں ہے گویا بگھنٹن ہی سب کچھ ہے کرنے کے واسطے کچھ نہیں۔ اس لیے اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمام قوی کو جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ برعمل استعمال کیا جاوے مثلاً عقل دی گئی ہے اور کوئی دوسرا شخص جس کو کسی امر میں واقفیت نہیں اس کے مشورہ کا محتاج ہے اور یہ اس کی نسبت پوری واقفیت رکھتا ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی عقل سلیم سے اس کو پوری مدد دے اور اس کو سچا مشورہ دے۔ لوگ ان باتوں کو معمولی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے اس کو خراب ہونے دو۔ یہ شیطانی فعل ہے۔ انسانیت سے بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بگڑتا دیکھے اور اس کی مدد کے لیے طیارہ نہ ہو۔ نہیں بلکہ چاہیے کہ نہایت توجہ اور دلدادگی سے اس کی بات سنے اور اپنی عقل و سمجھ سے اس کو ضروری مدد دے۔

لیکن اگر کوئی یہاں یا اعتراض کرے کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کیوں فرمایا جِئَا کے لفظ سے نخل کی بو آتی ہے۔ چاہیے تھا کہ

ہر چہ داری خسرج کن در راہ او

اصل بات یہ ہے کہ اس سے نخل ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن شریف خدائے حکیم کا کلام ہے حکمت کے معنی ہیں شے را بر محل داشتن پس مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ محل اور موقع کو دیکھ کر خرچ کرو۔ جہاں تھوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں تھوڑا خرچ کرو اور جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بہت خرچ کرو۔

اب مثلاً عفوئی ایک اخلاقی قوت ہے اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا عفو کے لائق ہے یا نہیں مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں بعض تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو غصہ تولداتی ہے لیکن وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جاوے اور اس کو معاف کر دیا جاوے تو وہ زیادہ دلیر ہو کر مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً ایک خدمتگار ہے جو بڑا نیک اور فرمان بردار ہے وہ چاہے لایا آقا سے اس کو ٹھوکر لگی۔ اور چاہے کی پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور چاہے بھی مالک پر گر گئی اگر اس کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور تیز و تند ہو کر اس پر جا پڑے تو یہ سفاقت ہوگی۔ یہ عفو کا مقام ہے کیونکہ اس نے عداوت شرارت نہیں کی ہے۔ اور عفو اس کو زیادہ شرمندہ کرتا اور آئندہ کے لیے محتاط بناتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شریہ ہے کہ وہ ہر روز توڑتا ہے اور یوں نقصان پہنچاتا ہے اس پر رحم ہی ہوگا کہ اس کو سزا دی جاوے پس یہ حکمت ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یَنْفَقُونَ میں۔ ہر ایک مومن اپنے نفس کا مجتہد ہوتا ہے وہ محل اور موقع کی شناخت کرے اور جس قدر مناسب ہو خرچ کرے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے اس کے بالمقابل انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دے وغیرہ وغیرہ کیسی قابل اعتراض ہے کہ اس کی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی اور اس کی تمدنی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا نرم خوا اور تقدس تاب پادری بھی اس تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا اگر کوئی انجیل کی اس تعلیم کا عملی ثبوت لینے کے لیے کسی پادری صاحب کے منہ پر طمانچہ مارے تو وہ بجائے اس کے کہ دوسری گال پھیرے پولیس کے پاس دوڑا جاوے گا اور اس کو حکام کے سپرد کرادینگا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انجیل معطل پڑی ہے اور قرآن شریف پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک مفلس اور نادار بڑھیا بھی جس کے پاس ایک بچہ کی روٹی کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں سے ایک حصہ دے کر مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں داخل ہو سکتی ہے لیکن انجیل کے طمانچہ کھا کر گال پھیرنے کی تعلیم میں مقدس سے مقدس پادری بھی شامل نہیں ہو سکتا۔

بین تفاوت رہ از کجاست تا کجا

انجیل تو اس پہلو میں یہاں تک گری ہوئی ثابت ہوتی ہے کہ اور تو اور خود حضرت مسیح بھی اس پر پورا عمل نہ دکھا سکے اور وہ تعلیم جو خود پیش کی تھی عملی پہلو میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہنے ہی کے لیے ہے۔ ورنہ چاہیے تھا کہ اس سے پیشتر کہ

وہ گرفتار ہوتے خود اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے۔ اور دعائیں مانگنے اور اضطراب ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ وہ کفارہ ہی کے لیے آئے ہیں کیونکہ اگر ان کی زندگی کا یہی کام تھا کہ وہ خود کشی کے طریق سے دنیا کو نجات دیں اور بقول عیساؤں کے خدا بجز اس صورت کے نجات دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے تھے وہ تو یہی تھا پھر وعظ اور تبلیغ کی ضرورت ہی کیا تھی کیوں نہ آتے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھے پکڑو اور پچھانسی دیدو تاکہ دنیا کی رستگاری ہو۔

غرض قرآن شریف کی تعلیم ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ذرہ ذرہ اس کے آگے ہے اور اس نے ایسی تعلیم دی ہے جو انسانی قویٰ کی تکمیل کرتی ہے اور عفو اور انتقام کو عمل اور موقع پر رکھنے کے واسطے اس سے بڑھ کر تعلیم نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اس تعلیم کے خلاف اور کچھ پیش کرتا ہے تو وہ گویا قانون الہی کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے بعض طبائع طبعاً عفو جانتی ہیں اور بعض مار کھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ سب عدالتیں قرآن شریف کی تعلیم کے موافق کھلی رہ سکتی ہیں اگر انجیل کے مطابق کریں تو آج ہی سب کچھ بند کرنا پڑے اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے انسان انجیل کی تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا۔ پس یہ دونوں علمی اور عملی تقویٰ کے ہونے ہیں لیکن اس کے سوا تیسری قسم تقویٰ کی ہے دَیُّوْمُنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ۔

انسان قوت شہادت کا محتاج ہے ایسی راہ اختیار نہ کرے کہ پاک شہادتوں سے دور ہو۔ وہ راہ خطرناک راہ ہے جس میں راست بازوں کی شہادتیں موجود نہیں ہیں تقویٰ کی راہ یہی ہے کہ جس میں زبردست شہادتیں ہر زمانہ میں زندہ موجود ہوں مثلاً تم نے راہ پوچھا کسی نے کچھ کہا کہ یہ راہ فلاں طرف جاتا ہے مگر دس کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں طرف جاتا ہے تو اب تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اُن بھلے مانس آدمیوں کی بات مان لو یا دیکھو کہ شہادت پاک بازوں کی ہی مقبول اور موزوں ہوتی ہے۔ بد معاشوں کی شہادت کبھی مقبول نہیں ہو سکتی یہ تیسری قسم تقویٰ کی ہے دَیُّوْمُنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ میں بیان ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر بھی لوگ بہت خراب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگوں نے مخالفت کی ہے تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے تقویٰ کی اس قسم کو چھوڑ دیا ہے۔ (الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۱۴ اپریل ۱۹۹۷ء ص ۱)

متقی کی تعریف اور ایمان کی فلاسفی تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو دعا اور توبہ سے کام لے۔ ورنہ نادان ہو گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک شکل اور رنگی سے نجات کی راہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ متقی درحقیقت وہ ہے کہ جہاں تک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ ذَاكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان بالغیب کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا سے اڑ نہیں باندھتے بلکہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو قرآن مجید کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ صدق کے وجہ کذب کے وجہ پر غالب ہیں یہ بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ آفتاب کی طرح ہر ایک ایمانی امر اس پر منکشف ہو جاوے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تبلاؤ کہ اس کے ثواب حاصل کرنے کا کونسا موقع ملا۔ کیا ہم اگر آفتاب کو دیکھ کر کہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے تو ہم کو ثواب ملتا ہے ہرگز نہیں۔ کیوں صرف اس لیے کہ اس میں غیب کا پہلو کوئی بھی نہیں لیکن جب ملائکہ خدا اور قیامت وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے اس کی ہی وجہ ہے کہ ان پر ایمان لانے میں ایک پہلو غیب کا پڑا ہوا ہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اخفا بھی ہو اور طالب حق چند قرآن صدق کے لحاظ سے ان باتوں کو مان لے۔

اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو عقل، فکر، فہم فراست اور رزق اور مال وغیرہ عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں اس کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یعنی فعل کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں پس جو شخص دعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یاد رکھو کہ جو شخص پوری فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے لیکن اگر وہ کوششوں کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور پھر اُسے کوئی لغزش ہوتی ہے تو خدا اُسے بچاتا ہے اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازہ پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اس کی پروا نہیں ہے۔ ابوجہل وغیرہ کو آنحضرت صلعم کی صحبت تو نصیب ہوئی اور وہ کئی دفعہ آپ کے پاس آیا بھی لیکن چونکہ آزمائش کے لیے آتا رہا اس لیے گر گیا اور اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔

(البدل جلد ۲ ص ۲۴ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۳۸۵ھ)

اس جگہ ہدایت سے مراد ایک اور اعلیٰ امر ہے۔ جو انسان کی کمال ترقیات پر ولالت کرتا ہے اور ان اعمال کو صبر و استقلال کے ساتھ بجالانے سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا ایمان غیب پر ہے لیکن اگر ایمان صرف غیب تک محدود رہے۔ تو اس میں کیا فائدہ وہ تو ایک سنی سنائی بات ہے۔ اس کے بعد معرفت اور مشاہدہ کا درجہ حاصل کرنا چاہیے۔ جو کہ اس ایمان کے بعد رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام کے عطا ہوتا ہے اور انسان کی حالت غیب سے منتقل ہو کر علم شہود کی طرف آجاتی ہے جن باتوں پر وہ پہلے غیب کے طور پر ایمان لاتا تھا۔ اب ان کا عارف بن جاتا ہے اور اس کو رفتہ رفتہ وہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے پس غیب پر ایمان لانے والے کو آگے ترقی دی جاتی ہے اور وہ مشاہدہ کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

(البدل جلد ۲ ص ۳۳ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۳۸۵ھ)

ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلوٰۃ میں اور دعائیں کیا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الصَّلَاةُ هِيَ الدَّعَاءُ

الصَّلَاةُ مَحْجُوبَةٌ بِمَعْنَى نَمَازِہِی دُعَاہِے۔ نماز عبادت کا مغز ہے۔

جب انسان کی دعا محض دنیوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلوٰۃ نہیں۔ لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اُس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور ادب، انکسار و تواضع اور نہایت محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اُس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ تب وہ صلوٰۃ میں ہوتا ہے۔

اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے۔ اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے۔ یہ اس واسطے روا رکھا گیا ہے کہ دنیوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں ہارج ہو جاتے ہیں۔ خاص کر خامی اور کچھ پنہ کے زمانہ میں یہ امور ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں۔ صلوٰۃ کا لفظ پُرسوز معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے۔ ویسی ہی گدازش دعا میں پیدا ہونی چاہیئے جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے۔ تب اُس کا نام صلوٰۃ ہوتا ہے۔

دوسرا امر نماز ہے جس کی پابندی کے لیے بار بار قرآن شریف میں کہا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ اسی قرآن میں مجید میں اُن مصلیوں پر لعنت کی ہے جو نماز کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اپنے بھائیوں سے بخل کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدلیوں اور بد کاریوں سے محفوظ کر دے۔ انسان درد اور فرقت میں پڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو جس سے وہ اطمینان اور سکینت اسے ملے جو نجات کا نتیجہ ہے مگر یہ بات اپنی کسی چالاکی یا خوبی سے نہیں مل سکتی جب تک خدا نہ بلا دے یہ جان نہیں سکتا جب تک وہ پاک نہ کرے یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ہتیرے لوگ اس پر گواہ ہیں کہ بار بار یہ جوش طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے کہ فلاں گناہ دور ہو جاوے جس میں وہ مبتلا ہیں لیکن ہزار کوشش کریں دور نہیں ہوتا باوجودیکہ نفس تو امداد ملا مت کرتا ہے لیکن پھر بھی لغزش ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سے پاک کرنا خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے اپنی طاقت سے کوئی نہیں ہو سکتا ہاں یہ سچ ہے کہ اس کے لیے سعی کرنا ضروری امر ہے غرض وہ اندر جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور جو خدا تعالیٰ کی معرفت اور قرب سے دور جا پڑا ہے اس کو پاک کرنے اور دور سے قریب کرنے کے لیے نماز ہے اسی ذریعہ سے ان بدلیوں کو دور کیا جاتا ہے اور اُس کی بجائے پاک جذبات بھر دیئے جاتے ہیں یہی ستر ہے جو کہا گیا ہے کہ نماز بدلیوں کو دور کرتی ہے یا نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے پھر نماز کیا ہے یہ ایک دعا ہے جس میں پورا درد اور سوزش ہو اسی لیے اس کا نام صلوٰۃ ہے کیونکہ سوزش اور فرقت اور درد سے طلب

کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزارا دوں اور ہزاروں جذبات کو اندر سے دور کرے اور پاک محبت اس کی جگہ اپنے فیض عام کے ماتحت پیدا کر دے۔

صلوٰۃ کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ نہرے الفاظ اور دعا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک سوزش رقت اور درد ساتھ ہو۔ خدا تعالیٰ کسی دعا کو نہیں مستجاب تک دعا کرنے والا موت تک نہ پہنچ جاوے۔ دعا مانگنا ایک مشکل امر ہے اور لوگ اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں بہت سے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت فلاں امر کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر نہ ہوا۔ اور اس طرح پروردہ خدا تعالیٰ سے بدظنی کرتے ہیں اور مایوس ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ جب تک دعا کے لوازم ساتھ نہ ہوں وہ دعا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کے لوازم میں سے یہ ہے کہ دل گھل جاوے اور روح پانی کی طرح حضرت احدیت کے آستانہ پر گرے۔ اور ایک کرب اور اضطراب اس میں پیدا ہو۔ اور ساتھ ہی انسان بے صبر اور جلد باز نہ ہو بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ دعا میں لگا رہے پھر توفیق کی جاتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔

نماز بڑی اعلیٰ درجہ کی دعا ہے مگر افسوس لوگ اس کی قدر نہیں جانتے اور اس کی حقیقت صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ رسمی طور پر قیام رکوع سجود کر لیا اور چند فقرے طوطے کی طرح رٹ لیے۔ خود اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ایک اور افسوسناک امر پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہی مسلمان نماز کی حقیقت سے ناواقف تھے اور اس پر تو جو نہیں کرتے تھے اس پر بہت سے فرقے ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کی پابندیوں کو اڑا کر اس کی جگہ چند وظیفے اور ورد قرار دیے گئے۔ کوئی نوشاہی ہے کوئی چشتی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ۔ یہ لوگ اندرونی طور پر اسلام اور احکام الہی پر حملہ کرتے ہیں۔ اور شریعت کی پابندیوں کو توڑ کر ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ ہمیں اور ہر ایک طالب حق کو نماز ایسی نعمت کے ہوتے ہوئے کسی اور بدعت کی ضرورت نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف یا ابتلا کو دیکھتے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ہمارا اپنا اور ان راست بازوں کا جو پہلے ہو گزرے ہیں ان سب کا تجربہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر خدا کی طرف لے جانے والی کوئی چیز نہیں جب انسان قیام کرتا ہے تو وہ ایک ادب کا طریق اختیار کرتا ہے ایک غلام جب اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دست بستہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع بھی ادب ہے جو قیام سے بڑھ کر ہے اور سجدہ ادب کا انتہائی مقام ہے جب انسان اپنے آپ کو فنا کی حالت میں ڈال دیتا ہے اس وقت سجدہ میں گر پڑتا ہے افسوس ان نادانوں اور دنیا پرستوں پر جو نماز کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور رکوع سجود پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو کمال درجہ کی خوبی کی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اس عالم سے حصہ نہ رکھتا ہو جہاں سے نماز آتی ہے تب تک انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں مگر جس شخص کا یقین خدا پر نہیں وہ نماز پر کس طرح یقین کر سکتا ہے نماز جامع حسنات ہے۔

(بدر جلد ۶ ص ۲۰۱ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۳۹۰ھ ص ۱۲)

انسان کی زباند نہ زندگی کا بڑا بھاری معیار نماز ہے وہ شخص جو خدا کے حضور نماز میں گریاں رہتا ہے امن میں رہتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں چیخ چیخ کر روتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے اسی طرح پر نماز میں تضرع اور ابتہال کے ساتھ خدا کے حضور گر گزرتا ہے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی عطوفت کی گود میں ڈال دیتا ہے یا اور کھواس نے ایمان کا سخط نہیں اٹھا یا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف کدوں کا نام نہیں ہے بعض لوگ نماز کو تو دو چار پونچھیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونگیں مارتی ہے ختم کرتے ہیں اور پھر لمبی چوڑی دعا شروع کرتے ہیں حالانکہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لیے ملا تھا اس کو صرف ایک رسم اور عادت کے طور پر جلد جلد ختم کرنے میں گزار دیتے ہیں اور حضور الہی سے مکمل کر دعا مانگتے ہیں۔ نماز میں دعا مانگو نماز کو دعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو۔

(الحکم جلد ۴ ص ۲۴ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹ ص ۱)

یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی ایک طرح کا اضطراب ہے۔ کبھی کھڑا ہونا پڑتا ہے کبھی رکوع کرنا پڑتا ہے اور کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے اور پھر طرح طرح کی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان خدا کے لیے دکھ اور مصیبت کو برداشت کرنا سیکھے ورنہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی تو خدا کی یاد ہو سکتی تھی۔ پر خدا نے ایسا منظور نہیں کیا۔ جملہ کالفاظ ہی سوزش پر دلالت کرتا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں ایک قسم کا قلق اور اضطراب پیدا نہ ہو۔ اور خدا کے لیے اپنے آرام کو نہ چھوڑے تب تک کچھ بھی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ فطرتاً اس قسم کے ہوتے ہیں جو ان باتوں میں پورے نہیں اتر سکتے اور پیدائشی طور پر ہی ان میں ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو وہ ان امور میں استقلال نہیں دکھا سکتے مگر تاہم بھی توبہ اور استغفار بہت کرنی چاہیے کہ ایسے ان میں ہی شامل نہ ہو جاویں جو دین سے باہر بے پروا ہوتے ہیں۔ اور اپنا مقصود بالذات دنیا کو ہی سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ نماز جو تم لوگ پڑھتے ہو صحابہ بھی ہی نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی نماز سے انہوں نے بڑے بڑے روحانی فائدے اور بڑے بڑے مدارج حاصل کیے تھے۔ فرق صرف حضور اور خلوص کا ہی ہے۔ اگر تم میں بھی وہی اخلاص صدق و وفا اور استقلال ہو تو اسی نماز سے اب بھی وہی مدارج حاصل کر سکتے ہو جو تم سے پہلوں نے حاصل کیے تھے چاہیے کہ خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یاد رکھو جب تک کہ اور صدق سے کوشش نہیں کرو گے کچھ نہیں بنے گا۔ بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں سے توبہ بیت کر جاتے ہیں مگر گھر میں جا کر جب تھوڑی سی بکری تکلیف آئی۔ اور کسی نے دھمکا یا تو جھٹ مرتد ہو گئے۔ ایسے لوگ ایمان فروش ہوتے ہیں صحابہ کو دیکھو کہ انہوں نے تو دین کی خاطر اپنے سر کٹوا دیئے تھے اور جان و مال سب خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کسی دشمن کی دشمنی کی انہیں پروا نہ تھی نہ خدا کی راہ میں سب طرح کی تکالیف اٹھانے اور ہر طرح کے دکھ برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور انہوں نے اپنے دلوں میں فیصلہ کیا ہوا تھا مگر یہی جو ذرا بھی نمبر دار یا کسی اور شخص نے دھمکا یا تو دین ہی چھوڑ دیا ایسے لوگوں کی عبادتیں بھی محض پوست ہی پوست ہوتی ہیں ایسوں

کی نمازیں بھی خدا تک نہیں پہنچیں بلکہ اسی وقت ان کے منہ پر باری جاتی ہیں اور ان کے لیے لعنت کا موجب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۱۹﴾ وہ لوگ جو نمازوں کی حقیقت سے ہی غبر ہوتے ہیں۔ ان کی نمازیں نرمی ٹکریں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ ایک سجدہ اگر خدا کو کرتے ہیں تو دوسرا دنیا کو کرتے ہیں جب تک انسان خدا کے لیے تکلیف اور مصائب کو برداشت نہیں کرتا تب تک مقبول حضرت احدیت نہیں ہوتا دیکھو دنیا میں بھی اس کا نمونہ پایا جاتا ہے اگر ایک غلام اپنے آقا کا ہر ایک تکلیف اور مصیبت میں اور ہر ایک خطرناک میدان میں ساتھ دیتا رہے۔ تو وہ غلام غلام نہیں رہتا بلکہ دوست بن جاتا ہے یہی خدا کا حال ہے اگر انسان اس کا دامن نہ چھوڑے اور اسی کے آستانہ پر گر رہے اور استقلال کے ساتھ وفاداری کرتا رہے تو پھر خدا بھی ایسے کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کے ساتھ دوست والا معاملہ کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۳۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء ص ۱۳)

علمی تجارب کے ذریعہ سے ہر ایک عارف کو ماننا پڑا ہے کہ دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دلوں میں بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں مگر کروڑوں راست ہازوں کے تجارب نے اور خود ہمارے تجربہ نے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلایا ہے کہ ہمارا دعا کرنا ایک قوت مقناطیسی رکھتا ہے اور فضل اور رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نماز کا مغز اور روح بھی دعا ہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے جب ہم اھدنا الصَّالِحَاتِ الْمُسْتَقِيمَاتِ کہتے ہیں تو اس دعا کے ذریعہ سے اُس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اُترناؤ دلوں کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۱)

تہیں چاہیئے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دعا کے واسطے کئی موقع ہیں۔ رکوع۔ قیام۔ قعدہ سجدہ وغیرہ اٹھ پہروں میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور اس پر ترقی کر کے اشراق اور سجدہ کی نمازیں ہیں یہ سب دعائیں کے لیے موقع ہیں۔ اصل عرض اور نماز کا دعا ہی ہے اور دعا خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے موافق ہے۔ عام طور پر دیکھو کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور صطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے الوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا جب انسان خدا تعالیٰ کے دروازہ پر گرتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیئے۔ یہ خیال غلط اور باطل ہے جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اگر وہ حقیقی ایمان پیدا کرتے تو یہ کیسی نہ کہتے جب کبھی کوئی خدا تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ

رجوع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے جو کسی نے کہا ہے۔

عاشق کہ شد کہ یار بحاش نظر نہ کرد اے خواجہ درذیت و گرنہ طیب ہمت

خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ۔ صرف اتنی شرط ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ اور وہ سچی تبدیلی پیدا کرو خدا تعالیٰ میں عجیب درعجیب قدریں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو۔ محبت ایک ایسی شے ہے کہ انسان کی سخی زندگی کو جلا کر ایک نیا اور مصفا انسان بنا دیتی ہے پھر وہ وہ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا وہ وہ سنتا ہے جو پہلے نہیں سنتا تھا۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۵)

غنون فاسدہ والا انسان ناقص الخلق ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس صرف رسمی امور ہوتے ہیں اس لیے نہ اس کا دین درست ہوتا ہے نہ دنیا ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز کے مطالب سے نا آشنا ہوتے ہیں اور ہرگز نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں نمازیں تو ٹھونگیں مارتے ہیں لیکن نماز کے بعد دعائیں گھنٹہ گھنٹہ گزار دیتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ نماز جو اصل دعا کے لیے ہے اور جس کا مغز ہی دعا ہے اس میں وہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ نماز کے ارکان بجائے خود دعا کے لیے محرک ہوتے ہیں۔ حرکت میں برکت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مضمون نہیں سوچتا جب ذرا اٹھ کھڑے لگے ہیں تو مضمون سوچ کر گیا ہے۔ اس طرح پر سب اعمال کا حال ہے اگر ان کی اصلیت کا لحاظ اور مغز کا خیال نہ ہو تو وہ ایک رسم اور عادت رہ جاتی ہے اس طرح روزہ میں خدا کے واسطے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے لیکن اگر حقیقت نہ ہو تو پھر یہ رسم ہی رہ جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۵)

جب خدا کو پہچان لو گے تو پھر نماز ہی نمازیں رہو گے۔ دیکھو یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ خواہ کوئی ادنیٰ سی بات ہو جب اس کو پسند آ جاتی ہے تو پھر دل خواہ خواہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اسی طرح پر جب انسان اللہ تعالیٰ کو شناخت کر لیتا ہے اور اُس کے حسن و احسان کو پسند کرتا ہے تو دل بے اختیار ہو کر اسی کی طرف دوڑتا ہے اور بے ذوق سے ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل نماز وہی ہے جس میں خدا کو دیکھتا ہے۔ اس زندگی کا مزہ اسی دن آ سکتا ہے جبکہ سب ذوق اور شوق سے بڑھ کر جو خوشی کے سامانوں میں مل سکتا ہے تمام لذت اور ذوق دعا ہی میں محسوس ہو۔ یاد رکھو کوئی آدمی کسی موت و حیات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا خواہ رات کو موت آ جاوے یا دن کو۔ جو لوگ دنیا سے ایسا دل لگاتے ہیں کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں وہ اس دنیا سے نامراد جاتے ہیں وہاں ان کے لیے خزانہ نہیں ہے۔ جس سے وہ لذت اور خوشی حاصل کر سکیں.....

نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے اسی طرح پھر گریہ و بکا کی لذت آئے گی اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھانا ہے تاکہ صحت حاصل ہو اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا (ہو) یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا لیکن میرا دل اندھا اور ناشائسا ہے تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا اُنس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جاؤں۔ جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر آئے گا کہ اسی بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دیگی۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۸۹ء ص ۱۱)

نماز اُس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دیدینے اور مرنے کے لیے طیار ہو جائے جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے مگر جب تک حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچا اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھاتا اُس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۸۹ء ص ۱۱)

جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کار بند نہیں ہوتا۔ اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی..... نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک بُرے ارادے ناپاک اور گندے منصوبے جسم نہ ہوں انسانیت اور شیعنی دور ہو کر عیسیتی اور فریسنی نہ آئے خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔

میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی اترے طاقم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کار بند ہو جاؤ اور ایسے کار بند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں۔ (الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۹۹ء ص ۱۱)

كَانَ الصَّلَاةُ مُؤَكَّدَةً يُؤَصِّلُ الصَّبْرَ إِلَى رَبِّ الْعِبَادَةِ فَيُصِلُ بِهَا إِلَى مَقَامٍ لَا يُصِلُ إِلَيْهِ عَلَى الصَّلَاةِ

(ترجمہ از عرب) نماز ایسی سواری ہے جو بندہ کو پُرور کا عالم تک پہنچاتی ہے اس کے ذریعہ انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی ٹیخوں پر

الْحَيَادِ - وَصَيْدُ هَالَا يُصَادُ بِالسَّهَامِ - وَبَشْرُ هَالَا يُطَهَّرُ بِالْأَقْلَادِ - وَمَنْ التَزَمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ - فَقَدْ بَلَغَ الْحَقَّ وَالْحَقِيقَةَ - وَالْفَى الْحَبَّ الَّذِي هُوَ فِي حُجُبِ الْغَيْبِ - وَنَجَا مِنَ الشَّلَاكِ وَالسَّرِيبِ - فَتَرَى أَيَّامَهُ عُمْرًا - وَكَلَامَهُ دُرَرًا - وَوَجْهَهُ بَدْرًا - وَهَقَامَهُ صَدْرًا - وَمَنْ ذَلَّ لِلَّهِ فِي صَلَاتِهِ أَذَلَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلُوكَ وَيَجْعَلُ مَا بَكَاهُ هَذَا الْمَمْلُوكَ -

(اعجاز المسیح ص ۱۶۲ و ۱۶۳)

نماز ایسی شے ہے کہ جس سے ایک ذوق - انس اور سرور بڑھتا ہے - مگر جس طرز پر نماز ادا کی جاتی ہے اس سے حضور قلب نہیں ہوتا اور بے ذوقی اور بے لطفی پیدا ہوتی ہے میں نے اپنی جماعت کو یہی نصیحت کی ہے کہ وہ بے ذوقی اور بے حضوری پیدا کرنے والی نماز نہ پڑھیں بلکہ حضور قلب کی کوشش کریں جس سے ان کو سرور اور ذوق حاصل ہو عام طور پر یہ حالت ہو رہی ہے کہ نماز کو ایسے طور سے پڑھتے ہیں کہ جس میں حضور قلب کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ جلدی جلدی اس کو ختم کیا جاتا ہے اور خارج نماز میں بہت کچھ دعا کے لیے کرتے ہیں اور دیر تک دعا مانگتے رہتے ہیں حالانکہ نماز کا رجو مومن کی معراج ہے مقصود یہی ہے کہ اس میں دعا کی جاوے۔ (الحکم جلد ۳۵ - سورۃ ۲۴ اکتوبر ۱۹۶۲ء ص ۱۱)

میں نے بار بار سمجھایا ہے کہ نماز کا قصد کرو جس سے حضور اور ذوق پیدا ہو۔ فریضہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں باقی نوافل اور سُنُّن کو جیسا چاہو طول دو۔ اور چاہئے کہ اس میں گریہ و بکا ہو تاکہ وہ حالت پیدا ہو جاوے جو نماز کا اصل مطلب ہے نماز ایسی شے ہے کہ سُنُّنات کو دور کر دیتی ہے جیسے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نماز مکمل بدلوں کو دور کر دیتی ہے حسنات سے مراد نماز ہے مگر آج کل یہ حالت ہو رہی ہے کہ عام طور پر نمازی کو مکار سمجھا جاتا ہے کیونکہ عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یہ اسی قسم کی ہے جس پر خدا نے واویلہ کیا ہے کیونکہ اس کا کوئی نیک اثر اور نیک نتیجہ مرتب نہیں ہوتا نہ اسے الفاظ کی بحث میں پسند نہیں کرنا آخر مر خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے..... میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر دس دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو تنویر قلب ہو جاتی ہے مگر یہاں تو پچاس پچاس برس تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستور رو بدینا اور سفلی زندگی میں نگوں سار ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیز ہے؟..... ایک افغان نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ اثر نماز سے بالکل بے خبر ہے۔

بیٹھ کر نہ پہنچ سکتا اور نماز کا شکار (ثمرات) تیروں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا راز قلوب سے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حقی اور حقیقت کو پالیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پرووں میں ہے اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ پس تو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن ہیں اور اس کی باتیں موتیوں کی مانند ہیں اور اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندہ کو مالک بنا دیتا ہے۔

یاد رکھو رسم اور چیز ہے اور صلوٰۃ اور چیز صلوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی قریب ذریعہ نہیں یہ قرب کی گنجی ہے اس سے کشوف ہوتے ہیں اسی سے الہامات اور مکالمات ہوتے ہیں یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر ادا نہیں کرتا تو وہ رسم اور عادت کا پابند ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۳۸، مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۱ء)

نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز صاف فرمادی جاوے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں بولیشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے تو آپ نے اُس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو کہ جب نماز نہیں تو یہ ہے کیا وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے۔ یہی کہ اپنے عمر و دنیا اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا۔ اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا۔ کبھی اُس کی غفلت اور اُس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اُس کے آگے سجدہ میں گر جانا اُس سے اپنی حاجات کا مانگنا یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح بھی اُس مٹھول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اُس کی غفلت اور جلال کا اظہار کر کے اُس کی رحمت کو جنبش دلانا اور پھر اس سے مانگنا۔ پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے۔

انسان ہر وقت محتاج ہے کہ اُس سے اُس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اُس کے فضل کا اُسی سے خواستگار ہو کیونکہ اُسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اے خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہوا میں اور تیری رضا پر کار بند ہو کر تجھے راضی کر لیں خدا کی محبت اُسی کا خوف اُسی کی یاد دل میں نگار ہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔ پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا یہ تو دین ہرگز نہیں یہ سیرت کفار ہے بلکہ جو دم غافل وہ دم کافروالی بات بالکل راست اور صحیح ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ اَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُوا لِي عَنِّي اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو میں بھی تم کو نہ بھولوں گا تمہارا خیال رکھوں گا اور میرا شکر کیا کرو میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اُس سے غفلت کا نام کفر ہے پس جو دم غافل وہ دم کافروالی بات صاف ہے۔

یہ پانچ وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں۔ ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو نگار ہنا چاہیئے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیئے اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اُسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کملانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حتیٰ رکھ سکتا ہے۔ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کبھی خاص منزل پر پہنچنا ہے اُس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی

ہے جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی کو شش اور محنت اور دیر تک اُسے چلنا ہوگا۔ سو خدا تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اُس کا بعد اور دوری بھی لمبی پس جو شخص خدا سے ملنا چاہتا ہے اور اُس کے دربار میں پہنچنے کی تمنا رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے اور جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا۔

اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اُسے دل کی تسکین آرام اور محبت سے اُس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے تب ہی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے۔ وہ زمانہ جس میں نماز سنوار کر پڑھی جاتی تھی خود سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا جب سے اسے ترک کیا وہ خود متروک ہو گئے ہیں۔ درود دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال دیتی ہے ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل کر دیا اور آسان کر دیا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے ہی کہ عرض کرتا ہے التجا کے ہاتھ بڑھاتا ہے اور دوسرا اُس کی عرض کو اچھی طرح سنتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو سنتا تھا وہ بولتا ہے اور گزارش کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ نماز کی کیا ہی حال ہے خدا کے آگے سر بسجود رہتا ہے اور خدا کو اپنے مصائب اور حوائج سناتا ہے پھر آخر سچی اور حقیقی نماز کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک وقت جلد آجاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُس کے جواب کے واسطے بولتا اور اُس کو جواب دیکر تسلی دیتا ہے۔ بھلا یہ بجز حقیقی نماز کے ممکن ہے ہرگز نہیں۔

(الحکم جلد ۱۷، سورہ ۳۱، پارہ ۱۹، صفحہ ۱۹)

نماز ایسے نہ ادا کرو۔ جیسے مرغی دانے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے بلکہ سوز و گداز سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو نماز مشکلات کی کنجی ہے۔ ماثورہ دعاؤں اور کلمات کے سوا اپنی مادری زبان میں بھی بہت دعا کیا کرو تاکہ اس سے سوز و گداز کی تحریک ہو اور جب تک سوز و گداز نہ ہو اُسے ترک مت کرو کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے چاہیے کہ نماز کا دس قدر جہانی صورتیں ہیں ان سب کے ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہو۔ اگر جہانی طور پر پکڑے ہو تو دل بھی خدا کی اطاعت کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو۔ اگر جھکو تو دل بھی ویسے ہی جھکے اگر سجدہ کرو تو دل بھی ویسے ہی سجدہ کرے۔ دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال میں خدا کو نہ چھوڑے۔ جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دور ہونے شروع ہوجائیں گے معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ جیسے جو شخص سم الغار، میانپ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا ایسے ہی جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ پھٹکو گے اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور وہ دعا سے بڑھے گا اور نماز خود دعا ہے نماز کو جس قدر سنوار کر ادا کرو گے اسی قدر گناہوں سے رہائی پاتے جاؤ گے۔۔۔۔ نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے اکثر لوگ رسمی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں جیسے ایک نادا جب ٹیکس لگا ہوا ہے جلدی لگے سے اتر جاوے بعض لوگ نماز تو جلدی پڑھ

لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دو گنا گنا وقت لے لیتے ہیں حالانکہ نماز تو خود دعا ہے جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دعا کرے اس کی نماز ہی نہیں۔ چاہیے کہ اپنی نماز کو دعا سے مثل کھانے اور سرد پانی کے لذیذ اور مزیدار کر لیا جائے ہو کہ اس پر ویل ہو۔

نماز خدا کا حق ہے اُسے خوب ادا کرو اور خدا کے دشمن سے ملامت نہ زندگی نہ بر تو۔ وفا اور صدق کا خیال رکھو اگر سارا گھر فارت ہوتا ہو تو ہونے دو گر نماز کو ترک مت کرو وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو محسوس کتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاح فلاح نقصان ہوا ہے نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے جو اسے محسوس کتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے جیسے بیمار کو شیرینی کڑی ملتی ہے ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا۔ یہ دین کو درست کرتی ہے۔ اخلاق کو درست کرتی ہے دنیا کو درست کرتی ہے نماز کا مزا دنیا کے ہر ایک مرنے پر غالب ہے لذت جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ مفت کا بہشت ہے جو اُسے ملتا ہے قرآن شریف میں دو جنتوں کا ذکر ہے ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔

نماز خواہ نواہ کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے اگر ان کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور الوار سے پُر ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے۔ اگر دو چار دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حوصلہ مل گیا لیکن جسے دو چار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی قَهْوٰی الرَّحِيْمَةِ اَعْمٰی اَمْدَه کے سب وعدے اسی سے وابستہ ہیں۔

(الہدٰی جلد ۳ صفحہ ۸۸ مورخہ ۱۹۰۹ء مارچ ۱۹۰۹ء)

انسان کی خدا ترسی کا اندازہ کرنے کے لیے اُس کے التزام نماز کو دیکھنا کافی ہے کہ کس قدر ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص پورے پورے اہتمام سے نماز ادا کرتا ہے اور خوف اور بیماری اور فتنہ کی حالتیں اس کو نماز سے روکی نہیں سکتیں وہ بے شک خدا سے تعالیٰ پر ایک سچا ایمان رکھتا ہے مگر یہ ایمان غریبوں کو دیا گیا دولت مند اس نعمت کو پانے والے بہت ہی غموں سے ہیں۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم - ۸۱۳)

خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اُس سے محبت کیونکر کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی اور جس قدر محبت الہی میں وہ ترقی کرے گا اسی قدر

خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدلیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔
پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پورا رکھا
ہے اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی
واضح ہیں کہ کس قدر نازل اور اقرار عبودیت اس میں موجود ہے اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں۔
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۷۷ء ص ۱۷)

نماز انسان کا تعویذ ہے پانچ وقت دعا کا موقع ملتا ہے کوئی دعا تو سنی جائے گی۔ اس لیے نماز کو بہت سفار
کر پڑھنا چاہیئے۔ اور مجھے یہی بہت عزیز ہے۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۷۷ء ص ۱۷)

نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وحدت
کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک
دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے
میں سرایت کر سکیں وہ تیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ
وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نماز میں محلہ کی مسجد میں اور مفتحہ کے بعد
شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عید گاہ میں جمع ہوں۔ اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے
ہوں۔ ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے۔ (لیکچر لدھیانہ بحوالہ الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۷ء ص ۱۷)

اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحد کی طرح بنا دے۔ اس کا نام وحدت جمہوری ہے جس سے
بہت سے انسان بجا لے مجموعی ایک انسان کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ مذہب سے بھی یہی منشاء ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں
کی طرح وحدہ جمہوری کے ایک دھماکہ میں سب پروٹے جائیں یہ نمازیں باجماعت ہو کہ ادا کی جاتی ہیں۔ وہ بھی اسی وحدت
کے لیے ہیں تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاوے۔ اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے۔ کہ جس کے
پاس زیادہ نور ہے۔ وہ دوسرے کمزور میں سرایت کر کے اُسے قوت دلوے حتیٰ کہ حج بھی اسی لیے ہے۔ اس وحدت جمہوری کو
پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک محلہ والے پانچ وقت نمازوں
کو باجماعت محلہ کی مسجد میں ادا کریں۔ تاکہ اخلاق کا تسلا آپس میں ہو اور انوار مل کر کمزوری کو دور کر دیں۔ اور آپس میں
تعارف ہو کر انس پیدا ہو جاوے۔ تعارف بہت عمدہ شے ہے۔ کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے
حتیٰ کہ تعارف والا دشمن ایک نا آشنا دوست سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب غیر ملک میں ملاقات ہو تو تعارف
کی وجہ سے دلوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کینہ والی زمین سے الگ ہونے کے باعث بغض جو کہ
عارضی شے ہوتا ہے۔ وہ تو دور ہو جاتا ہے اور صرف تعارف باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ حجہ کے دن

جامع مسجد میں جمع ہوں کیونکہ ایک شہر کے لوگوں کا ہر روز جمع ہونا تو شکل ہے۔ اس لیے یہ تجویز کی کہ شہر کے سب لوگ ہفتہ میں ایک دفعہ مل کر تعارف اور وحدت پیدا کریں۔ آخر کبھی نہ کبھی تو سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر سال کے بعد عیدین میں یہ تجویز کی کہ دیہات اور شہر کے لوگ مل کر نماز ادا کریں تاکہ تعارف اور انس بڑھ کر وحدت جمہوری پیدا ہو پھر اسی طرح تمام دنیا کے اجتماع کے لیے ایک دن عمر بھر میں مقرر کر دیا۔ کہ مکہ کے میدان میں سب جمع ہوں۔ غرضیکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ آپس میں الفت اور انس ترقی پکڑے۔

(البدر جلد ۳ ص ۳۷۷ ۸ ستمبر ۱۹۰۴ء ص ۵)

اس میں شک نہیں کہ نماز میں برکات ہیں مگر وہ برکات ہر ایک کو نہیں مل سکتے۔ نماز بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نماز پڑھاوے۔ ورنہ وہ نماز نہیں نرا پوست ہے جو پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے اس کو مغز سے کچھ واسطہ اور تعلق ہی نہیں۔ اسی طرح کلمہ بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کلمہ پڑھاوے جب تک نماز اور کلمہ پڑھنے میں آسمانی حجتہ سے گھونٹ نہ ملے تو کیا فائدہ ہے وہ نماز جس میں حلاوت اور ذوق ہوا و رقائق سے سچا تعلق قائم ہو کر پوری نیاز مندی اور خشوع کا نمونہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کو پڑھنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ اب وہ وہ نہیں رہا جو چند سال پہلے تھا۔

(الحکم جلد ۸ ص ۵۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۱)

نماز جو کہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز نہ ہو کہ نہ ہوگی نماز کے معنی تکبر کی مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے۔ کہ روح گھٹیں کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے۔ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور تضرع سے دعا مانگے۔ کہ شوخی اور گناہ جو اند نفس میں ہیں۔ وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا۔ تو دیکھے گا۔ کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے اور نفس آثارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے جیسے اژدہا میں ایک سم قاتل ہے۔ اسی طرح نفس مارہ میں بھی سم قاتل ہوتا ہے۔ اور جس نے اُسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے۔

(البدر جلد ۳ ص ۳۷۷ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۴ء ص ۱)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ کی وجہ سے برکات حاصل نہیں ہوتے وہ غلط کہتے ہیں۔ نماز روزہ کے برکات اور ثمرات ملتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں ملتے ہیں لیکن نماز روزہ اور دوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں۔ صحابہ کا سازگ پیدا کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کرو پھر معلوم ہو گا کہ کیا کیا برکات ملتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰ ص ۲۷۷ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء ص ۱)

خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو! کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے) اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تزلزل کی روح اور خفیت

دل نہ ہوا! سنا وہ دعا جس کے لیے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرمایا ہے اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس تصریح اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ میں میں سے کم نہیں ہے۔

{ ترکیب علیٰ بعنوان حضرت اقدس کی ایک تقریر اور سند و مدت وجود
پر ایک خط مرتب حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رحمہ اللہ }

نماز اور استغفار دل کی غفلت کے عمدہ علاج ہیں نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ (اے اللہ) مجھ میں اور میرے گناہ میں دوری ڈال۔ صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جاوے جلدی کرنی اچھی نہیں ہوتی زمیندار ایک کھیت کرتا ہے تو اسی وقت نہیں کاٹ لیتا۔ بے صبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے نیک انسان کی عیلاطت ہے کہ وہ بے صبری نہیں کرتے۔ بے صبری کرنے والے بڑے بڑے بے نصیب دیکھے گئے ہیں اگر ایک انسان کو اٹاں کھو دے اور ۲۰ ہاتھ کھو دے اور ایک ہاتھ رہ جائے تو اُس وقت بے صبری سے چھوڑ دے تو اپنی ساری محنت کو برباد کرتا ہے اور اگر صبر سے ایک ہاتھ اور بھی کھو دے تو گوہر مقصود پالیوے۔ یہ خدا کی عادت ہے کہ ذوق اور شوق اور معرفت کی نعمت ہمیشہ دکھ کے بعد دیا کرتا ہے اگر ہر ایک نعمت آسانی سے مل جاوے تو اس کی قدر نہیں ہوا کرتی سدی نے کیا عمدہ کہا ہے۔

گر نہ باشد بد دست راہ بردن شرط عشق است در طلب مردن

(الہدیر جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۱۶ء منہ)

نماز سے پیشتر ایمان شرط ہے ایک ہندو اگر نماز پڑھے گا تو اُسے کیا فائدہ ہوگا جس کا ایمان قوی ہوگا وہ دیکھے گا کہ نماز میں کیسے لذت ہے۔ اور اس سے اول معرفت ہے جو خدا کے فضل سے آتی ہے اور کچھ احساس کی طہینت سے آتی ہے جو محمودِ قدرت والے ہیں ہر نامناسب حال اس کے فضل کے ہوتے ہیں اور اس کے اہل ہوتے ہیں انہیں پر فضل ہی کرتا ہے ہاں یہ بھی لازم ہے کہ جیسے دنیا کی راہ میں کوشش کرتا ہے ویسے ہی خدا کی راہ میں بھی کرے۔۔۔۔۔ نماز پڑھو۔ تدبیر سے پڑھو اور ادعیاں پڑھو کہ بعد اپنی زبان میں دعا مانگنی مطلق حرام نہیں ہے جب گدازش ہو تو سمجھو کہ مجھے موقع دیا گیا ہے اس وقت کثرت سے مانگو اس قدر مانگو کہ اس نکتہ تک پہنچو کہ جس سے رقت پیدا ہو جاوے یہ بات اختیاری نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ترشحات پیدا ہوتے ہیں۔

(الہدیر جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۹ جنوری ۱۹۱۶ء منہ)

دعا وہ کسیر ہے۔ جو ایک مُشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے۔ اور وہ ایک پانی جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اُس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بر کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے۔ اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے۔ اور اسی کی نفل وہ نماز ہے۔ جو اسلام نے سکھائی ہے۔ اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے۔ کہ وہ خدا کے لیے ہر ایک مصیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے۔

اور اُس کا رکوع یعنی جھکنا یہ ہے۔ کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھک آتی ہے۔ اور خدا کے لیے ہو جاتی ہے اور اُس کا سجدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانہ پر گر کر اپنے تئیں بکلی کھودیتی ہے۔ اور اپنے نقش وجود کو مٹا دیتی ہے۔ یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے۔ اور شریعت اسلامی نے اُس کی تصویر معمولی نمازیں کھینچ کر دکھلائی ہے۔ تا وہ جہانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کی ایسی بناوٹ پیدا کی ہے۔ کہ روح کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے۔ جب تمہاری روح غمگین ہو تو آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جب روح میں خوشی پیدا ہو۔ تو چہرہ پر بشارت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان بسا اوقات ہنسنے لگتا ہے۔ ایسا ہی جب جسم کو کوئی تکلیف اور درد نہ پہنچے تو اُس درد میں روح بھی شریک ہوتی ہے۔ اور جب جسم کھلی ٹھنڈی ہوا سے خوش ہو۔ تو روح بھی اُس سے کچھ حصہ لیتی ہے۔ پس جہانی عبادات کی غرض یہ ہے۔ کہ روح اور جسم کے باہمی تعلقات کی وجہ سے روح میں حضرت احدیت کی طرف حرکت پیدا ہو۔ اور وہ روحانی قیام اور رکوع اور سجود میں مشغول ہو جائے۔ کیونکہ انسان ترقیات کے لیے مجاہدات کا متعلق ہے۔ اور یہی ایک قسم مجاہدہ کی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ جب دو چیزیں باہم پیوست ہوں۔ تو جب ہم ان میں سے ایک چیز کو اٹھائیں گے۔ تو اُس اٹھانے سے دوسری چیز کو بھی جو اُس سے ملحق ہے۔ کچھ حرکت پیدا ہوگی۔ لیکن صرف جہانی قیام اور رکوع اور سجود میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ اُس کے ساتھ یہ کوشش شامل نہ ہو۔ کہ روح بھی اپنے طور سے قیام اور رکوع اور سجود سے کچھ حصہ لے۔ اور یہ حصہ لینا معرفت پر موقوف ہے۔ اور معرفت فضل پر موقوف۔

(لیکچر سیالکوٹ ۲۸-۲۹)

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اپنی جماعت کو اس پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں طبعی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ثبات میسر نہیں آ سکتا۔ بعض صوفیوں نے لکھا ہے۔ کہ صحابہ جب نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو انہیں ایسی محویت ہوتی تھی۔ کہ جب فارغ ہوتے۔ تو ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتے تھے۔ جب انسان کسی اور حکم سے آتا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا ہے۔ کہ وہ اگر السلام علیکم کہے۔ نماز سے فارغ ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کہنے کی حقیقت یہی ہے۔ کہ جب ایک شخص نے نماز کا عقد باندھا اور اللہ اکبر کہا۔ تو وہ گویا اس عالم سے نکل گیا۔ اور ایک نئے جہان میں داخل ہوا۔ گویا ایک مقام محویت میں جا پہنچا۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر آن ملا۔ لیکن صرف ظاہری صورت کافی نہیں ہو سکتی۔ جب تک دل میں اس کا اثر نہ ہو۔ چھلکوں سے کیا ہاتھ آ سکتا ہے۔ محض صورت کا ہونا کافی نہیں۔ حال ہونا چاہیئے۔ علت غائی حال ہی ہے مطلق قال اور صورت جس کے ساتھ حال نہیں ہوتا وہ تو الٹی ہلاکت کی راہیں ہیں۔ انسان جب حال پیدا کر لیتا ہے۔ اور اپنے حقیقی خالق و مالک سے ایسی سچی محبت اور اخلاص پیدا کر لیتا ہے۔ کہ یہ بے اختیار اس کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔

اور ایک حقیقی محبت کا عالم اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کیفیت سے انسان کو یا سلطان بن جاتا ہے۔ اور ذرہ ذرہ اس کا خادم بن جاتا ہے۔
(البدل جلد ۳ صفحہ ۳۲۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء)

حقیقت میں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ ایمان کو چھوڑتا ہے اس سے خدا کے ساتھ تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔ اس طرف سے فرق آیا تو محاسن طرف سے بھی فرق آ جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۲ء)

نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کیونکہ اس میں حمد الہی ہے۔ استغفار ہے اور درود شریف۔ تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے اور اس سے ہر ایک قسم کے غم و غم دور ہونے میں اور مشکلات حل ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اسی لیے فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ سَکِیْنَتَ قَلْبٍ کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ (الحکم جلد ۲۵ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۲ء)

نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن شریف رکھا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہاں اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے سامنے بعد منوں طریق اور اذکار کے بیان کر سکتے ہیں مگر اصل زبان کو بھرنے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عیسائیوں نے اصل زبان کو چھوڑ کر کیا بھل پایا۔ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ (الحکم جلد ۲۵ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۲ء)

پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اس کو ڈھونڈنا چاہئے جیسا کہ وہ فرماتا ہے جَاهِدْ وَاَبَاؤُا لَکُمْ وَاَنْفُسُکُمْ وَمَا رَزَقْتُمْ یَنْفِقُوْنَ۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْہُمْ سُبُلًا لَّیْسَ لَہُمْ اَلِیْفٌ اَوْ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ اَلَّذِیْ یُغْنِیْہُمْ عَنْ ذٰلِکُمْ اَنْ یَّجِدُوْا اَنْ کِیْ تَمَامِ طَاقَاتِہُمْ کَے خدا کی راہ میں خرچ کر دو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور مزہ وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہمارے راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجالاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ (ریورٹ جلسہ عظم مذہب ۱۸۵۱ء)

مجھے الہام بارہا ہو چکا ہے اُحِبَّ کُلَّ دُعَاۃٍ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دعاء جو نفس الامری نافع اور مفید ہے قبول کی جائے گی۔ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں تو میری روح لذت اور سرور سے بھر جاتی ہے۔ جب مجھے یہ اول ہی اول الہام ہوا۔ قریباً پچیس یا تیس برس کا عرصہ ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میری مثال جو میرے یا میرے احباب کے متعلق ہوگی ضرور قبول کریگا پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملہ میں مجھ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک انعام الہی ہے واللہ تعالیٰ نے متقین کی کھفت میں فرمایا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنٰہُمْ یَنْفِقُوْنَ پس میں نے اپنے دوستوں کیسے یہ اصول کر رکھا ہے کہ خواہ وہ یاد دلائیں یا نہ یاد دلائیں۔ کوئی امر خطیر پیش کریں یا نہ کریں۔ اُنکی دینی اور دنیوی بھلائی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ (ریورٹ جلسہ ۱۸۹۶ء صفحہ ۱۳۷)

متقی کا لفظ باب افعال سے آتا ہے اور یہ باب تصنع کے لیے آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ متقی کو بڑا مجاہدہ اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس حالت میں وہ نفسِ لوامہ کے نیچے ہوتا ہے اور جب حیوانی زندگی بسر کرتا ہے اُس وقت امارہ کے نیچے ہوتا ہے اور

مجاہد کی حالت سے نکل کر جب غالب آجاتا ہے تو مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے متقی نفس امارہ کی حالت سے نکل کر آتا ہے اور لوا مر کے نیچے ہوتا ہے اسی لیے متقی کی شان میں آیا ہے کہ وہنا کر کوٹھڑی کرتے ہیں گویا اس میں بھی ایک قسم کی لڑائی ہی کی حالت ہوتی ہے وسوسوں اور اوہام آ کر حیران کرتے ہیں مگر وہ گھبراتا نہیں اور یہ وسوسوں اس کو درماندہ نہیں کر سکتے وہ بار بار خدا تعالیٰ کی استعانت چاہتا ہے اور خدا کے حضور چلاتا اور روتا ہے یہاں تک کہ غالب آجاتا ہے ایسا ہی مال کے خرچ کرنے میں بھی شیطان اس کو روکتا ہے اور اسراف اور انفاق فی سبیل اللہ کو کیساں دکھاتا ہے حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اسراف کرنے والا اپنے مال کو ضائع کرتا ہے مگر فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا اس کو پھر پاتا ہے اور خرچ سے نیا دہ پاتا ہے اس لیے ہی **مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** فرمایا ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۷۷ء)

دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں اسی لیے خدا تعالیٰ نے **مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** متقیوں کی صفت کا ایک جز قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور معاوی بنے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار وہی باتوں پر ہے۔ تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ پس **مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے دینی خدمات کے لیے متمول لوگوں کو بڑے بڑے موقع مل جاتے ہیں ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ کی ضرورت بتلائی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا کل اثاثہ البیت لے کر حاضر ہو گئے آپ نے پوچھا۔ ابو بکر! گھر میں کیا چھوڑ آئے تو جواب میں کہا اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر! عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے وہی ان کے مراتب میں فرق ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۷ء)

متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ بالغ ایمان لاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں۔ **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** یعنی علم۔ مال اور دوسرے قوائے ظاہری اور باطنی جو کچھ دیا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا نے بڑے بڑے وعدہ انعام کے کیے ہیں۔

(اللہ جلد ۳، مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۷ء)

پھر متقی کے لیے ایک اور منزل آتی ہے وہ **مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** ہے یعنی جو کچھ ان کو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے اور دیتے ہی رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایمان کبھی کسی حال سے کبھی کسی حال سے قوی ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ اول خود دعا کرے اور پھر بن پر حسن من ہوان سے دعا کرے۔ یہ بھی نہ ہو تو خیرات کرے جب خیرات دیتا ہے تو قبض دور ہو جاتی ہے۔ سوالی اگر آجادے تو اس کو پہلے ہی جھڑک نہ دے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قبض پیدا ہو جاتی ہے اور پھر کچھ بھی دینے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور اگر اس کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے گا تو کچھ دینے کے لیے بھی سیر نہ کھل جائے گا۔ صدقات ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے دنیاوی منازل ملے ہو جاتی ہیں اخلاق

فاصلہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے غرض مختلف مدارج اور اسباب ہیں اور یہ اس لیے ہیں کہ متقی اپنے اصلی مرتبہ پر پہنچ جائے یہ دوسرا درجہ اصلاح کا ہے۔ اس وقت متقی کا نام صالح رکھا جاتا ہے اس وقت شیطان کڑھو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صالح کا درجہ طفیلی درجہ ہے جو تقویٰ سے آتا ہے پہلا درجہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس وقت شہوات سے ایک خطرناک جنگ ہوتی ہے اور شیطان پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے مگر اس درجہ میں فساد و فساد و فساد ہو جاتے ہیں شیطان کو بہت سی شکستیں مل چکی ہوتی ہیں اس کی طاقت بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ فساد و فساد ہو کر اخلاقی فاصلہ اور خدا کی محبت اندر آ جاتی ہے۔ یہ اطمینان کا درجہ ہے اور یہ وہی درجہ ہے جس کو کائنات ائینھا النَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةً کہا گیا ہے میں اس کے وہ معنی لکرا ہوں جو مجھ پر کھولے گئے ہیں۔ جب انسان اس درجہ پر پہنچتا ہے۔ ایک قدرتی جذب الی اللہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گولی کی طرح رطھکتا ہوا چلا جاتا ہے اب دور رہنا ناممکن ہے یہ معیت کو چاہتا ہے۔

(الحکم جلد ۵، ص ۷۴ مورخہ ۲۴ فروری سنہ ۱۹۷۵ء)

میں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارہ کی حالت میں وہ لوگ ہیں جو یہاں کاری کے متعینوں میں تو صد ہا روپیہ خرچ کریں۔ اور خدا کی راہ میں پیش و پس سوچیں۔ شرم کی بات ہے۔ کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر پھر اپنی خستہ اور بخل کو نہ چھوڑے یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک اہل اللہ کے گردہ کو اپنی ابتدائی حالت میں چندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہؓ پر چند دے لگائے جو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر رہے۔..... جو ہمیں مدد دیتے ہیں۔ آخر وہ خدا کی مدد دیکھیں گے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم ص ۱۱)

آیت ۵۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا آتٰزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْآخِرَةُ هُمْ يُوَفُّونَہ
یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جو پہلے نازل شدہ کتب پر اور پھر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ابھی تک ایمان ایک محجوبیت کے رنگ میں ہے متقی کی آنکھیں معرفت اور بصیرت کی نہیں۔ اُس نے تقویٰ سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی ایک بات کو مان لیا ہے یہی حال اس وقت ہماری جماعت کا ہے۔ انہوں نے بھی تقویٰ سے مانا تو ہے اور ابھی وہ نہیں جانتے۔ کہ یہ جماعت کہاں تک نشو و نما آئی ہاتھوں سے پانے والی ہے۔ سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر فائدہ رساں ہوگا۔

یقین کا لفظ عام طور پر حسب استعمال ہو۔ تو اس سے مراد اس کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے یعنی علم کے بین مدارج میں سے ادنیٰ درجہ کا علم یعنی علم یقین اس درجہ پر اتقا والا ہوتا ہے۔ مگر بعد اس کے عین یقین اور حق یقین کا مرتبہ بھی تقویٰ کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔

تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس کے ذریعہ ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت و قوت پر غلبہ پائی ہوئی ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفسِ امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں۔ اگر اصلاح

نہ پائیں گے تو انسان کو غلام کر لیں گے۔ علم و عقل ہی بُرے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ توحی کا کام ان کی اور ایسا ہی اور کل قوی کی تعدیل کرنا ہے۔ ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں بُرا جانتے ہیں۔ وہ بھی صحیفہ قدرت کے مخالف ہیں اور قوی انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوی کا مرنہ کہ ان کا استیصال کرے۔ رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فطرت انسانی میں رکھے گئے ہیں۔ اُن کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے ناکار لایا ہونا۔ یا راب بن جانا۔ یہ تمام حق العباد کو تلف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ ام ایسا ہی ہوتا۔ تو گویا اس خدا پر اعتراض ہے۔ جس نے یہ قوی ہم میں پیدا کیے۔ سو ایسی تعلیمیں جو انہیں میں ہیں۔ اور جن سے قوی کا استیصال لازم آتا ہے۔ خدا لنت تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے۔ ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۴۷-۴۸)

تمام نیکیوں اور راست بازیوں کا بڑا بھاری ذریعہ محمد دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے اور جب انسان آخرت اور اُس کی باتوں کو قصہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ رو ہو گیا اور دونوں جہاں سے گیا گذر اہوا۔ اس لیے کہ آخرت کا ڈر بھی تو انسان کو مخالفت اور ترساں بنا کر اُس کو معرفت کے سچے چشمہ کی طرف کشاں کشاں لے آتا ہے اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ پس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وسوس کا پیدا ہونا ایمان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے اور خانہ بالخیر میں فتنہ آجاتا ہے جس قدر ابرار۔ اخبار اور راست بان انسان دنیا میں ہو گذرے ہیں جو رات کو اٹھ کر قیام اور سجدہ ہی میں صبح کر دیتے تھے کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ جماعتی قوتیں بہت رکھتے تھے اور بڑے بڑے قوی ہو سیکل جوان اور نومند سلوان تھے انہیں! یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جماعتی قوت اور توانائی سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتے جو روحانی قوت اور طاقت کر سکتی ہے۔ بہت سے انسان آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو تین چار بار دن میں کھاتے ہیں اور خوب لذیذ اور مقوی اغذیہ پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں مگر اُس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے صبح تک خراٹے مارتے رہتے ہیں اور نینداں پر غلبہ رکھتی ہے اور یہاں تک نیند اور سستی کے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ اُن کو عشاء کی نماز بھی وہ بھراؤ شکل عظیم معلوم دیتی ہے چہ جائیکہ وہ تہجد گزار ہوں۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۶۷)

ہم کو اُس (خدا) نے قرآن اور حدیث کے ذریعہ خبر دی ہے کہ ایک زمانہ اور بھی آنے والا ہے جبکہ خدا کے ساتھ کوئی نہ ہو گا۔ وہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے۔ چونکہ اُس پر ایمان لانا ہر مومن اور مسلمان کا کام ہے۔ جو اُس پر ایمان نہیں لانا۔ وہ مسلمان نہیں۔ کافر ہے۔ اور بے ایمان ہے جس طرح سے بہشت۔ دوزخ۔ انبیاء علیہم السلام اور کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ویسا ہی اُس ساعت پر ایمان لانا لازم ہے جب نفع صورت ہو کر سب نیست و نابود ہو جاویں گے یہ سنت اللہ اور عادت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے سمجھانے کے لیے تین طریق اختیار فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ

انسان کو عقل دی ہے۔ کہ اگر وہ اُس سے ذرا بھی کام لے۔ اور غور کرے۔ تو یہ امر نہایت صفائی سے ذہن میں آسکتا ہے۔ کہ انسان کی مختصر سی زندگی دو عدوئوں کے درمیان واقع ہے۔ اور کبھی کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ قیاس سے جہولیات کا پتہ لگ سکتا ہے۔ انسان معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم غور کریں۔ کہ ہمارے باپ دادا کسے کہاں ہیں۔ اس پر غور کریں اور سوچیں تو مان لینا پڑے گا کہ سب کو اسی راستہ پر چلنا ہوگا۔ نادان ہے وہ انسان جس کے سامنے ہزار ہا نوے ہوں اور وہ اُن سے سبق نہ لے عقل نہ سیکھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے اور یہ ایک مافی ہوئی بات ہے۔ کہ ہر گاؤں اور شہر میں ندوں سے قبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض غنئی اور بعض ظاہر ہوتی ہیں۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے۔ کہ جب شہر میں کوئی کتواں کھودنے میں۔ تو اُس میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ عموماً قبریں ہی قبریں ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ ایک دوسری بات ہے۔ کہ وہ نمودار نہ ہوں۔ اس سے مابود شدہ طبقہ انسان کا پتہ لگتا ہے۔

دوسری ایک یہ دلیل عقلی اُس زمانہ کے وجود پر موجود ہے۔ کہ جس طرح پرکھیت میں سبزہ نکلتا ہے۔ خوش نما معلوم ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے۔ کہ وہ رفتہ رفتہ زرد ہو کر خشک ہونے لگتا ہے۔ اور پھر ایک حالت اُس پر آتی ہے کہ وہ گرنے لگتا ہے۔ کہ اس وقت جب نقصان ہونے لگتا ہے۔ تو بونے والا کسان اُس کو خود ہی کاٹ ڈالتا ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی طرح پراڑا ٹری کر ضائع جاوے۔

دنیا خدا تعالیٰ کا حکمت ہے جس طرح زمیندار مصلحت اور انجام مہینی سے کبھی کبھی کاٹ لیتا ہے۔ کبھی ذرا بچہ توتا ہے تو کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی پرورش پاکر خداوندی شہیت اور ارادے کے موافق ٹھیک اپنے اپنے وقت پر کاٹے جاتے ہیں زمیندار کے فعل سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کہ انسان کی زندگی کا بھی ٹھیک ہی طرز ہے جیسے بعض دانے اگنے بھی نہیں پاتے۔ بلکہ زمین کے اندر ہی اندر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اُسی طرح بعض بچے شکم مادر ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض پیدا ہونے کے چند روز بعد مرتے ہیں۔ غرض ٹھیک اُسی قانون اور عمل کے موافق انسان بچہ۔ جوان اور بوڑھا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کی درانتی اُسے وقتاً فوقتاً مصلحت سے کاٹتی جاتی ہے کبھی بچے مرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ اٹھرا سے مرتے ہیں صحیح البدن تو انا و تندرست جوان بھی مرتے ہیں۔ عمر رسیدہ ہو کر پیراں لیاں بھی آخر اٹھ جاتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ قطع و برید کا دنیا میں ایسا جاری ہے جو ہر آن انسان کو سبق دیتا ہے۔ کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ پس یہ بھی ایک دلیل اُس زمانہ کی آمد پر ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور دلیل خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے پیش کی ہے۔ اور وہ انبیاء علیہم السلام کے قمری معجزات ہیں جن سے ایک ایک وقت دنیا کے نختے الٹ گئے۔ اور خلقت کا نام و نشان تک تقریباً مٹ گیا ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کے قمر کے ہاتھ میں ہے جب چاہے وہ مابود کر دے۔ پھر اس کو اور دلیل کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ کہ بعض امراض اس ہیبت اور شدت سے پھیلتی ہیں کہ جنہوں نے اُن کا دورہ دیکھا ہوگا۔ وہ کہہ سکتے

(رسالہ الانذار ص ۵۶-۵۷ ایڈیشن اول)

ہیں کہ قیامت ہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبیین پیغمبر آخر الزمان پر جو کچھ اوتا گیا ہے۔ اوس پر ایمان لاوے اور اس پیغمبر سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے سابقہ انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئے اُن کو بھی مانے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور طالب نجات وہ ہے جو کچھ پی آئے والی گھڑی یعنی قیامت پر یقین رکھے اور جزا و سزا ماننا ہو۔

(الحکم جلد ۸ ص ۳۴-۳۵ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء)

فرمایا کہ

”آج میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلی وحی پر ایمان لانے کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں۔ اسی امر پر توجہ کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاعہ کے یکایک میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آیہ کریمہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے۔ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ سے قرآن شریف کی وحی اور مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے انبیاء سابقین کی وحی اور آخِرۃ سے مروجہ موعود کی وحی ہے۔ آخرۃ کے معنی ہیں پیچھے آئے والی۔ وہ پیچھے آنے والی چیز کیا ہے۔ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنیوالی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی۔ کیونکہ اس سے پہلے وحیوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوسری وہ جو آنحضرت صلعم سے قبل نازل ہوئی اور تیسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی تھی۔

(رپورٹ آف رجب جلد ۲۲ ص ۱۰۱ باب ۱۰۱ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۰۱)

آیت ۶۔ اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں۔ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ نماز و نماز گزشتہ ہے۔ پھر اُسے کھڑا کرتے ہیں۔ خدا کے دیئے سے دیتے ہیں باوجود خطرات نفس بلا سوچے گذشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے۔ اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ پس یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ جو منزل مقصود تک پہنچ جاویں گے۔ اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں۔ اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم کر کے ایک ایسی کتاب ہم کو عنایت کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیئے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۲۹)

یعنی جن لوگوں میں مذکورہ بالا اوصاف موجود ہوں وہ لوگ اپنے پروردگار کی میدی راہ میں اور وہی لوگ نجات یابندہ اور فرقہ ناجیہ کے لوگ ہیں ہی طریق نجات ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے یہ راستہ کیا صاف اور سیدھا ہے طالب نجات کو لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کو الہام و وحی الہی کے ماتحت چلائے ورنہ بھٹک جائیگا۔ (الحکم جلد ۸ ص ۳۴-۳۵ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۰۱)

آیت ۷۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ جو لوگ خدا کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفت تقویٰ سے متصف ہیں۔ وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد ہیں کسی گئی ہیں۔ اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی۔ اور فرمایا کہ جس قدر لوگ (خدا کے علم میں) ایمان لانے والے ہیں۔ وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے۔ پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے۔ اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جنکو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حقہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اور گواہان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مرتب کا ملہ تقویٰ و معرفت تک نہیں پہنچیں گے۔

غرض ان آیات میں خدا تعالیٰ نے کھول کر بتلادیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت نفسانی کا نہیں اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہے گی لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں۔ اور نہ یہ ضرور ہے کہ خواہ نخواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے۔ خلاصہ جواب یہ کہ دنیا میں دو طور کے آدمی پائے جاتے ہیں بعض متقی اور طالب حق جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور بعض فاسد الطبع جن کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔

(برہان احمدیہ جلد سوم ص ۱۸۶ حاشیہ ۱۱)

آیت ۸۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ

خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان اپنے نفس پر آپ ظلم کرتا ہے عادت الدیر ہے کہ جب ایک فعل یا عمل انسان سے صادر ہوتا ہے تو جو کچھ اس میں اثر خفی یا کوئی خاصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے خدا تعالیٰ ضرور اس کو ظاہر کر دیتا ہے مثلاً جس وقت ہم کسی کو ٹھٹھری کے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیں گے تو یہ ہمارا ایک فعل ہے جو ہم نے کیا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس پر اثر یہ مترتب ہوگا کہ ہماری کو ٹھٹھری میں اندھیرا ہو جائے گا اور اندھیرا کرنا خدا کا فعل ہے جو قدیم سے اُس کے قانون قدرت میں مندرج ہے۔ ایسا ہی جب ہم ایک وزن کافی تک زہر کھالیں گے تو کچھ شک نہیں کہ یہ ہمارا فعل ہوگا پھر بعد اس کے ہمیں مار دینا یہ خدا کا فعل ہے جو قدیم سے اُس کے قانون قدرت میں مندرج ہے۔ غرض ہمارے فعل کے ساتھ ایک فعل خدا کا ضرور ہوتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا اور اُس کا نتیجہ لازمی ہوتا ہے۔ سو یہ انتظام جیسا کہ ظاہر سے متعلق ہے ایسا ہی باطن سے بھی متعلق ہے۔ ہر ایک ہمارا ایک یا بد کام ضرور اپنے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا ہے۔ اور قرآن شریف

میں جو ختمہ اللہ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ آیا ہے اس میں خدا کے مہر لگانے کے یہی معنی ہیں کہ جب انسان بدی کرتا ہے تو بدی کا نتیجہ اثر کے طور پر اُس کے دل پر اور موند پر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوْبُهُمْ یعنی جبکہ وہ حق سے پھر گئے تو خدا تعالیٰ نے اُن کے دل کو حق کی مناسبت سے دور ڈال دیا اور آخر کو معاندانہ جوش کے اثروں سے ایک عجیب کا یا پلٹ اُن میں ظہور میں آئی اور ایسے بگڑے کہ گویا وہ وہ نہ رہے اور رفتہ رفتہ نفسانی مخالفت کے زہر نے اُن کے انوارِ فطرت کو دبا لیا۔ (کتاب البرہ ص ۲۷)

آریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ کہ خدا نے دلوں پر مہر کر دی ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے یہ ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی ہے کہ ایک کلام کے قابل اور بعدِ نظر نہیں دیتے درنہ قرآن شریف نے صاف طور پر بتلایا ہے کہ یہ مہر جو خدا کی طرف سے ملتی ہے یہ دراصل انسانی افعال کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ جب ایک فعل انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو سنت الہیہی ہے کہ ایک فعل خدا کی طرف سے بھی صادر ہو۔ جیسے ایک شخص جب اپنے مکان کے دروازے بند کر دے تو یہ اس کا فعل ہے اور اس پر خدا کا فعل یہ صادر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا کر دے۔ کیونکہ روشنی اندر آنے کے جو ذریعہ تھے وہ اُس نے خود اپنے لیے بند کر دیئے اسی طرح اس مہر کے اسباب کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ کیا ہے جہاں لکھا ہے فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ کہ جب انہوں نے کبھی اختیار کی تو خدا نے ان کو کچ کر دیا اسی کا نام مہر ہے لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مہر کو دور نہ کر سکے چنانچہ اُس نے اگر مہر لگنے کے اسباب بیان کیے ہیں تو ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیئے ہیں جن سے مہر اٹھ جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ فرمایا ہے اِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِ غَفُورًا۔

(البدرد جلد ۲ ص ۳۲۷ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۶)

آیت ۹۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے۔ اور وہ آزمائے نہ جاویں۔ ایسے لوگ جو اتنی بات پر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں انہیں کے لیے آیا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ۔ (الحکم جلد ۸ ص ۲۳۳ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳۷)

انسان کو صرف چنگا نہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کی ظاہری بجا آوری پر ہی ناز نہں کرنا چاہیے۔ نماز

پڑھنی تھی پڑھ لی۔ روزے رکھنے تھے رکھ لیے۔ زکوٰۃ دینی تھی دیدی وغیرہ وغیرہ مگر نوافل ہمیشہ نیک اعمال کی متمم و مکمل ہوتی ہے اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے بجالا دے اور ہر ایک کا خیر کر کے کرنے میں اس کو ذاتی محبت ہو اور کسی تصنیع و نمائش و ریاء کو اس میں دخل نہ ہو یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور ایک تپا اور مضبوط ترستہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان بوجاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اور اس کے کان بوجاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے ہاتھ بوجاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے الغرض ہر ایک فعل اس کا اور ہر ایک حرکت و سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میں کی بات میں اس قدر تردد نہیں کرتا جس قدر کہ اس کی موت میں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق رکھ دیا جاتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ ہر وقت وضاء آتی کو لٹنے اور ہر ایک رضا کے سامنے تسلیم خم کرنے میں دیلج نہ کرے کون ہے جو عبودیت سے انکار کر کے خدا کو اپنا حکوم بنانا چاہتا ہے۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۳۰ جون ۱۳۵۷ھ)

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
يَا كَاذِبُونَ

جب تک ایک مرض کے بواضع ہیں تب تک اس مرض کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا لیکن مواد کے طور اور بروز کے وقت ہر ایک طور کی تدبیر ہو سکتی ہے انبیاء نے جو سخت الفاظ استعمال کیے حقیقت میں ان کا مطلب تحریک ہی تھا تا خلق اللہ میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور خواب غفلت سے اس ٹھوکر کے ساتھ بیدار ہو جائیں اور دین کی طرف غوص اور فکر کی نگاہیں دوڑانا شروع کریں اور اس راہ میں حرکت کریں گو وہ مخالفانہ حرکت ہی سہی اور اپنے دلوں کا اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیں گو وہ عدوانہ تعلق ہی کیوں نہ ہو اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا یَقِینًا سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سچے دل سے ایک دن وہی لوگ قبول کریں گے جو باعث سخت اور پروردگار جاننے والی تحریکوں کے کتب و نیبہ کی ورق گردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں گو وہ قدم مخالفانہ ہی سہی۔ (ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۱-۳۲)

ایک نہایت لطیف نکتہ جو سورۃ القدر کے معانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے اس سورۃ میں صاف اور صریح لفظوں میں فرمادیا ہے کہ جس وقت کوئی آسمانی مصلح زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کر مستعد لوگوں کو حتیٰ کی طرف کھینچتے ہیں پس ان آیات کے مفہوم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر سخت خلافت اور غفلت کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک خارق عادت کے طور پر انسانوں کے قویٰ میں خود بخود مذہب کی نفیشت کی طرف حرکت پیدا ہوئی شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مصلح پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بغیر روح القدس

کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں اور وہ حرکت حسب استعداد و طبائع و قسم کی ہوتی ہے حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ۔ حرکت تامہ وہ حرکت ہے جو روح میں صفائی اور سادگی بخش کر اور عقل اور فہم کو کافی طور پر تیز کر کے رو بخی کر دیتی ہے اور حرکت ناقصہ وہ ہے جو روح القدس کی تحریک سے عقل اور فہم کو کسی قدر تیز ہو جاتا ہے مگر باعث عدم سلامت و اعتدال کے وہ رو بخی نہیں ہو سکتا بلکہ مصداق اس آیت کا ہو جاتا ہے کہ **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** یعنی عقل اور فہم کے جنبش میں آنے سے پچھلی حالت اس شخص کی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے جیسا کہ تمام نبیوں کے وقت میں یہی ہوتا رہا کہ جب ان کے نزول کے ساتھ ملائکہ کا نزول ہوا تو ملائکہ کی اندرونی تحریک سے ہر ایک طبیعت عام طور پر جنبش میں آگئی تب جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ ان راہنماؤں کی طرف کھینچے چلے آئے اور جو شرارت اور شیطان کی ذریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ نہ اٹھے اور دنیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے لیکن باعث نقصان استعداد حق کی طرف رخ نہ کر سکے سو فعل ملائکہ کا جو ربانی مصلح کے ساتھ اترتے ہیں ہر ایک انسان پر ہوتا ہے لیکن اس فعل کا نیکوں پر نیک اثر اور بدوں پر بد اثر ہوتا ہے۔

باران کہ در لطافت طبعش خلافت نیست در باغ لاله روید (و) در شورہ بلوم خس
اور جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں یہ آیت کریمہ **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
(ازالہ اوہام و حصاد و ضلالت)

اُن کے دلوں میں مرض تھی خدا تعالیٰ نے اس مرض کو زیادہ کیا یعنی امتحان میں ڈال کر اس کی حقیقت ظاہر کر دی۔
(جنگ مقدس دہان حضرت مسیح موعود و مرقدہ ص ۱۳۸ ج ۲ بار سوم)

جیسا کہ خدا نے کریم بے نیاز ہے اُس نے اپنے برگزیدوں میں بھی بے نیازی کی صفت رکھ دی ہے سو وہ خدا کی طرح سخت بے نیاز ہوتے ہیں اور جب تک کوئی پوری خاکساری اور اخلاص کے ساتھ ان کے رحم کے لیے ایک تحریک پیدا نہ کرے وہ قوت اُن کی جوش نہیں مارتی اور عجیب تریہ کہ وہ لوگ تمام دنیا سے زیادہ تر رحم کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں مگر اس کی تحریک اُن کے اختیار میں نہیں ہوتی گو وہ بار بار چاہتے بھی ہیں کہ وہ قوت ظہور میں آوے مگر مجز اولادہ الہیہ کے ظاہر نہیں ہوتی بالخصوص وہ منکروں اور منافقوں اور سست اعتقاد لوگوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا اور ایک مرے ہوئے کی طرح اُن کو سمجھتے ہیں۔ اور وہ بے نیازی ان کی ایک ایسی شان رکھتی ہے جیسا کہ ایک مشوق نہایت خوبصورت برقع میں اپنا چہرہ چھپائے رکھے۔ اور اسی بے نیازی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جب کوئی شریر انسان ان پر بدظنی کرے تو بسا اوقات بے نیازی کے جوش سے اُس بدظنی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ تخلق باخلاق اللہ رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی معجزہ اُن سے ظاہر ہو تو اُن کے دلوں میں ایک جوش پیدا کر دیتا ہے اور ایک امر کے حصول کے لیے

سخت کرب اور قلق ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تب وہ بے نیازی کا برقعہ اپنے منہ پر سے اتار لیتے ہیں اور وہ اُن کا جو بحرِ خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دیکھتا وہ آسمان کے فرشتوں پر اور ذرہ ذرہ پر نمودار ہو جاتا ہے اور اُن کا منہ پر سے برقعہ اٹھانا یہ ہے کہ وہ اپنے کامل صدق اور صفا کے ساتھ اور اس روحانی حُسن کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ خدا کے محبوب ہو گئے ہیں اس خدا کی طرف ایک ایسا خارقِ عادت رجوع کرتے ہیں اور ایک ایسے اقبال علی اللہ کی اُن میں حالت پیدا ہو جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کی فوق العادت رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ساتھ ہی ذرہ ذرہ اس عالم کا کھینچا چلا آتا ہے اور ان کی عاشقانہ حرارت کی گرمی آسمان پر جمع ہوتی اور بادلوں کی طرح فرشتوں کو بھی اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔ اور ان کی در دیں جو رعد کی خاصیت اپنے اندر رکھتی ہیں ایک سخت شور طلاءِ اعلیٰ میں ڈال دیتی ہیں۔ تب خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ بادل پیدا ہو جاتے ہیں جن سے رحمت الہی کا وہ مینہ برستا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ۶۲-۶۳)

انبیاء علیہم السلام کی خاصیت ہوتی ہے کہ مومن اور کافران کے طفیل سے اپنے کفر اور ایمان میں کمال کرتے ہیں۔ لکھتا ہے کہ ابوجہل کا کفر پورا نہ ہوتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے۔ پہلے اس کا کفر مخفی تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اس کا اظہار ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا صدق بھی مخفی تھا جو اس وقت ظاہر ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی دعوت کی ایک نئی اس دعوت کو قبول کیا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ أَنبَاءً وَّرَسُولًا ۚ أَلَّا يَهْتَفُوا بِإِنذَارِنَا أَوْ يَكْبِتُوهُ ۖ قُلُوبُهُمْ مُّصْرِفَةٌ ذَلِيلَةٌ ۚ

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۵ء ص ۷)

جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو شکاک کے دکھا دیتی ہے۔ اُس وقت وہ مریضِ جودل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا یہ مرض ابتلا ہی کے وقت بڑھتی اور اپنا پورا زور دکھاتی ہے خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دلوں کی مخفی قوتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جو شخص اپنے دل میں ایک نور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدق اور اخلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جودل میں غیبت اور شرارت رکھتا ہے اُس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۷۵ء ص ۷)

نرا بدیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی پر بس نہ کرے نہیں بلکہ انہیں دونوں کمال حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے جس کے لیے مجاہدہ اور دعا سے کام لیں یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں۔ ہماری عجا کو چاہیے کہ وہ خدا کو سادہ نہ سمجھ لے کہ وہ مکرو فریب میں آ جائے گا۔ جو شخص سفلہ طبع ہو کر خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا

چاہتا ہے اور نیکی اور راست بازی کی چادر کے نیچے فریب کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ اسے اور بھی رسوا کرے گا۔ (فی
 تَوْبِهِمْ مَرْضٌ خَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے نفاق اور ریاکاری کی زندگی لعنتی زندگی
 ہے چھپ نہیں سکتی۔ آخر ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور پھر سخت ذلیل کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں نہ نیکی کو نہ بدی
 کو۔ سچے نیکو کا اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ
 تو پیغمبر ہو کر فرعون کے پاس جاتا تو انہوں نے عذر ہی کیا اس میں سر یہ تھا کہ جو لوگ خدا کے لیے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ
 نمود اور ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں سچے اخلاص کی یہی نشانی ہے کہ کبھی خیال نہ آوے کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے۔ جو
 شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرا بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۲۵۱، سورہ ۱۷، اہل لائی ۱۹۶۶ء ص ۳)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
 ۱۰۱
 إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

اور جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو اور کفر اور شرک اور بد عقیدگی کو مت پھیلادو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا
 یہ راستہ ٹھیک ہے اور ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ مصلح اور ریفارم میں خبردار ہو رہی لوگ مفسد ہیں جو زمین پر فساد کر رہے ہیں۔
 (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۰۷ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ
 ۱۰۲
 السُّفَهَاءُ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ہی ایمان لاویں جیسے
 بیوقوف ایمان لائے ہیں خبردار ہو رہی ہو قوف میں مگر جانتے نہیں۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۰۷ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا
 ۱۰۳
 إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ

یعنی جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جب وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو

کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن شریف میں منافق کہا گیا ہے اس لیے جب تک کوئی شخص پورے طور پر قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا تب تک وہ پورا پورا اسلام میں بھی داخل نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخ ۲ جنوری سنہ ۱۹۷۸ء)

صُمُّ بَكْمٌ عُمٌّ فَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ

یعنی اندھے اور گونگے اور بہرے خدا سے دور رہیں گے۔ (تربیان القلوب ص ۱۳۸ حاشیہ)

قانون الہی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اٹھ جاتی ہے اور دلوں میں قہر اور روح میں گہراوش نہیں رہتی اس وقت منذر نشان پیدا ہوتے ہیں یہ مقام تو ڈرنے کا تھا۔ مگر افسوس ان لوگوں نے اندھے اور بہرے ہو کر ان نشانات الہیہ کو جو تضرع اور انتہال پیدا کر سکتے تھے ایمان میں ایک نئی زندگی بخش سکتے تھے اچھوڑ دیا اور صُمُّ بَكْمٌ ہو کر گذر گئے ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں پر خدا کا فتویٰ لگ چکا ہے صُمُّ بَكْمٌ عُمٌّ فَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۳۳ مورخ ۱۰ اکتوبر سنہ ۱۹۷۸ء)

جوں جوں متقی خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک نور ہدایت اُسے ملتا ہے جو اُس کی معلومات اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے اور جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اُس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ صُمُّ بَكْمٌ عُمٌّ فَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ کا مصداق ہو کر ذلت اور تباہی کا مورد بن جاتا ہے۔ مگر اُس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرہ ور انسان اعلیٰ درجہ کی راحت اور عزت پاتا ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۹۷ء ص ۱۳۵)

نابینائی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آنکھوں کی نابینائی ہے اور دوسری دل کی۔ آنکھوں کی نابینائی کا اثر ایمان پر کچھ نہیں ہوتا۔ مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اُسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے دساؤں سے محفوظ رکھے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۹۷ء ص ۶۳)

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ

یہ اس بڑے مینسکی مانند ہے جس میں طرح طرح کی تاریکیاں ہوں اور عدد اور برق بھی ہو..... تاریکیوں سے مراد آزمائش اور ابتلاء کی تاریکیاں۔
(سبز اشتہار ص ۱۶)

يَا كَادُ الْبَرَقِ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا
أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا منافقوں کا کام ہے مگر یہ لوگ قَامُوا میں داخل ہیں احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تاریکی جب خدا کی طرف منسوب ہو تو دشمن کی آنکھ میں ابتلا کا موقع اس سے مراد ہوتا ہے اور اس لیے اس کو غاسق الد کہتے ہیں۔ (البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۷ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۵۳ء ص ۲۳)
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی خدا وہ قادر ہے جس کے آگے کوئی بات اٹھوئی نہیں۔

(سبز چمن ص ۸۳)

یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہوا اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔
(رپورٹ جلد ۲ عظم ذائب ص ۱۲)

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اُسے جو کچھ قیامت کو کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کر کے دکھا سکتا تھا۔ کیونکہ وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے مگر پھر ایمان ایمان نہ رہتا۔ اور نہ اس کے ثمرات میسر ہوتے جو لوگ ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اس کو نہیں سمجھ سکتے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کچھ نہ کچھ مخفی رہنا ضروری ہے۔
(الحکم جلد ۷ صفحہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۳ء ص ۱۰)

بعض لوگوں کا اعتقاد ہے۔ کہ چونکہ خدا تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ اس واسطے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جھوٹ بولے۔ ایسا اعتقاد بے ادبی میں داخل ہے۔ ہر ایک امر جو خدا تعالیٰ کے وعدہ اس کی ذات جلال و صفات کے برخلاف ہے وہ اس کی طرف منسوب کرنا بڑا گناہ ہے۔ جو امر اس کی صفات کے برخلاف ہے ان کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔
(بدیع جلد ۲۷ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۵۳ء ص ۲۷)

غور کرو کہ جس قادر خدا نے انسان کو ایسے ایسے انقلابات میں سے گذار کر انسان بنادیا اور اب ایسا انسان ہے۔ کہ گویا عقل حیران ہے کہ کیا سے کیا بن گیا۔ ناک منہ اور دوسرے اعضا پر غور کرو۔ کہ خدا تعالیٰ نے

اسے کیا بنایا ہے پھر اندرونی حواس خمسہ دیتے۔ اور دوسرے قوی اوطاقتیں اس کو عطا کیں۔ پس جس خدا نے قادر نے اس زمانہ سے جو یہ نطفہ تھا عجیب تصرفات سے انسان بنادیا۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ اس کو پاک حالت میں لے جاوے اور جذبات سے الگ کر دے جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔
(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۵۹ء ص ۳)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۝ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے لوگو تم اُس خدا سے واحد لاشریک کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا چاہئے کہ تم اُس قادر توانا سے ڈرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر طرح طرح کے رزق تمہارے لیے پھلوں میں سے پیدا کیے سو تم دیدہ و دانستہ انہیں چیزوں کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ جو تمہارے فائدہ کے لیے بنائی گئی ہیں۔
(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۴۲۵ و ۴۳۵ حاشیہ نمبر ۳)
یعنی اے لوگو تم اُس خدا کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی اسی کو اپنے کاموں کا کارساز سمجھو اور اس پر توکل رکھو۔
(حقیقہ الوحی ص ۳۷۶-۳۷۷)

جب انتہادرجت تک کسی کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے تو وہ معبود ہو جاتا ہے اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کا کوئی بدل نہیں کسی انسان یا اور مخلوق کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۵۹ء ص ۳)

یعنی اے لوگو اس خدا کی پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا..... عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا یعنی زندہ رہنے والا وہی ہے اُسی سے دل لگاؤ۔ پس ایمان داری تو یہی ہے کہ خدا سے خاص تعلق رکھا جائے اور دوسری سب چیزوں کو اس کے مقابلہ میں میچ سمجھا جائے اور جو شخص اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو ایسا عزیز رکھے کہ ہر وقت انہیں کا فکر رہے تو وہ بھی ایک بُت پرستی ہے بت پرستی کے یہی تو معنی نہیں کہ ہندوؤں کی طرح بت لیکر بیٹھ جائے۔

اور اس کے آگے سجدہ کرے حد سے زیادہ پیار و محبت بھی عبادت ہی ہوتی ہے (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۴۰- مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۸ء)

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ۚ اَعَدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۝

اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے کسی نوع کے شک میں ہو یعنی اگر تمہارے نزدیک اُس نے وہ کلام آپ بنا لیا ہے یا جنت سے سیکھا ہے یا جادو کی قسم ہے یا شعر ہے یا کسی اور قسم کا شک ہے تو تم بھی اگر سچے ہو تو بقدر ایک سورت اُس کی مثل بنا کر دکھاؤ اور اپنے دوسرے مددگاروں یا محبوبوں سے مدد لے لو اور اگر نہ بنا سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے تو اُس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے طیار کی گئی ہے۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

اور اگر تم کو قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو تم بھی کوئی ایک سورت اُس کی مانند بنا کر دکھاؤ اور اگر نہ بناؤ اور یاد رکھو کہ ہرگز نہیں بنا سکو گے تو اُس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے طیار کی گئی ہے۔ پھر میں مکرر کہتا ہوں کہ قبل اس کے جو تم لوگ اس فکر میں پڑو کہ قرآن شریعت کے مثل و مانند کوئی دوسرا کلام تلاش کیا جائے اول تم کو اس بات کا دیکھ لینا نہایت ضروری ہے کہ اُس دوسری کلام نے وہ دعویٰ بھی کیا ہے یا نہیں جس دعویٰ کو آیات مذکورہ بالا میں ابھی تم سُن چکے ہو کیونکہ اگر کسی متکلم نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا کلام بے مثل و مانند ہے جس کے مقابلہ اور معارضہ سے فی الحقیقت تمام جن وانس عاجز و ساکت ہیں تو ایسے متکلم کے کلام کو خواہ مخواہ بے مثل و مانند سمجھ لینا حقیقت میں اسی شورش کا مصداق ہے کہ مدعی سست و گواہ چست۔ ماسوا اس کے کسی کلام کو قرآن شریعت کی نظیر اور شبیہ ٹھہرانے میں اس بات کا ثبوت بھی پیدا کر لینا چاہیے کہ جن کمالات ظاہری و باطنی پر قرآن شریف مشتمل ہے انہیں کمالات پر وہ کلام بھی اشتغال رکھتا ہے جس کو بطور نظیر پیش کیا گیا ہے کیونکہ اگر نظیر پیش کردہ کو کمالات قرآنیہ سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں تو پھر ایسی نظیر پیش کرنا بجز اپنی جہالت اور حماقت دکھانے کے کس غرض پر مبنی ہوگا۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ جیسے اُن تمام چیزوں کی نظیر اور شبیہ بنا نا کہ جو صادر من اللہ

ہیں غیر ممکن اور ممتنع ہے ایسا ہی قرآن شریف کی نظیر بنا بھی حد امکان سے خارج ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے نامی شاعروں کو کہ جن کی عربی مادری زبان تھی اور جو طبعی طور پر اور نیز کسی طور پر مذاق کلام سے خوب واقف تھے ماننا پڑا کہ قرآن شریف انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے اور کچھ عرب پر موقوف نہیں بلکہ خود تم میں سے کئی اندھے تھے کہ جو اس کامل روشنی سے دنیا ہو گئے اور کئی بہرے تھے کہ اس سے سننے لگ گئے اور اب بھی وہ روشنی چاروں طرف سے تاریکی کو اٹھاتی جاتی ہے اور قرآن شریف کے انوار حقہ دلوں کو منور کرتے جاتے ہیں واقعی یہ حال ہو رہا ہے کہ جس قدر لوگوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں اسی قدر قرآن شریف کی عظمت کے قائل ہوتے جاتے ہیں چنانچہ بڑے بڑے منتقِب انگریزوں میں سے جو کہ حکیم اور فلاسفر کہلاتے تھے خود بول اٹھے کہ قرآن شریف اپنی فصاحت اور بلاغت میں بنظیر ہے یہاں تک کہ گادفری میکسن صاحب جیسے سرگرم عیسائی کو اپنی کتاب کے دفعہ ۲۲۱ میں لکھنا پڑا کہ حقیقت میں جیسا علی عبارتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں اس سے زیادہ غالباً دنیا بھر میں نہیں مل سکتیں اور ایسا ہی یوٹ صاحب کو مجبوری اپنی کتاب میں یہی گواہی دینی پڑی۔

اگر یا سماج والے جو خدا کے الہام اور کلام کو دید پر ختم کیے بیٹھے ہیں وہ بھی عیسائیوں کی طرح قرآن شریف کی بنظیری سے انکار کر کے اپنے وید کی نسبت فصاحت بلاغت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم اس امر کو بار بار غافل لوگوں پر ظاہر کرنا فرض سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کی بے نظیری سے صرف وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کو یہ طاقت ہو کہ جو کچھ قرآن شریف کی وجوہ بے نظیری اس کتاب میں بطور نمونہ درج کی گئی ہیں کسی دوسری کتاب سے نکال کر دکھلا سکے سو اگر آریا سماج والوں کو اپنے وید پر یہ امید ہے کہ وہ قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے گا تو انہیں بھی اختیار ہے کہ وید کا زور دکھلا دیں مگر صرف دعویٰ ہی دعویٰ کرنا اور بادشاہانہ باتیں موندہ پر لانا نیک طینت آدمیوں کا کام نہیں انسان کی ساری شرافت اور عقل اس میں ہے کہ اگر اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرے ورنہ ایسا دعویٰ کرنے سے ہی زبان بند رکھے جس کا حاصل مجر فضول گوئی و تراش خانی اور کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی بلاغت ایک پاک اور مقدس بلاغت ہے جس کا مقصد اعلیٰ ایہ ہے کہ حکمت اور راستی کی روشنی کو فصیح کلام میں بیان کر کے تمام حقائق اور دقائق علم دین ایک موجز اور مدلل عبارت میں بھر دیے جائیں اور جہاں تفصیل کی اشد ضرورت ہو وہاں تفصیل ہو اور جہاں اجمال کافی ہو وہاں اجمال ہو اور کوئی صداقت بینی ایسی نہ ہو جس کا منفعلاً یا مجمللاً ذکر نہ کیا جائے اور باوصف اس کے ضرورت حقہ کے تقاضا سے ذکر ہونے غیر ضروری طور پر اور پھر کلام بھی ایسا فصیح اور سلیس اور متین ہو کہ جس سے بہتر بنا نا ہرگز کسی کے لیے ممکن نہ ہو اور پھر وہ کلام روحانی برکات بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہو یہی قرآن شریف کا دعویٰ ہے جس کو اس نے آپ ثابت کر دیا ہے اور جا بجا فرما بھی دیا ہے کہ کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں کہ اس کی نظیر بنا سکے۔ اب جو شخص منصفانہ طور پر بحث کرنا چاہتا ہے اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ قرآن شریف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایسی کتاب کا پیش کرنا ضروری ہے جس میں وہی خوبیاں پائی جائیں

اَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنَّ الْقُرْآنَ مَا اَدْعٰى اِعْجَازَ الْبَلَاغَةِ اِلَّا فِي الرِّبَاغَةِ فَاِنَّ الْعَرَبَ فِي زَمَانِهِ
كَانُوا اَفْصَحَاءَ الْعَصْرِ وَبَلْغَاءَ الدَّهْرِ وَكَانَ مَدَارُ نَفَاخِهِمْ عَلَى غُرِّ الْبَيَانِ وَدُرَرِهِ وَشِمَارِ
الْكَلَامِ وَزَهْرِهِ وَكَانُوا اَيُّضًا ضُلُوكَ بِالْقَصَاصِ الْمُبْتَكِرَةِ وَالْخُطْبِ الْمُحْبَسَةِ وَلَكِنْ مَا كَانَ
لَهُمْ اَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي اللِّطَافِ الْحَكِيمَةِ وَمَا مَسَّتْ بَيَانَهُمْ رَاحَةُ الْمَعَارِفِ اِلَّا لِهَيْئَةِ بَل
كَانَ مَسْرَحُ افْكَارِهِمْ اِلَى الْاَبْيَاتِ الْعَشَقِيَّةِ وَالْاَهْنَاجِيكِ السُّلْهِيَّةِ وَلَمَّا كَانُوا عَلَى تَرْجِيحِ
مَضَامِينِ الْحِكْمِ قَادِرِينَ وَكَانُوا اَقْدَمَ مَرُوءٍ مِنْ سِنِينَ عَلَى اَنْوَاعِ النِّظْمِ وَالنَّشْرِ وَطَافَتِ
الْبَيَانِ وَسُتِمُوا وَقِيلُوا فِي الْاَقْرَانِ وَكَانُوا اَهْلَ اللِّسَانِ وَسَوَالِقِ الْمِيَادِينِ - فَنَاطَبَهُمُ اللهُ
وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاَتُوا السُّورَةَ مِنْ مِثْلِهِ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَقَالَ
قُلْ لِّمَنِ اجْتَعَبَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
بِعِضٍ ظَهِيرًا - فَعَجَزَ الْكُفَّارُ عَنِ الْمُقَابَلَةِ وَلَوْ اَلَسَّ بَرَكًا لَمْ يَخْلُوبِيْنِ - وَلَسَّامَا عَجَزُوا عَنِ
التَّضَالُّ فِي الْبَيَانِ مَا لَوْ اِلَى السَّيْفِ وَالسِّنَانِ مُتَنَدِّ مَبِينٍ مُغْتَاطِيْنِ وَكَثِيرٍ مِّنْهُمْ اَسْلَمُوا

کیا تجھے معلوم نہیں کہ قرآن نے اعجازِ بلاغت کا دعویٰ کشتی گاہ کے میدان میں کیا ہے کیونکہ عرب اس
کے زمانہ میں فصحاءِ عصر اور بلغاءِ دہر تھے اور ان کے باہم فخر کرنے کا مارِ فصیح اور بابِ ذنابِ تقریروں پر تھا اور نیز کلام
کے پھولوں اور پھولوں پر ناز کرتے تھے اور ان کی لڑائیاں نواہجِ فصیدوں اور پاکیزہ خطبوں کے ساتھ ہوتی تھیں مگر ان کو
لطائفِ حکیمہ میں بات کرنے کا سلیقہ نہ تھا اور ان کے بیان کو معارفِ الہیہ کی بوجھ نہیں پہنچی تھی بلکہ ان کے فکروں کا
چراگہ صرف عشقیہ شعروں اور مہمانے والے اور غافل کرنے والے ہنوں تک تھا اور مضامینِ حکیمہ کی مرصع نگاری
پر وہ قادر نہ تھے حالانکہ وہ ایک زمانہ سے نظم اور نشر اور لطائفِ بیان کے مشتاق تھے اور اپنے ہم جنسوں میں سلم اور مقبول
تھے اور اہل زبان اور میدانوں میں سبقت کرنے والے تھے پس خدا تعالیٰ نے ان کو مخفی طبع کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام
میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا ہے تو تم بھی کوئی سورت اس کی مانند بنا کر لاؤ اور اگر بنا نہ سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز
بنا نہیں سکو گے سو اس آگ سے ڈرو جس کے ہمیزم افروختنی آدمی اور پتھر ہیں اور وہ آگ کافروں کے لیے طیار کی گئی ہے۔
اور فرمایا کہ اگر تمام جن وانس اس بات کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے کوئی مثل بنالادیں تو ہرگز نہیں لاسکیں گے اگرچہ
ایک دوسرے کی مدد بھی کریں پس کفار مقابلہ سے عاجز آگئے اور مغلوب ہو کر پٹھیں پھیر لیں اور جب خوش تقریری کی لڑائیوں سے
عاجز آگئے تو شرمندہ اور غضبناک ہو کر تلوار اور نیزہ کی طرف جھک گئے اور بہت سے ان میں سے اعجازِ بلاغت

نَظَرَ عَلَىٰ هَذِهِ الْمُحْجَزَةِ عَلَبِيدُ بْنُ رَيْحَةَ الْعَامِرِيُّ صَاحِبُ الْمُعَلَّقَةِ الرَّابِعَةِ فَإِنَّهُ
أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَكُشِّرَتْ بِهِ وَأَرَى الْإِخْلَاصَ الشَّامِرَ وَمَاتَ سَنَةً إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ
وَعَدَّ إِلَيْكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَكْرَبُوا بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَمْلُوءٌ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُهَذَّبَةِ وَالِاسْتِعَارَاتِ
الْمُسْتَعْدَدَةِ وَالْأَفَانِينِ الْمُسْتَمْلَحَةِ وَالْمَضَامِينِ الْحِكْمِيَّةِ الْمُوَشَّحَةِ بَلْ مَنْ أَمَعَنَ
مِنْهُمْ النَّظَرَ فَسَعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَخَضَرَ وَدَخَلَ فِي الْمُؤْمِنِينَ - فَلَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مُنْزَلًا
مِنْ أَعْلَى مَدَارِجِ الْكَمَالِ فِي فَصَاحَتِ الْمَقَالِ وَبِلَاغَةِ الْأَقْوَالِ لَكَانَ الْأَمْرُ أَهْوَ
عَلَى الْمُعَالِفِينَ - وَلَقَالُوا أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّ الْكَلَامَ الَّذِي عَرَضْتَ عَلَيْنَا وَالْحَدِيثَ الَّذِي
أَتَيْتَهُ لَدَيْكَ لَيْسَ بِفَصِيحٍ بَلْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا يُجَدُّ فِيهِ غَيْرُ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ
الْمَوَارِدِ وَالْكَلَامِ الرَّقِيقِ الْبَارِدِ وَمَا جِئْتَ بِأَطْيَبَ وَأَحْلَى وَفِيهِ الْفَاطُورُ كَذَا وَكَذَا
وَأِنَّكَ أَسْقَطْتَ فِي كَلَامِكَ وَبَاعَدْتَ عَنْ قَرَامِكَ وَلَسْتَ مِنَ الْمُجِيدِينَ - فَلَا حَاجَةَ
إِلَى أَنْ تَأْتِيَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْأَقْوَالِ أَوْ تَنْتَوِزَنَّ فِي الْمَقَالِ وَتَسْتَعَاذِيَ حَدَّ وَالتَّعَالِ فَإِلَيْكَ
عَنَّا وَتَجَافَ مَا تَرَكْتَ الْأَوْصَاتِ فَإِنَّ كَلَامَكَ سَقَطَ عِنْدَ الْأُدْبَاءِ الْمَشْهُورِينَ -
وَالْفَصَاءِ الْمَاهِرِينَ وَلَكِنَّهُمْ مَا سَرُوا ذَلِكَ الْمَسْرَى وَمَا قَدْ حَوَّاهُ فِي هَذَا الدَّعْوَى بَلْ قَبِلُوا أَعْلَى

قرآن کو تسلیم کر کے ایمان لائے جیسا کہ لبید بن ربیعہ العامری جو معلقہ رابعہ کا مصنف ہے اس نے اسلام کا زمانہ پایا
اور مشرف باسلام ہوا اور پورا اخلاص دکھایا اور سن اکتالیس میں فوت ہوا اور اسی طرح بہتوں نے اُن میں سے
قرآن شریف کی بلاغت فصاحت کو قبول کر لیا اور اقرار کر لیا کہ درحقیقت قرآن عبارات پاکیزہ ہے پُر اور شیریں استعارات
سے مالا مال اور طبع تقریروں اور آراستہ اور حکیمہ مضمونوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ جس نے اس میں نظر غور کی سو وہ اسلام کی
طرف دوڑا اور ایمان والوں میں داخل ہوا پس اگر قرآن فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ مدارج سے متنزل ہوتا تو
مخالفوں پر یہ بات بہت آسان ہو جاتی اور وہ کہہ سکتے تھے کہ اے مرد جو کلام تو نے پیش کی ہے اور جو بات تو لایا ہے
وہ فصیح نہیں ہے بلکہ صحیح بھی نہیں ہے اور اس میں معانی مطروقة الموارد پائے جاتے ہیں اور اس میں الفاظ رفیق موجود
ہیں اور تو نے اپنی کلام میں غلطی کی ہے اور مطلب سے دور جا پڑا ہے اور کوئی نکتہ تیری کلام میں نہیں بلکہ اُس میں تو
ایسے ایسے لفظ ہیں پس کچھ حاجت نہیں کہ ہم اس کی کوئی نظیر بنا دیں یا اُس سے نعل نعل مقابلہ کریں ہم سے الگ ہو اور
اپنی کلام کی تعریفیں چھوڑ دے کیونکہ تیرا کلام مشہور ادیبوں کے نزدیک ردی ہے - مگر کفار عرب اس راہ نہیں
چلے اور اس دعویٰ میں انہوں نے کچھ حرج قدح نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو قرآن کے اعلیٰ مراتب بلاغت کو قبول کر لیا۔

مَوَاتِبَ بِلَاغَتِهِ وَعَجَبُوا لِعُلُوشَانِ فَصَاحَتِهِ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَكَثُرَ لَهُمْ امْتِنَاعُ بَازِرِهِ وَافْتَرَوْا
بَسَاطَتِ بَازِرِهِ وَخَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ هُنْدَا زِمَةً وَقَالُوا كَلَامُ مَرَاقٍ كَلِمَاتِ الْبَشَرِ وَكَلَّمَ لُبٌّ وَكَيْسٌ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقَشِيرَةِ
عَلَيْهِ طَلَاوَةٌ وَفِيهِ حَلَاوَةٌ وَهُوَ عَذِيٌّ لَا يَنْفَعُ مِنْ شَرْبِ الشَّارِبِينَ. وَمَا نَبَسُوا بِكَلِمَةٍ
فِي قَدَحِ شَانِهِ وَمَا فَاهُوا بِكَلَامٍ فِي جَرَجِ بَيَانِهِ وَلَسْتُ أَجْمَالُ الْفِكْرِ فِي مَيْدَانِهِ ثُمَّ رَجَعُوا
مَرْعُونِينَ نَادِئِينَ. وَكَثُرَ لَهُمْ كَانُوا يَبْكُونُ عِنْدَ سَمَاعِهِ وَيَسْجُدُونَ بَالِكِينَ.

هَذَا مَا جَعَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَأَحَادِيثِ النَّبِيِّ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا نَادِئَةٌ
وَصِدْقًا وَآمَانَةً وَمَا جَعَدَ عِلْمَةً خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ أَشْكَالِ النَّصَارَى أَوِ الْمُشْرِكِينَ وَكَانُوا
خَيْرًا مِنْكُمْ فِي تَقْيِيدِ الْكَلِمَاتِ يَا مَعْشَرَ الْجَاهِلِينَ. وَأَمَّا مَا ظَنَنْتَ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ لَبْصَ
الْفَاطِطِ غَيْرَ لِسَانٍ قُرَيْشٍ فَقَدْ قُلْتَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشٍ وَمَا كُنْتَ مِنَ الْمُنْبَغِزِينَ
إِعْلَمُ أَنَّهَا الْعَبِيُّ وَالْجَهْمُولُ السَّذِيٌّ أَنَّ مَدَارَ الْفَصَاحَةِ عَلَى الْفَاطِطِ مُقْبُولَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ
مِنْ لِسَانِ الْقَوْمِ أَوْ مِنْ كَلِمَةٍ مُنْقُولَةٍ مُسْتَعْمَلَةٍ فِي بُلْغَاءِ الْقَوْمِ غَيْرِ مُجْهُولَةٍ وَسَوَاءٌ

اور اس کی عظیم الشان فصاحت سے تعجب میں رہ گئے اور کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے اور اکثر ان کے اس قرآنی معجزہ پر
ایمان لائے اور اقرار کر لیا کہ اس کے باز کی سخت پکڑیں ہیں اور اس کی حقیقت کی دریافت سے عاجز رہ گئے اور کہا کہ
یہ ایک کلام ہے کہ کلمات بشر پر غالب آگیا اور وہ سارے کا سارا مغرب ہے اور اس کے ساتھ چھپکا نہیں اور اس پر ایک
آبِ ذباب ہے اور اس میں ایک حلاوت ہے اور وہ ایک بے اندازہ اور بکثرت مصفا پانی ہے جو پیئے والوں کے
پینے سے ختم نہیں ہوتا اور قرآن کے قدحِ شان میں وہ کوئی کلمہ منہ پر نہ لائے اور اس کی جرح میں انہوں نے کوئی بات
منہ سے نہ نکالی اور اس کے میدان میں انہوں نے فکر کے اونٹ دوڑائے تو سہی مگر خوفناک اور شرمندہ ہو کر رجوع کیا اور
اکثر ان کے قرآن کو سن کر روتے اور سجدہ کرتے تھے۔

یہ وہ بیان ہے جو ہم قرآن کریم میں پاتے اور نبی رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھتے ہیں اور ہم نے
اس کو ایماناً اور دیناً اور امانتاً لکھا ہے اور ہم اس کے برخلاف کوئی ایسا قول بھی نہیں پاتے جو اس وقت کے نصاری
اور مشرکوں کے منہ سے قرآن کی شان کے برخلاف نکلا ہوا اور اسے نادانوں وہ نصاریٰ قرآن کی پرکھ میں تم سے بہتر تھے اور
یہ جو تم نے خیال کیا کہ قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ زبانِ قریش کے مخالف ہیں سو یہ بات تیری سلسرہ جہل اور نفسانی جوش سے
ہے اور بصیرت کی راہ سے نہیں۔ اسے غبی اور سفلہ نادان تجھے معلوم ہو کہ فصاحت کا مدار الفاظِ مقبولہ پر ہوا کرتا ہے
نخواہ وہ کلمات قوم کی اصل زبان میں سے ہوں یا ایسے کلمات منقولہ ہوں جو بلغاء قوم کے استعمال میں آگئے ہوں اور

كَانَتْ مِنْ لُغَتِ قَوْمٍ وَاحِدٍ وَمِنْ مُحَاوَرَاتِهِمْ عَلَى الدَّوْمِ أَوْ خَالِطَهَا الْغَاظُ اسْتَحْلَاهَا بِلُغَاؤِ
الْقَوْمِ وَاسْتَعْمَلُوهَا فِي النُّظْمِ وَالنَّثْرِ مِنْ غَيْرِ خَافَةِ اللُّؤْمِ مُخْتَارِينَ غَيْرَ مُضْطَرِّينَ -
فَلَمَّا كَانَ مَدَارُ الْبَلَاغَةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَهَذَا هُوَ مَعْيَارُ الْعِلْمَاتِ الصَّاعِدَةِ
فِي سَمَاءِ الْبَلَاغَةِ الرَّاعِدَةِ فَلَا خَرَجَ أَنْ يَكُونَ لَفْظٌ مِنْ غَيْرِ اللِّسَانِ مَقْبُولًا فِي
أَهْلِ الْبَيَانِ بَلْ رَبَّمَا يَزِيدُ الْبَلَاغَةَ مِنْ هَذَا النَّهْجِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بَلْ يَسْتَمْلِحُونَهُ
فِي بَعْضِ الْمَقَامَاتِ وَيَتَلَذَّذُونَ بِهِ أَهْلُ الْأَفَانِينَ - وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ غُسَّ جَهْلُولٍ وَمَعَ
ذَلِكَ مُعَانِدٌ وَعَجُولٌ فَلَا جَهْلَ ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ حَقِّكَ وَجَهْلِكَ وَمَا تَصُحُّ
قَدْ مَا إِلَّا فِي دَهْلِكَ وَلَا تَذَرِي مَا لِسَانُ الْعَرَبِ وَمَا الْفَصَاحَةُ -

(نور الحق حصہ اول صفحہ ۳۱۱)

قرآن کریم اپنے اعجاز کے ثبوت میں ان کثمتوں کی زینت کیا ہے جو عیناً علی عبدنا فائز السورۃ من قشیرہ
کہتا ہے۔ یہ معجزات روحانی ہیں جس طرح وحدانیت کے دلائل دیئے ہیں۔ اسی طرح پر حکمت فصاحت۔ بلاغت
بھی انسان اُس کی مثل بنانے پر قادر نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَیْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

غرض روحانی معجزات میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ مسلمانوں کا زعم اور خیال ہے۔ آج کل کیے نہجی نہیں بلکہ

خواہ وہ ایک ہی قوم کی لغت میں سے ہوں اور ان کے دائمی محاورات میں سے ہوں یا ایسے الفاظ ان میں مل گئے ہوں
جو قوم کے بلغاء کو شیریں معلوم ہوئے اور انہوں نے ان کے استعمال اپنی نظم اور نثر میں جائز رکھے ہوں اور کسی
مقام سے نہ ڈرے ہوں اور نہ کسی اضطراب سے وہ الفاظ استعمال کیے ہوں پس جبکہ بلاغت کا مدار اسی قاعدہ پر ہوا
پس یہی قاعدہ ان عباراتِ بلیغہ کے لیے معیار ہے جو فصاحت کے آسمان پر چڑھے ہوئے اور بلندی میں گرج رہے ہیں
پس اس بات میں کچھ بھی حرج نہیں کہ ایک غیر زبان کا لفظ ہو مگر بلغاء نے اس کو قبول کر لیا ہو بلکہ اس طریق سے تو
بسا اوقات بلاغت بڑھ جاتی ہے اور کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے بلکہ بعض مقامات میں اس طرز کو فصیح اور بلیغ لوگ
بلیغ اور نمکین سمجھتے ہیں اور بعض عبارات کے عشاق اُس سے لذت اٹھاتے ہیں مگر تو تو اے معترض ایک غبی اور جاہل ہے
اور باوجود اس کے تو بلند باز اور دشمنِ حق ہے اس لیے تو بغیر کینہ اور جہل کے اور کچھ نہیں جانتا اور بغیر گڑھے کے اور
کسی جگہ قدم نہیں رکھتا اور تو نہیں جانتا کہ زبانِ عرب کیا شے ہے اور فصاحت کسے کہتے ہیں۔

(نور الحق صفحہ ۳۱۱ تا ۳۱۲)

خلافِ پیچہ نہیں مانتے کہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سید احمد نے بھی ٹھوک کھائی ہے اور وہ اُس کی فصاحت و بلاغت کو معجزہ نہیں مانتا۔ جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ سید احمد نے معجزات سے انکار کیا ہے۔ سید صاحب کسی طور سے معجزہ نہیں مان سکتا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی درجہ کا آدمی یا اعلیٰ درجہ کا آدمی بھی نظیر بنا سکتا ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً وَفِيْهَا كُتِبَتْ قَيِّمَةٌ۔ ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صدائیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں جو بالطبع انسان قابلِ تقلید سمجھتا ہے۔ قرآن شریف ایسی حکمتوں اور معارف کا جامع ہے۔ اور رطب و یابس کا ذخیرہ اُس کے اندر نہیں۔ ہر ایک چیز کی تفسیر وہ خود کرتا ہے۔ اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اُس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اُس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھانے کو تیار ہیں۔ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور اور حملے ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا۔ لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا۔ نہ کہ ایک مُردہ مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر ظلم اٹھائے گا اُس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑیگا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ کیونکہ صحیحہ فطرت کے ایک ایک پتہ میں اُس کا پتا ملتا ہے۔ اور بالطبع انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اُٹھے گا وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اُٹھے گا۔ یہ بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے اس معجزہ کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو میں ہم لوگوں کو آزمائیت ہیں۔ یعنی اگر قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتا تو اس روشنی اور سائنس کے زمانہ میں ایسا مدعی خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل لکھے۔ ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھا دیں گے اور اگر توحید الہی کی نسبت دلائل قلمبند کرے تو وہ سب دلائل بھی قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھائیں گے۔ اور وہ ویسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھیں کہ یہ دلائل قرآن میں نہیں یا اُن صدائوں اور پاک تعلیموں پر لکھے جن کی نسبت اُن کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں تو ہم اُس کو واضح طور پر دکھا دیں گے کہ قرآن کا دعویٰ فِیْہَا کُتِبَتْ قَيِّمَةٌ کیسا سچا اور صاف ہے۔ اور یا اصل اور فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اور بتلا دیں گے کہ تمام صدائیں اور پاک تعلیمیں اُسی میں موجود ہیں۔

الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اُس میں موجود ہیں۔ لیکن اُن کے حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہا ہوں کہ اُسی قوتِ قدسیہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا یَسْمَعُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۔

ایسا ہی فصاحت بلاغت میں مثلاً سورۃ فاتحہ کی ترکیب چھوڑ کر اور ترکیب استعمال کرو تو وہ مطالب عالیہ اور مقاصد انسانی جو اس ترکیب میں موجود ہیں ممکن نہیں کسی دوسری ترکیب میں بیان ہو سکیں۔ کوئی سورۃ لے لو خواہ قُلْ هُوَ اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس قدر نرمی۔ ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ رکھ کر اُس میں معارف اور حقائق پیش کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا۔ یہ بھی اعجاز قرآن ہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض نادان مقامات عربی یا سبع معلقہ کو بے نظیر و بے مثل کہتے ہیں اور اس طرح پر قرآن کریم کی بے مانندیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اول تو عربی کے مصنف نے کہیں اُس کے مفیض ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر وہ خود قرآن کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ ان باتوں کو چھوڑ کر وہ راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ بلکہ اُن کو چھوڑ کر الفاظ کی طرف جاتے رہے ہیں۔ وہ کت میں حتیٰ اور حکمت سے خالی ہیں۔ اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر رعایت کو زیر نظر رکھے فصاحت بلاغت کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ صداقت اور حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ مجزہ قرآن شریف ہی کا ہے جو آفتاب کی طرح روشن ہے جو ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازی طاقت رکھتا ہے۔ انجیل کی طرح نرمے زبانی ہی جمع خرچ نہیں۔ کہ ایک گال پڑنا پھر مارے تو دوسری بھی پھر دو۔ یہ لحاظ اور خیال نہیں کہ تعلیم حکیمانہ فعل سے کہاں تک تعلق رکھتی ہے۔ اور انسان کی فطرت کا لحاظ اس میں کہاں تک ہے؟ اس کے مقابل میں قرآن کی تعلیم پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کے خیالات ایسے ہر پہلو پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اور ایسی کس اور بے نقص تعلیم زمینی دماغ اور ذہن کا نتیجہ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہزار آدمی ہمارے سامنے مسکین ہوں اور ہم ایک دو کو کچھ دیدیں اور باقی کا خیال تک بھی نہ کریں۔ اسی طرح انجیل ایک ہی پہلو پر پڑی ہے باقی پہلوؤں کا اُسے خیال تک بھی نہیں رہا۔ ہم یہ انجیل پر الزام نہیں دیتے۔ یہ یہودیوں کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے جیسی اُن کی استعدادیں تھیں اُن کے ہی موافق انجیل آئی۔ جیسی روح دیے فرشتے، اس میں کسی کا کیا قصور؟ اس کے علاوہ انجیل ایک قانون ہے مختص المقام والزمان اور مختص القوم جیسا کہ انگریز بھی قوانین مختص المقام اور مختص الوقت نافذ کر دیتے ہیں بعد از وقت اُن کا اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک مختص قانون ہے عام نہیں۔ مگر قرآن کریم کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے اور ہر قوم اور ہر وقت کے لیے ہے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُہُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت اسی قدر تھی۔ اس لیے انجیل کا خلاصہ ایک صفحہ میں آ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں تھیں سارے زمانہ کی اصلاح۔ قرآن کا مقصد تھا وحشیانہ حالت سے انسان بنانا۔ انسانی آداب سے منہب انسان بنانا۔ تا مگر شرعی حدود و احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو۔ اور پھر با خدا انسان بنانا۔ یہ لفظ مختصر ہیں۔ مگر اس کے ہزار ہا شعبہ ہیں۔ چونکہ یہودیوں۔ طبعیوں۔ آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بد روشی کی روح کام کر رہی تھی اس لیے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام آتی سب کو مخاطب کر کے کہا۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا**۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف اُن تمام تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں۔ اور اُن تمام صدقوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئیں تھیں۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھانہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ اور نسل کا مد نظر ایک خاص قوم تھی۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ ”میں اسرائیل کی گمشدہ بھٹیروں کی تلاش میں آیا ہوں“ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا؟ وہی تو ہے جو توریت میں ہے۔ اسی کو تاہ نظر ہی نے بعض عیسائیوں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل کہنے پر دلیل کر دیا۔ کاش وہ سچی دانائی اور حقیقی فراست سے حصہ رکھتے تا وہ بھٹک نہ جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ تو زمانہ کر۔ ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زمانہ کر۔ قرآن تو حیدر سکھلاتا ہے اور توریت بھی خدائے واحد کی پرستش سکھلاتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا پیچدار ہے۔ اگر کسی ناواقف آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے تو وہ گھبرا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور پیچدار سوالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تو قرآنی معارف ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور توریت میں تطابق ضرور ہے اس سے ہم کو انکار نہیں۔ لیکن توریت نے صرف متن کو لیا ہے جس کے ساتھ دلائل۔ براہین اور شرح نہیں ہے لیکن قرآن کریم نے معقولی رنگ کو لیا ہے۔ اس لیے کہ توریت کے وقت انسانوں کی استعدادیں وحشیانہ رنگ میں تھیں۔ اس لیے قرآن نے وہ طریق اختیار کیا جو عبادت کے منافع کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں۔ اور نہ صرف مفاد اور منافع کو بیان ہی کرتا ہے بلکہ معقول طور پر دلائل و براہین کے ساتھ اُن کو پیش کرتا ہے۔ تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو کوئی جگہ انکار کی نہ رہے۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قرآن کے وقت متحذہلین معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توریت کے وقت وحشیانہ حالت تھی۔ آدم سے لیکر زمانہ ترقی کرتا گیا تھا اور قرآن کے وقت دائرہ کی طرح پورا ہو گیا۔ حدیث میں ہے زمانہ مستدیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ جَبَائِلِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ**۔

..... یہی تو قرآنی اعجاز ہے کہ وہ اپنے پیرو کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ دلائل اور براہین بھی خود ہی بیان کر کے اُسے مستغنی کر دیتا ہے۔ قرآن شریف نے دلائل کے ساتھ احکام کو لکھا ہے اور ہر حکم کے جہاں گانہ دلائل دیے ہیں۔ غرض یہ دو بڑے فرق ہیں جو توریت اور قرآن میں ہیں۔ اول الذکر میں طرق استدلال نہیں۔ دعویٰ کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آخر الذکر اپنے دعوے کو ہر قسم کی دلیل سے مدلل کرتا ہے۔ اور پھر پیش کرتا ہے اور خدا کے احکام کو زبردستی نہیں منواتا۔ بلکہ انسان کے مونہ سے سر تسلیم خم کرنے کی صدا نکھلاتا ہے۔ نہ کسی جبر و اکراہ سے بلکہ اپنے

لطیف طریق استدلال سے۔ اور فطری سیادت سے۔ توریت کا مخاطب خاص گروہ ہے۔ اور قرآن کے مخاطب کل لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۵۷ تا ۵۸)

عبداللہ ابن ابی سرح کی کلام سے خدا تعالیٰ کی کلام کا توار ہو یعنی عبداللہ کے منہ سے بھی یہ فقرہ نکلا تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور خدا تعالیٰ کی وحی میں بھی یہی آیا۔ اور اگر کہو کہ پھر خدا تعالیٰ کی کلام اور انسان کی کلام میں ماہرہ امتیاز کیا ہوا تو اول تو ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ قرآن شریف میں فرمایا ہے مَا بِالْإِنسَانِ قَانِعٌ كَرْنُہُ لَیْہُ مُزَوَّرِی ہے کہ وہ کلام جو غیر کلام کہلاتا ہے قرآنی سورتوں میں سے کسی سورت کے برابر ہو کیونکہ اعجاز کے لیے اسی قدر مستبر سمجھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ يٰ قَانُوا بِحِكْمَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ۔ اور درحقیقت یہ سچ ہے کہ خدا کے کلمات علیحدہ علیحدہ تو وہی کلمات ہیں جو کفار کی زبان پر بھی جاری تھے۔ پھر نگین عبارت اور نظم کلام اور دیگر لوازم کے لحاظ سے وہی کلمات بحیثیت مجموعی ایک معجزہ کے رنگ میں ہو گئے اور جو معجزہ خدا تعالیٰ کے افعال میں پایا جاتا ہے اس کی بھی یہی شان ہے یعنی وہ بھی اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بننا ہے جیسا کہ کلام اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بنتا ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ کے منہ سے جو چھوٹے چھوٹے فقرے نکلتے ہیں وہ اپنے مطالب عالیہ کے لحاظ سے جو ان کے اندر سوتے ہیں انسانی فقرات سے امتیاز کٹی رکھتے ہیں یہ امر دیگر ہے کہ انسان اُن کے پوشیدہ حقائق معارف تک نہ پہنچے مگر ضروران کے اندر انوار مخفیہ ہوتے ہیں جو ان کلمات کی روح ہوتے ہیں جیسا کہ یہی کلمہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اپنی گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک امتیازی رنگ اپنے اندر رکھتا ہے یعنی اس قسم کی روحانی فلاسفی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک معجزہ ہے جس کی نظیر انسانی کلام میں نہیں ملتی۔ (ضمیمہ برہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۲۳)

قرآن شریف کی فصاحت بلاغت ایسی اعلیٰ درجہ کی اور مستکم ہے کہ انصاف پسند دشمنوں کو بھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن شریف نے قَانُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ کا دعویٰ کیا لیکن آج تک کسی سے ممکن نہیں ہوا کہ اس کی مثل لاسکے۔ عرب جو بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے تھے اور خاص موقعوں پر بڑے بڑے مجمع کرتے اور ان میں اپنے قصائد سناتے تھے وہ بھی اس کے مقابلے میں عاجز ہو گئے۔

اور پھر قرآن شریف کی فصاحت بلاغت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ کا تتبع کیا جاوے اور معانی اور مطالب کی پرواہ نہ کی جاوے بلکہ جیسا اعلیٰ درجہ کے الفاظ ایک عجیب ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پر حقائق اور معارف کو ان میں بیان کیا گیا ہے اور یہ رعایت انسان کا کام نہیں کہ وہ حقائق اور معارف کو بیان کرے اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کو بھی ملحوظ رکھے۔

ایک جگہ فرمایا ہے **يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قَبِيْمَةٌ**۔ یعنی ان پر ایسے صحائف پڑھتا ہے کہ جن میں حقائق و معارف ہیں۔ انشاء و لے جانتے ہیں کہ انشا پر داری میں پاکیزہ تعلیم۔ اور اخلاق فاضلہ کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے اور پھر ایسی موثر اور جاذب تعلیم دنیا جو صفات رفیلہ کو دور کر کے بھی دکھا دے اور ان کی جگہ اعلیٰ درجہ کی خوبیاں پیدا کر دے۔ عربوں کی جو حالت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں وہ سارے عیبوں اور برائیوں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے اور صدیوں سے ان کی یہ حالت بگڑی ہوئی تھی مگر کس قدر آپ کے فیوضات اور برکات میں قوت تھی کہ تیس سال ۲ برس کے اندر کل ملک کی کایا پلٹ دی یہ تعلیم ہی کا اثر تھا۔

ایک چھوٹی سے چھوٹی سورۃ بھی اگر قرآن شریف کی لے کر دیکھی جاوے تو معلوم ہوگا کہ اس میں فصاحت بلاغت کے مراتب کے علاوہ تعلیم کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کو اس میں بھردیا ہے۔ سورہ اخلاص ہی کو دیکھو کہ توحید کے کل مراتب کو بیان فرمایا ہے اور ہر قسم کے شرکوں کا رد کر دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کو دیکھو کہ کس قدر اعجاز ہے۔ چھوٹی سی سورہ جس کی سات آیتیں ہیں لیکن دراصل سارے قرآن شریف کا فن اور خلاصہ اور فرست ہے۔ اور پھر اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی۔ اس کے صفات۔ دعا کی ضرورت اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرائع مفید اور سود مند دعاؤں کا طریق نقصان رساں راہوں سے بچنے کی ہدایت سکھائی ہے وہاں دنیا کے کل مذاہب باطلہ کا رد اس میں موجود ہے۔

اکثر کتابوں اور اہل مذہب کو دیکھو گے کہ وہ دوسرے مذاہب کی برائیاں اور نقص بیان کرتے ہیں اور دوسری تعلیموں پر نکتہ چینی کرتے ہیں مگر ان نکتہ چینیوں کو پیش کرتے ہوئے یہ کوئی اہل مذہب نہیں کرتا کہ اس کے بالمقابل کوئی عمدہ تعلیم بھی پیش کرے اور دکھائے کہ اگر میں فلاں بری بات سے بچانا چاہتا ہوں تو اس کی بجائے یہ اچھی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ کسی مذہب میں نہیں یہ فخر قرآن شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے۔ اور ان کی غلط تعلیموں کو کھولتا ہے۔ وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۱۷ مورخہ ۱۰ مئی سنہ ۱۹۷۱ء ص ۲)

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت بلاغت کا زور تھا اس لیے آپ کو قرآن کریم بھی ایک معجزہ اسی رنگ کا ملا۔ یہ رنگ اسی لیے اختیار کیا کہ شعر اجا دو بیان سمجھے جاتے تھے اور ان کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ وہ جو چاہتے تھے چند شعر پڑھ کر کر لیتے تھے۔ جیسے آجکل جوش دلانے کے لیے انگریزوں نے باجا رکھا ہوا ہے ان کے پاس زبان تھی جو دلیری اور حوصلہ پیدا کرتی تھی ہر حربہ میں وہ شعر سے کام لیتے تھے اور فی حُلِّ وَاِیْہِمْ یُؤْتُوْنَ کے مصداق تھے۔ اس لیے اس وقت ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا پس خدا تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اسی کلام کے رنگ میں اپنا معجزہ پیش کر دیا جبکہ ان کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ **اِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا مَا نَالُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ الْاٰیۃ**۔ تم جو اپنی زبان دانی کا دم مارتے اور لاف زنی کرتے ہو اگر کوئی قوت اور حوصلہ ہے تو اس

کلام کے معجزہ کے مقابل کچھ پیش کر کے دکھاؤ لیکن باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کچھ نہ بنایا یا خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب تحدی کر دی گئی ہے کہ تم ہرگز مرگے نہ بناؤ (تو ملزم ہو کر ذلیل ہو جائیں گے پھر بھی وہ کچھ پیش نہ کر سکے اگر وہ کچھ بناتے اور پیش کرتے تو صحیح تاریخ ضرور شہادت دیتی مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے کچھ بنایا ہو۔ پس خدا تعالیٰ نے اس وقت اسی رنگ کا معجزہ دکھایا تھا۔

(الحکم جلد ۷ ص ۱۵۷ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۶ء ص ۵)

اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ ۚ اِنْ هِيَ مِنْكُمْ فَسَمِعْنَا ۚ اِنْ هِيَ مِنْ غَيْرِنَا فَلَا يُرْسَلُ عَلَيْهَا مِنْكُمْ حَرْفٌ مَّا حَتّٰى يُسَمِعَ الْغَلِيْلُ ۚ

معنی بھی اکثر مفسرین نے کیے ہیں کہ اگر مقابلہ میں کوئی لکھ کر لاویں تو اس میں مشکوئیاں بھی اسی طرح ہوں جیسے قرآن شریف میں ہیں۔

(البدر جلد ۱ ص ۱۷ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۶ء ص ۵)

فرمایا۔ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ ۚ یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ افروختہ رہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا ان کی مرضی سے ان کی پرستش کی جاتی ہے جیسا کہ فرمایا اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَهَنَّمَ ۚ یعنی تم اور تمہارے معبود باطل جو انسان ہو کہ خدا کھلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسرا ایندھن جہنم کا بُت ہیں مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهٖ مُّتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں متبادلیا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں تو وہ ایمان بیج ہے اور اگر اعمال ہوں

اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک نفل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر سے ہی نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں۔ اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کی صفات اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوش نما اور بارور درخت ہے اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں۔

(رپورٹ جملہ عظیم مذاہب ص ۱۳۵-۱۳۶)

موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے درحقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک جھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہے گا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھلائیں گی اس کا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کے مواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں جب کوئی تیز تپ پڑے تو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور بلغمی تپوں اور زہریں اور زکام کے ظہور میں انسان اپنے نیش پانی میں دیکھتا ہے غرض جس طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے طیارے کی ہو وہ کیفیتیں تمثیل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں پس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت الہیہ ہے کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیت کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھلاتا ہے اُس عالم میں بھی یہی ہو گا اور اُس دن ہمارے اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ہوں گے اور جو کچھ ہم اُس عالم سے مخفی طور پر ساتھ لے جائیں گے وہ سب اُس دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئیگا اور جیسا کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تمثلات دیکھتا ہے اور کبھی گمان نہیں کرتا کہ یہ تمثلات ہیں بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اُس عالم میں ہو گا بلکہ خدا تمثلات کے ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائے گا چونکہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تمثلات کا نام بھی نہ لیں اور یہ کہیں کہ خدا کی قدرت سے وہ ایک نئی پیدائش ہے تو یہ تقریر بہت درست اور واقعی اور صحیح ہے خدا فرماتا ہے فَلَا تَخْلُقُ نَفْسٌ مَّا آخِرُهَا لَمْ يَكُنْ شَرٌّ وَلَا خَيْرٌ يَعْنِي تَقْرِيرِ بہت درست اور واقعی اور صحیح ہے خدا فرماتا ہے کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اُس کے لیے عظمیٰ ہیں سو خدا نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور ہم دودھ اور انار اور انگور

لے سہو کا تلب ہے۔ غالباً متبدل یا تبدیل ہونا چاہیے۔ ۲۵ السجدة - ج - ۶۲

وغیرہ کو کم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا۔ اس آیت کی شرح میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے ہمارے سید مولیٰ نجی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ دلوں میں کبھی گذریں۔ حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور ذل میں بھی وہ نعمتیں گذرتی ہیں پس جبکہ خدا اور رسول اس کا ان چیزوں کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا کہ کاکھیل اور بھینسوں سے دودھا جاتا ہے گویا دودھ لینے والے جانوروں کے وہاں ریلوڑ کے ریلوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہونگے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نرموں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذا ہیں۔ گوان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا حشر پھر روح اور راستی سب سے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو نعمتیں بہشت میں دی جائیں گی ان نعمتوں کو دیکھ کر بہشتی لوگ ان کو شامت کر لیں گے کہ یہی نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملی تھیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَلَىٰ أَعْنَابٍ مِنْ ثَمَرَاتِهَا يُشْرَبُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا يَخَافُونَ**۔ اب یہ گمان کہ پہلے پھلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کے بدیہی معنی اور اس کے منطوق کے بالکل برخلاف ہے بلکہ اللہ جل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جس کی نہریں اعمال صالحہ ہیں اسی بہشت کا وہ آئندہ بھی پھل کھائیں گے اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پھل کو دنیا میں کھا چکے ہوں گے اس لیے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان لیں گے انہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہونے میں کہ جو پہلے ہمارے کھانے میں آچکے ہیں اور اس پھل کو اس پہلی خوراک سے مشابہ نہیں لگے سو یہ آیت صریح بتا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملے گی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا مزہ چکچکے تھے اور اُس کیفیت سے آگاہ تھے اس لیے ان کی روح کو وہ زمانہ

یاد آجائے گا کہ جب وہ گوشوں اور خلوٹوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے غرض اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں نہ سنیں اور نہ کسی کے دل میں گذریں اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تناقض اس صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو کچھ عارف کو معرفت کے رنگ میں ملتا ہے وہ درحقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جس کا نمونہ شوق دلانے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اسی لیے تو دنیا اُس سے بغض رکھتی ہے۔ بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اس لیے آسمانی نعمت اُس کو ملتی ہے۔ دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائی گئیں لیکن جس کی دنیوی زندگی پر موت آجائے اور وہ پیالہ روحانی طور پر اُس کو پلا یا جائے جو آگے جسمانی طور پر پایا جائیگا اُس کو یہ دنیا اس وقت یاد آجائے گا جبکہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اُس کو دیا جائے گا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھے گا۔ چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اس لیے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ نعمت نہیں نہ دنیا میں اس کی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گذری۔ لیکن دوسری زندگی میں اس کے نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آنے والے جہان کی ایک نمونہ تھی اور اسی سے اُس کا رشتہ اور تعلق تھا۔ دنیا سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۸ تا ۱۴۱)

عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قساوت۔ کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے عرب کہتے ہیں مَوْرٌ مَّعْبُدٌ جیسے سرمہ کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کفکڑہ پھرنے لگے تو اسے صاف ہو کر گویا روح ہی روح ہو اس کا نام عبادۃ ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینہ کی کی جائے تو اس میں شکل نظر آجاتی ہے اور اگر زمین کی کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں پس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر دل صاف کرے اور اُس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری۔ کفکڑہ پھرنے نہ دے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔ میں پھر کتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے اور وہ اثمار شیریں و طیب ان میں لگیں گے جو اُكْلُهَا دَارِئٌ مِّنْ صَٰلِقِ ہوں گے یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نزول فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں بیان کر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی حالت تجدد درست ہو جس میں روحانی باغ لگ جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے

اسی مقام پر پہنچ کر انسان دنیا میں جنت کا نور پاتا ہے اور یہاں ہی ہذا الدنئیٰ مَرْزَقْنَا مِنْ قَبْلِ وَاَلْوَاہِ مَشَاہَا کہنے کا حفظ اور لطف اٹھاتا ہے۔ غرض حالتِ تعبّد کی درستی کا نام عبادۃ ہے۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۷۷ مورخہ ۲۴ جولائی سنہ ۱۹۷۵ء)

قرآن شریف نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اعمال صالحہ کا۔ اور ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا جنتِ تَجْرِئِ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ کہا ہے یعنی ایمان کی جزا جنت اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ نہروں اعمال صالحہ کا نتیجہ ہیں اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہی اعمال صالحہ اس دوسرے جہاں میں انہما جاریہ کے رنگ میں متشکل ہو جائیں گے۔

دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس جس قدر انسان اعمال صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا اور سرکشی اور حدود اللہ سے اعتدال کرنے کو چھوڑتا ہے اسی قدر ایمان اُس کا بڑھتا ہے اور ہر جدید عمل صالح پر اُس کے ایمان میں ایک رسوخ اور دل میں ایک قوت آتی جاتی ہے۔ خدا کی معرفت میں اسے ایک لذت آنے لگتی ہے اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت الہی اور عشق خداوندی کی اللہ تعالیٰ ہی کی مومبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے لبالب پیالہ کی طرح بھر جاتا ہے اور انوار الہی اس کے دل پر بجلی احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں۔

اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی جو خدا تعالیٰ کی راہ میں ان کے لیے آتے ہیں وہ انہیں ایک لمحہ کے لیے پرانگندہ دل اور منقبض خاطر نہیں کر سکتے بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذت ہونے میں یہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے۔

ایمان کے انواع اولیہ بھی سات ہیں اور ایک اور آخری درجہ ہے جو مومبت الہی سے عطا کیا جاتا ہے اس لیے بہشت کے بھی سات ہی دروازے ہیں اور اٹھواں دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اُس جہان میں موجود ہوں گی وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوں گی بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک نکل ہیں اور یہی اُس کی سچی فلاسفی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملیگی بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہے مومن کے لیے ہر حال میں اسی دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موجود کا حکم رکھتا ہے پس یکسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اُس کا ایمان اور اعمال صالحہ ہیں جن کی اس دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور یہی ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔

اسی طرح پہنچ بھی انسان کی بے ایمانی اور بد اعمالی کا نتیجہ ہے جیسے جنت میں انگور نار وغیرہ پاک درختوں کی مثال

دی ہے ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا وجود بتایا ہے اور جیسے بہشت میں نہریں اور سلسبیل اور زنجبیلی اور کافوری نہریں ہوں گی اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہریں بتائی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے اسی طرح بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اس کے نتیجے میں زقوم کا درخت دوزخ میں ہوا اور وہ بد اعمالیاں اور شوخیاں جو اس تکبر و خود بینی سے پیدا ہوتی ہیں وہ وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی جو دوزخیوں کو طے گی۔

اب یکسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے جاتا ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا ہے کہ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْسَادِ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جڑ وہ ہوم غموم اور حسرتیں ہیں جو انسان کو آگھیرتی ہیں کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں جیسے تمام روحانی سروروں کا منبع بھی دل ہے اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہئیں کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے۔ اور پھر تمام بدن اور اعضا پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے پس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بات بھولنی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جہانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع روحانی امور ہیں ہاں یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جہانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔

یہ ایک بڑا ضروری مضمون ہے جس پر ساری قوموں نے دھوکہ کھایا ہے اور اس کی حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی خدا ہی کا منکر ہو بیٹھا ہے اور کوئی تناسخ کا قائل ہو گیا کسی نے کچھ تجویز کیا اور کسی نے کچھ۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۹۰ نمبر ۱۹ ص ۲)

جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیدو کہ وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے باغ سے مثال دی ہے اور اعمال صالحہ کو نہروں سے جو رشتہ اور تعلق نہر جاریہ اور درخت میں ہے وہی رشتہ اور تعلق اعمال صالحہ کو ایمان سے ہے پس جیسے کوئی باغ ممکن ہی نہیں کہ پانی کے بدول سرسبز اور ثمر دار ہو سکے اسی طرح پر کوئی ایمان جس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں مفید اور کارگر نہیں ہو سکتا پس بہشت کیا ہے وہ ایمان اور اعمال ہی کے مجسم نظر آئے ہیں۔ وہ بھی دوزخ کی طرح کوئی خارجی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کا بہشت

بھی اُس کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ یاد رکھو کہ اُس جگہ پر جو راحتیں ملتی ہیں وہ وہی پاک نفس ہوتا ہے جو دنیا میں بنایا جاتا ہے۔ پاک ایمان پودہ سے مماثلت رکھتا ہے اور اچھے اچھے اعمال اخلاق فاضلہ ریاس پودہ کی آبپاشی کے لیے بطور نہروں کے ہیں جو اس کی سرسبزی اور شادابی کو بحال رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں تو یہ ایسے ہیں جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں مگر اُس عالم میں محسوس اور مشاہد ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ جب بہشتی ان انعامات سے بہرہ ور ہوں گے تو یہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَالْآنَا بِهِ مُتَشَابِهًا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دنیا میں جو دودھ۔ یا شہد یا انگور انار وغیرہ چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں وہی وہاں ملیں گی نہیں وہ چیزیں اپنی نوعیت اور حالت کے لحاظ سے بالکل اور کی اور ہوں گی ہاں صرف نام کا اشتراک پایا جاتا ہے اور اگرچہ ان تمام نعمتوں کا نقشہ جسمانی طور پر دکھایا گیا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت پیدا کرنے والی ہیں ان کا حشر شہم روح اور راستی ہے۔ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد لینا کہ وہ دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا اس آیت میں یہ ہے کہ جن مومنوں نے اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا جس کا پھل وہ اس دوسری زندگی میں بھی کھائیں گے اور وہ پھل چونکہ روحانی طور پر دنیا میں بھی کھائے ہوں گے اس لیے اُس عالم میں اُس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ وہی روحانی ترقیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں کی ہوتی ہیں اس لیے وہ عابد و عارف اُن کو پہچان لیں گے۔ میں پھر صاف کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جہنم اور بہشت میں ایک فلسفہ ہے جس کا ربط باہم اسی طرح پر قائم ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ مگر اس بات کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا کی سزائیں تنبیہ اور عبرت کے لیے انتظامی رنگ کی حیثیت سے ہیں۔ سیاست اور رحمت دونوں باہم ایک رشتہ رکھتی ہیں۔ اور اسی رشتہ کے اغلال میں نہایت اور جزائیں ہیں انسانی افعال اور اعمال اسی طرح پر محفوظ اور بند ہوتے جاتے ہیں جیسے فونو گراف میں آواز بند کی جاتی ہے۔ جب تک انسان عارف نہ ہو اس سلسلہ پر غور کر کے کوئی لذت اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

را حکم جلد ۷، صفحہ ۱۰، اجزوی ۱۹۰۲ء صفحہ ۷۵

دو زنجیروں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اُن کو زقوم کھانے کو ملے گا اور بہشتیوں کو اُس کے بالمقابل دودھ اور شہد کی نہریں اور قسم قسم کے پھل بیان کیے گئے ہیں اس کا سر کیا ہے؟

اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بالمقابل بیان ہوئی ہیں بہشت کی نعمتوں کا ذکر ایک جگہ کر کے یہ بھی فرمایا ہے عَلَمًا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُزِقُوا فَالَوْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَالْآنَا بِهِ مُتَشَابِهًا تو اس میں رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد نہیں کہ دنیا کے آدم خربوزے اور دوسرے پھل اور دنیا کا دودھ اور شہد ان کو یاد آجائے گا نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ مومن جو اخلاص اور محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس ذوق شوق سے جو لذت

ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں گزریں اور ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب آنکھوں نے دیکھی کانوں نے سنی اور دل میں گزری ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان جنتی نعمتوں کا تمام نقشہ جہانی رنگ پر نطا ہر کیا گیا ہے مگر وہ اصل میں اور امور ہیں ورنہ مَرِّ زُقْنًا مِنْ قَبْلِ کے کیا معنی ہوں گے اس کے وہی معنی ہیں جو کہ مَرِّ زُقْنًا مِنْ قَبْلِ اَعْلَىٰ اَعْلَىٰ اَعْلَىٰ اَعْلَىٰ کے ہیں دوسرے مقام پر قرآن شریف فرماتا ہے وَلَيَعْنُ خَاتَمَ مَقَامٍ رَبِّهِ جَنَّتٍ لِّجَوْشِقُنْ خداتعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت اور جلال کے مرتبہ سے ہر سال ہے اس کے لیے دو بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت جو شخص سچے اور خالص دل سے نقش ہستی کو اس کی راہ میں مشاکر اس کے متلاشی ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو اس میں ان کو ایک قسم کی لذت شروع ہو جاتی ہے اور ان کو وہ روحانی غذائیں ملتی ہیں جو روح کو روشن کرتی اور خدا کی معرفت کو بڑھاتی ہیں ایک جگہ پر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی نماز اب بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی بلکہ یہ معنی ہیں کہ چونکہ اب اسے لذت شروع ہو گئی ہے تو جو اجر اس کا عند اللہ تھا وہ اب اُسے دنیا میں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ایک شخص اگر وہ دھ میں برفت اور خوشبود وغیرہ ڈال کر پتیا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اُسے ثواب ملے گا۔ کیونکہ لذت تو اس نے اس کی یہیں حاصل کر لی۔ خداتعالیٰ کی رضامندی اور کسی عمل کی قبولیت اور شے ہے اور ثواب اور شے ہے ہر ایک لفظ اپنے اپنے مقام کے لیے چسپاں ہوتا ہے اسی لحاظ سے شیخ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ عارف کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے۔ جو اہل حال ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پورے بہشت میں ہوتا ہے اور جب انسان کو خدا سے پورا تعلق ہو جاتا ہے تو اغلال اور اتغال جس قدر بوجھ اس کی گردن میں ہوتے ہیں وہ سب اٹھائے جاتے ہیں وہ لذت جو خدا کی طرف سے اُس کی عبادت میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے اور جو اہل دُشوب اور حجاج وغیرہ میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے لکھا ہے کہ اگر ایک عارف دروازہ بند کر کے مولا سے راز و نیاز کر رہا ہو تو اسے اپنی عبادت اور اس راز و نیاز کے اظہار کی بڑی غیرت ہوتی ہے۔ اور وہ ہرگز اُس کا افشاء پسند نہیں کرتا۔ اگر اس وقت کوئی دروازہ کھول کر اندر چلا جاوے تو وہ ایسا ہی نادم اور پشیمان ہوتا ہے جیسے زانی زنا کرنا کرنا کہڑا جاتا ہے جب اس لذت کی حد کو انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کا حال اور ہوتا ہے اور اسی حالت کو وہ یاد کر کے جنت میں کہے گا کہ مَرِّ زُقْنًا مِنْ قَبْلِ بہشتی زندگی کی بنیاد یہی دنیا ہے۔ بعد مرنے کے جب انسان بہشت میں داخل ہوگا تو یہی کیفیت اور لذت اُسے یاد آویگی تو اسی بات کا طالب ہر ایک کو ہونا چاہیئے۔

(البدار جلد ۲۳۷ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۳۳ء ص ۳۳۳-۳۳۵)

قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو صالح ہوگا بہشت میں جائے گا۔ لفظ ہر یہ وعدہ تھہ معلوم

کی کھیسوں کے ہوں گے اور پھر ان کا شہد جمع کر کے نہروں میں گرایا جاوے گا۔ یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہ ہوگی اگر کسی خربوزہ اور تر بوڑیا نارہوں کے تو پھر بات ہی کیا ہوئی کا فر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں کھالیے تم نے آگے جا کر کھائے۔ اس کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وَلَيَسِّرَ الْيَزِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت میں بہشت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے گویا جو رشتہ نہروں کو باغ کے ساتھ ہے وہی تعلق اور رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرح پر کوئی باغ یا درخت بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا اسی طرح پر کوئی ایمان بغیر اعمال صالحہ کے زندہ اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال صالحہ نہ ہوں تو ایمان ہیچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال یا کاری ہیں پس قرآن شریف نے جو بہشت پیش کیا ہے اس کی حقیقت اور فلاسفی یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور اعمال کا ایک نفل ہے اور ہر شخص کی بہشت اس کے اپنے اعمال اور ایمان سے شروع ہوتی ہے اور اس دنیا میں ہی اس کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ اور نہریں نظر آتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔ اور ان کا ایک خارجی وجود نظر آجائے گا۔ قرآن شریف سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی آبپاشی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے بغیر اس کے وہ خشک ہو جاتا ہے پس یہاں دو باتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ وہ بہشت باغ ہے دوسرا ان درختوں کی نہروں سے آبپاشی ہوتی ہے قرآن شریف کو پڑھو اور اول سے آخر تک اس پر غور کرو تب اس کا مزہ آئے گا کہ حقیقت کیا ہے ہم مجاز اور استعارہ ہرگز پیش نہیں کرتے بلکہ یہ حقیقت الامر ہے وہ خدا تعالیٰ جس نے عدم سے انسان کو بنایا ہے اور جو خلق جدید پر قادر ہے وہ یقیناً انسان کے ایمان کو اشجار سے متمش کر دے گا اور اعمال کو انہار سے متمش کرے گا۔ اور واقعی طور پر دکھا دے گا۔ یعنی ان کا وجود فی النہایج بھی نظر آئے گا۔ اس کی مختصر سی مثال یوں بھی سمجھ میں آسکتی ہے کہ جیسے انسان خواب میں عمدہ اور شیریں پھل کھاتا ہے اور ٹھنڈے اور خوشگوار پانی پیتا ہے اور فی الواقع وہ پھل اور آب مرد ہوتا ہے اس وقت اس کے ذہن میں کوئی دوسرا امر نہیں ہوتا۔ پھلوں کو کھا کر سیر ہوئی اور پانی پی کر فی الواقع پیاس دور ہوتی ہے لیکن جب اٹھتا ہے تو زمان پھلوں کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ اور نہ اس پانی کا۔ اسی طرح پر جیسے اس حالت میں اللہ تعالیٰ ان اشیاء کا ایک وجود پیدا کر دیتا ہے عالم آخرت میں ایمان اور اعمال صالحہ کو اس صورت میں متمش کر دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ہے هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَتُوْا بِهِ مُتَشٰبِهًا۔ اس کے اگر یہ منہ کریں کہ وہ جنتی جب ان پھلوں اور میوؤں کو کھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ پھل اور خربوزے یا تر بوڑیا نارہ ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے تو یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس طرح پر تو وہ لذت بخش چیز نہیں ہو سکتے

اور نعماءِ جنت کی حقارت ہے اگر کوئی شخص مثلاً کشمیر میں جاوے اور وہاں کی ناشپاتیاں کھا کر کہے کہ یہ تو وہی ناشپاتیاں ہیں جو پنجاب میں کھائی تھیں تو یہ صریح ان ناشپاتیوں کی حقارت ہے پس اگر بہشت کی نعماء کی بھی یہی مثال ہے تو یہ خوشی نہیں بلکہ ان سے بیزاری ہے اس لیے اس کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہشتی لوگ جو اس دنیا میں بڑے عابد اور زاہد تھے جب وہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے متمثلات سے لطف اٹھائیں گے تو ان کو وہ ایمانی لذت آجائے گی اور ان مجاہدات اور اعمال صالحہ کا مزہ آجائیگا جو اس عالم میں انہوں نے کیے تھے اس لیے وہ کہیں گے **هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ قَبْلُ**۔

غرض جس قدر قرآن شریف کو کوئی شخص تدبیر اور غور سے پڑھے گا اسی قدر وہ اس حقیقت کو سمجھ لے گا کہ ان لذات کا تمثیلی رنگ میں فائدہ اٹھائے گا محبتِ الہی کی لذت میں۔ لذت کا لفظ جو مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے وہ جسمانی لذت کے مفہوم سے ہزاروں درجہ زیادہ مفہوم روحانی لذت میں رکھتا ہے۔ اگر اس محبت کی لذت میں غیر معمولی سیری اور سیرابی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے عجب جسمانی لذات کو ترک کیوں کریں۔ یہاں تک کہ بعض اس قسم کے بھی ہو گذرے ہیں جنہوں نے سلطنت تک کو چھوڑ دیا چنانچہ ابراہیم ادم نے سلطنت چھوڑ دی۔ اور انبیاء علیہم السلام نے ہزاروں لاکھوں مصائب کو برداشت کیا اگر وہ لذت اور ذوق اس محبتِ الہی کی تہ میں نہ تھا جو انہیں کشائیں لٹے جاتا تھا تو پھر وہ کیا بات تھی کہ اس قدر مصائب کو انہوں نے خوشی کے ساتھ اٹھا لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس درجہ میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کی زندگی کا نمونہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں اور عزتیں پیش کیں۔ مال و دولت۔ سلطنت۔ عورتیں۔ اور کہا کہ آپ ہمارے نبیوں کی خدمت نہ کریں اور یہ توحید کا مذہب پیش نہ کریں اس خیال کو جانے دیں وہ دنیا دار تھے ان کی نظر دنیا کی فانی اور بے حقیقت لذتوں سے پرے نہ جاسکتی تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ تبلیغ انہیں اغراض کے لیے ہوگی مگر آپ نے ان کی ان ساری پیش کردہ باتوں کو رد کر دیا اور کہا کہ اگر میرے دائیں بائیں آفتاب اور مانتاب بھی لاکھ رکھ دو تب بھی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کے بالمقابل انہوں نے آپ کو وہ تکالیف پہنچائیں جن کا نمونہ کسی دوسرے شخص کی تکالیف میں نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ نے ان تکالیف کو بڑی لذت اور سرور سے منظور کیا مگر اس راہ کو نہ چھوڑا اب اگر کوئی لذت اور ذوق نہ تھا تو پھر کیا وجہ تھی جو ان مصائب و مشکلات کو برداشت کیا۔ وہ وہی لذت تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملتی ہے اور جس کی مثال اور نمونہ کوئی نہیں کیا جاسکتا..... بہشت کی لذات میں ایک اور بھی خوبی ہے جو دنیا کی لذتوں میں اور جسمانی لذتوں میں نہیں ہے مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے تو دوسری لذتیں اسے یاد نہیں رہتی ہیں۔ مگر بہشت کی لذات نہ صرف جسم ہی کے لیے ہوں گی۔ بلکہ روح کے لیے بھی لذت بخش ہوں گی دونوں لذتیں اس میں اکٹھی ہوں گی۔ اور پھر اس میں کوئی کٹافٹ نہ ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ مگر دیدارِ الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں ہی سے طیارہی ہو اور

اس کے دیکھنے کے لیے یہاں ہی سے انسان تکمیل لے جائے جو شخص یہاں طہیری کر کے دجاویگا۔ وہ وہاں محروم رہے گا۔
(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۳ء صفحہ ۱۰)

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَأَكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ عَشْرًا ۚ وَالَّذِينَ يَبِغُوا الْبِرَّ يَحِبُّوا الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُوا زَكَاةً يُؤْتُونَهَا سِرًّا وَأَعْيُنُهُمْ فِي النَّاسِ غُلْفٌ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُوا زَكَاةً يُؤْتُونَهَا سِرًّا وَأَعْيُنُهُمْ فِي النَّاسِ غُلْفٌ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُوا زَكَاةً يُؤْتُونَهَا سِرًّا وَأَعْيُنُهُمْ فِي النَّاسِ غُلْفٌ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۚ

خواتین یہ یضِلُّ بہ کثیراً اور یہ بھی بہ کثیراً اَوْ مَا یُضِلُّ بِہِ الْاَلْفُفْسِقِیْنَ یعنی بہتوں کو اس کلام سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو یہ ہدایت دیتا ہے مگر گمراہان کو کرتا ہے جو گمراہ ہونے کے کام کرتے ہیں اور منافقانہ چالیں چلتے ہیں یعنی منافق اپنے ہی افعال کا نتیجہ اللہ تعالیٰ سے پالتا ہے جیسے کہ ایک شخص آفتاب کے سامنے کی گھڑی جب کھول دیتا ہے تو یہ ایک قدرتی اور ظریقی امر ہے کہ آفتاب کی روشنی اور اس کی گزیر اس کے منہ پر پڑتی ہیں لیکن جب وہ اس گھڑی کو بند کر دیتا ہے تو اپنے ہی فعل سے اپنے لیے اندھیرا پیدا کر لیتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ علت العلل ہے بوجہ اپنے علت العلل ہونے کے ان دونوں مخلوق کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے لیکن اپنے پاک کلام میں اس نے بارہا تصریح سے فرمادیا ہے کہ جو فضیلت کے اثر کسی کے دل میں پڑتے ہیں وہ اسی کی بددعا کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی غصہ نہیں کرتا۔
(جنگ مقدس صفحہ ۱۲۰ بار سوم) بیان یکم جون ۱۹۷۳ء

خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا انکشاف اور بعض کا اظہار ہوتا ہے اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ میں کل الوجوہ اظہار ہی ہو کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے اور اکثر پیشگوئیاں اس اہمیت کی مصداق ہوتی ہیں کہ یضِلُّ بہ کثیراً اَوْ یُہْدِی بہ کثیراً۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ حرفِ حرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔

(ازالہ اوہام و محال ص ۶۴)

۱۰. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

یعنی تم اس خدا سے کیوں انکار کرتے ہو جس نے تمہیں موت کے بعد زندگی بخشی پھر تمہیں موت دیا اور پھر زندہ کر دیا اور پھر اس کی درگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ (مت پن ص ۹)

انسان پر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ نطفہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا پھر درج سترہ سے گزر کر اس پر ایک موت آتی ہے اور پھر اسے ایک احیا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ ہر حیات سے پہلے ایک موت ضرور آتی ہے اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ان پر الیاء گذرا ہے کہ وہ بالکل مردہ تھے یعنی ہر قسم کی ضلالت اور ظلمت میں مبتلا تھے۔ پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع زندگی عطا ہوئی اور پھر ان کی تکمیل اور ایک موت ان پر وارد ہوئی جو فنا فی اللہ کی موت تھی اس کے بعد ان کو بقا باللہ کا درجہ ملا۔ اور ہمیشہ کے لیے زندگی باقی۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۸ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۶)

۱۱. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

وہ ہی خدا ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے تمہارے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ (توضیح مرام ص ۱۷)

خدا تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا کر کے اور آسمان کو بھی سات طبقے بنا کر غرض اس عالم کی پیدائش سے پہلے فراغت پا کر پھر جا پا کہ آدم کو پیدا کرے پس اس نے اس کو روز ششم یعنی جمعہ کے آخر حصہ میں پیدا کیا کیونکہ جو چیزیں لازمی تھیں نص قرآنی چھٹے دن پیدا ہوئی تھیں آدم ان سب کے بعد میں پیدا کیا گیا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ سورہ مسلم آسمان جزو چوبیس میں اس بات کی تصریح ہے کہ خدا نے جمعات اور جمعہ کے دن سات آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان کے ساکن کو جو اس آسمان میں رہتا تھا اس آسمان کے متعلق جوامر تھا وہ اس کو سمجھا دیا اور ورلے آسمان کو ستاروں کی قندیلوں سے سجایا اور نیز ان ستاروں کو اس لیے پیدا کیا کہ بہت سے امور حفاظت دنیا کے ان پر موقوف تھے یہ اندازے اس خدا کے باندھے ہوئے ہیں جو زبردست اور دانایا ہے۔

(تحفہ گوشت ویر مشائخ)

وَلَاذَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ
فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

ملائک اقامہ مطلق نے دنیا کے حوادث کو صرف اسی ظاہری سلسلہ تک محصور اور محدود نہیں کیا بلکہ ایک باطنی سلسلہ
ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اگر آفتاب ہے یا مانتاب یا زمین یا وہ بخارات جن سے پانی برستا ہے یا وہ آندھیاں جو زور
سے آتی ہیں یا وہ ازلے جو زمین پر گرتے ہیں یا وہ شہب ثاقبہ جو ٹوٹتے ہیں اگرچہ یہ تمام چیزیں اپنے کاموں اور کامیابیات
اور تحولات اور حدوثات میں ظاہری اسباب بھی رکھتی ہیں جن کے بیان میں ہمیت اور طبعی کے دفتر بھرے پڑے ہیں لیکن
باب ہر عارف لوگ جانتے ہیں کہ ان اسباب کے نیچے اور اسباب بھی ہیں جو مدبر بالارادہ میں جن کا دوسرے لفظوں میں
نام ملائک ہے وہ جس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اُس کے تمام کاروبار کو انجام تک پہنچاتے ہیں اور اپنے کاموں میں اکثر اُن عانی
اغراض کو مد نظر رکھتے ہیں جو مولیٰ کریم نے اُن کو سپرد کی ہیں اور اُن کے کام یہودہ نہیں بلکہ ہر ایک کام میں بڑے بڑے مقاصد
اُن کو مد نظر رہتے ہیں۔

حکیم مطلق نے اس عالم کے احسن طور پر کاروبار چلانے کے لیے دو نظام رکھے ہوئے ہیں اور باطنی نظام فرشتوں
کے متعلق ہے اور کوئی جز ظاہری نظام کی ایسی نہیں جس کے ساتھ درپردہ باطنی نظام نہ ہو۔۔۔۔۔ اس عالم کی حرکات اور
حوادث خود بخود نہیں اور نہ بغیر مرضی مالک اور نہ عبث اور نہ ہودہ ہیں بلکہ درپردہ تمام اجرام علوی اور اجسام سفلی
کے لیے منجانب المدبر مقرر ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں ملائک کہتے ہیں اور عبث تک کوئی انسان پابند اعتقاد
وجود ہستی باری ہے اور دہر یہ نہیں اُس کو ضروریہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تمام کاروبار عبث نہیں بلکہ ہر یک حدوث
اور ظہور پر خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت بالارادہ کا ہاتھ ہے اور وہ ارادہ تمام انتظام کے موافق تبویط اسباب ظہور پذیر
ہوتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ نے اجرام اور اجسام کو علم اور شعور نہیں دیا اس لیے اُن باتوں کے پورا کرنے کے لیے جن میں علم اور
شعور درکار ہے ایسے اسباب یعنی ایسی چیزوں کی توسط کی حاجت ہوتی جن کو علم اور شعور دیا گیا ہے اور وہ ملائک ہیں۔
(آئینہ کمالات اسلام ۱۲۴-۱۲۸ حاشیہ)

فرشتوں کا وجود ماننے کے لیے نہایت سہل اور قریب راہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی توجہ اس طرف مبذول کریں
کہ یہ بات طے شدہ اور فیصل شدہ ہے کہ ہمارے اجسام کی ظاہری تربیت اور تکمیل کے لیے اور نیز اس کام کے لیے
کہ تا ہمارے ظاہری حواس کے افعال مطلوبہ کماینبغی صادر ہو سکیں خدا تعالیٰ نے یہ قانون قدرت رکھا ہے کہ عناصر اور

شمس و قمر اور تمام ستاروں کو اس خدمت میں لگا دیا ہے کہ وہ ہمارے اجسام اور قوی کو مدد پہنچا کر ان سے بوجہ حسن ان کے تمام کام صادر کر دیں اور ہم ان صداقتوں کے ماننے سے کسی طرف بھاگ نہیں سکتے کہ شکر ہماری آنکھ اپنی ذاتی روشنی سے کسی کام کو بھی انجام نہیں دے سکتی جب تک آفتاب کی روشنی اُس کے ساتھ شامل نہ ہو اور ہمارے کان محض اپنی قوت شنوائی سے کچھ بھی سن نہیں سکتے جب تک کہ ہوا منکیت بصوت اُن کی مدد و معاون نہ ہو پس کیا اس سے یہ ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون نے ہمارے قوے کی تکمیل اسباب خارجیہ میں رکھی ہے اور ہماری فطرت ایسی نہیں ہے کہ اسباب خارجیہ کی مدد سے مستغنی ہو اگر غور سے دیکھو تو نہ صرف ایک دو بات میں بلکہ ہم اپنے تمام حواس تمام قوای تمام طاقتوں کی تکمیل کے لیے خارجی امداد کے محتاج ہیں پھر جبکہ یہ قانون اور انتظام خدا نے واحد لا شریک کا جس کے کاموں میں وحدت اور تناسب ہے ہمارے خارجی قوی اور حواس اور اغراض حبابی کی نسبت نہایت شدت اور استحکام اور کمال التزام سے پایا جاتا ہے تو پھر کیا یہ بات ضروری اور لازمی نہیں کہ ہماری روحانی تمیل اور روحانی اغراض کے لیے بھی ہی انتظام ہوتا دونوں انتظام ایک ہی طرز پر واقع ہو کہ صانع واحد پر دلالت کریں اور خود ظاہر ہے کہ جس حکیم مطلق نے ظاہری انتظام کی یہ بنا ڈالی ہے اور اسی کو پسند کیا ہے کہ اجرام سماوی اور عناصر وغیرہ اسباب خارجیہ کے اثر سے ہمارے ظاہر اجسام اور قوی اور حواس کی تکمیل ہو اس حکیم قادر نے ہماری روحانیت کے لیے بھی ہی انتظام پسند کیا ہو گا کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے اور اس کی حکمتوں اور کاموں میں وحدت اور تناسب ہے اور دلائل ائمہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ سو وہ اشیاء خارجیہ جو ہماری روحانیت پر اثر ڈال کر شمس اور قمر اور عناصر کی طرح جو اغراض جسمانی کے لیے ممد میں ہماری اغراض روحانی کو پورا کرتی ہیں انہیں کام ہم ملا دیکھتے ہیں پس اس تقریر سے وجود ملائک کا بوجہ احسن ثابت ہوتا ہے۔ اور گو ہم پر ان کی کٹھن کھل نہ سکے اور کھلنا کچھ ضرور بھی نہیں لیکن اجمالی طور پر قانون قدرت کے توافقی اور اتحاد پر نظر کر کے اُن کا وجود ہمیں ماننا پڑتا ہے کیونکہ جس حالت میں ہم نے بطیب خاطر ظاہری قانون کو مان لیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ کہ ہم اُسی طرز اور طریق پر باطنی قانون کو تسلیم نہ کریں۔ بے شک ہمیں باطنی قانون بھی اسی طرح قبول کرنا پڑے گا کہ جس طرح ہم نے ظاہری قانون کو مان لیا۔

(آئینہ کمالات اسلام ۱۳۳-۱۳۵ حاشیہ)

قرآن کریم کی تعلیم کی رو سے فرشتے نجوم اور شمس اور قمر اور آسمان کے لیے جان کی طرح ہیں اور قیام اور تقابن تمام چیزوں کا فرشتوں کے تعلق پر موقوف ہے۔ اور اُن کے ارجاء کی طرف کھسک جانے سے تمام اجرام ستاروں اور شمس و قمر اور آسمان کو موت کی صورت پیش آتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ جان کی طرح ہوئے یا کچھ اور ہوئے۔ میں ان مولویوں کی حالت پر سخت افسوس کرتا ہوں کہ جو ان تمام کھلے کھلے مقامات قرآنی کو دیکھ کر کچھ بھی اس بات کے قبول کرنے سے متاثر ہیں کہ ملائک کو اجرام سماوی بلکہ بعض فرشتوں کو جو عنصریوں میں عناصر اور اجرام سماوی سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسا کہ ارواح کو قالب کے ساتھ ہوتا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ۱۳۳-۱۳۴ حاشیہ)

معتقوی طور پر اس بات کا ثبوت کہ نظام ظاہری میں جو کچھ امر خیر ہو رہا ہے اُن تمام امور کا ظہور و صدور اصل ملائکہ کے افعال خفییہ سے ہے ان امور پر غور کرنے سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز سے اللہ جل شانہ وہ کام لیتا ہے جس حکم کے کرنے کی اُس چیز کو قوتیں عطا کی گئی ہیں پس اب یہ خیال کرنا کہ ہر ایک تغیر اجرام سماوی اور کائنات الجو کا صرف اسباب طبیعیہ خارجیہ سے ظہور میں آتا ہے اور کسی روحانی سبب کی ضرورت نہیں بالکل غیر معقول ہے کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ یہ تغیرات اجرام سماوی اور حوادث کائنات الجو جو بڑے بڑے مصالح پر مشتمل اور بنی آدم کی بقا اور صحت اور ضرورات معاشرت کی اس شرط سے ممتد و معاون ہیں کہ ان میں افراط اور تفریط نہ پایا جائے اگر یہ خود بخود ہوتے اور انسانی شعور چیزوں کا درمیان قدم نہ ہوتا جو ارادہ اور فہم اور مصلحت اور اعتدال کی رعایت کر سکتے ہیں اور ہمارا تمام کاروبار زندگی اور بقا اور ضرورات معاشرت کا صاف ایسی چیزوں پر چھوڑا جاتا جو نہ شعور رکھتے ہیں نہ ادراک اور نہ مصلحت و وقت کو پہچان سکتے ہیں اور نہ اپنے کاموں کو افراط اور تفریط سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور نہ نیک انسان اور بد انسان میں فرق کرنے ہر ایک کے ساتھ اُس کے مناسب حال معاملہ کر سکتے ہیں تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا اور صانع حکیم و قدیر و عادل و رحیم کریم کا کچھ تہ نہ لگتا بلکہ یہ سلسلہ ذی روحوں کی حیات کا جو زمین پر بستے ہیں ایک دم بھی چل نہ سکتا اور دنیا میں اپنے تمام لوازم کے اپنے خاتمہ کے صدمہ کو دیکھ لیتی ہیں اس سے صاف تر اور صریح تر اور روشن تر اور کیا دلیل ہوگی کہ اس آسمانی اور کائنات الجو کے سلسلہ میں وہ گڑبڑا و راندھیر نظر نہیں آتا جو اُس صورت میں ہوتا جبکہ تمام مدار اس نظام کا پہچان اور بے شعور چیزوں پر ہوتا سو میں اس دلیل کی روشنی ملائکہ کے وجود اور اُن کی ضرورت کے ماننے کے لیے ایسی بصیرت بخشی ہے کہ گویا ہم بچشم خود ملائکہ کے وجود کو دیکھ رہے ہیں۔

اور اگر کوئی اس جگہ پر شبہ پیش کرے کہ کیوں یہ بات روا نہیں کہ ملائکہ درمیان نہ ہوں اور ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کے حکم اور اذن اور تدبیر حکم سے وہی خدمت بجا لائے جو اللہ جل شانہ کا مشاہدہ ہے تو ایسا شبہ درحقیقت غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوگا کیونکہ ہم ابھی پہلے اس سے لکھ چکے ہیں کہ یہ بات ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ اجرام علوی اور عناصر اور کائنات الجو جو ہماری بقا اور حیات اور معاشرت کے خدام ٹھہرائے گئے ہیں علم اور شعور اور ارادہ نہیں رکھتے پس صرف انہیں کے تغیرات اور حوادث سے وہ کام اور وہ اغراض اور وہ مقاصد ہمارے لیے حاصل ہو جاتا جو صرف عاقلانہ وزن اور تعدیل اور تدبیر اور مصلحت اندیشی سے صادر ہو سکتے ہیں بیداشت ممتنع ہے خدا تعالیٰ جس چیز سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اول اُسی کام کے متعلق جس قدر مصالح ہیں اُن تمام مصالح کے مناسب حال اُس چیز میں فی الواقع رکھ دیتا ہے مثلاً ایک فعل خدا تعالیٰ کا بارش ہے جس کے انواع اقسام کے اغراض کے لیے ہمیں ضرورت ہے اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے موافق کبھی اُس بارش کو صین و قوتوں پر نازل کرتا ہے اور افراط و تفریط کے نقصانوں سے ہمارے کھیتوں اور ہماری صحتوں کو بچا لیتا ہے اور کبھی دنیا پر کوئی تہذیب نازل کرنا منظور ہوتا ہے تو بارش کو

جس ملک سے چاہے روک لیتا ہے یا اس میں افراط و تفریط رکھ دیتا ہے کبھی ایک ملک یا ایک شہر یا ایک گاؤں یا ایک قطعہ زمین کو بعض آدمیوں کو مسزادینے کے لیے اس بارش کے نفع سے بکلی محروم کر دیتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے فقط اسی قدر بادل کو آسمان کی فضا میں پھیلاتا ہے یہاں تک کہ ایک کھیت میں بارش برستی ہے اور ایک دوسرا کھیت جو اسی کے ساتھ ملتی ہے اس بارش کے ایک قطرہ سے بھی بہہ یاب نہیں ہوتا اور خشک اور دھوپ میں سڑا ہوا رہ جاتا ہے۔

ایسا ہی کبھی ایک ہوا کا بگڑنا ایک شہر یا ایک اقلیم یا ایک محلہ کو سخت وبا میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف کو بکلی چالیتا ہے۔ اسی طرح ہزار ہا دقیق و درعین ربانی مصالح دیکھتے ہیں جن کو ہم بے شعور عناصر اور اجرام کی طرف ہرگز منسوب نہیں کر سکتے اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایسے مصالح سے بھرے ہوئے کام صرف بے جان اور بے شعور اور بے تدبیر اجرام اور عناصر اور دوسری کائنات الجو سے ہرگز نہیں ہو سکتے بیشک خدا تعالیٰ اس بات پر تو قادر تھا کہ ان چیزوں سے سبب کام لے لیتا لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اول ان چیزوں کو فہم اور ادراک اور شعور اور وضع الشی فی محلہ کی عقل بخشتا اور جبکہ یہ ثابت نہیں تو پھر ضرورتاً یہ ثابت ہے کہ ان کے ساتھ درپردہ اور چنریں میں جن کو موصیع الشی فی محلہ کی عقل دی گئی ہے اور وہی ملائیک ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور اس کو رحیم اور کریم اور مدبر اور عادل سمجھتا ہے وہ ہرگز ایسا خیال نہیں کرے گا کہ اس حکیم و کریم نے اپنی ربوبیت کے نظام کا تمام کام کاغذ ایسی چیزوں کے ہاتھ میں دیدیا ہے جن کو نیک و بد کی شناخت عطا نہیں ہوئی اور تدبیر اور تعدیل اور مصلحت شناسی کی قوتیں بخشی نہیں گئیں ہاں ایک طبعی اور دہری جو خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر ہے ضرور ایسا خیال کرے گا کہ وہ ساتھ ہی غفلت کی وجہ سے یہ بھی کہے گا کہ جو کچھ جسم سادی یا عناصر اور کائنات الجو سے ظہور میں آ رہا ہے وہ برحق حکمت اور مصلحت نہیں ہے اور نہ خدا موجود ہے تا اس کو حکمت اور مصلحت سے کام کرنے والا مان لیا جائے بلکہ اتفاقاً اجرام علوی اور سفلی کے حوادث اور تغیرات سے کبھی خیر اور کبھی شر انسانوں کے لیے پیش آ جاتی ہے سو اس کے قائل کرنے کے لیے الگ طریق ہے جو بہت صاف اور جلد اس کا منہ بند کرنے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے زبردست کام اور پیشگوئیاں جو ربانی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں جو مہموں اور واصلان الہی کو دی جاتی ہیں البدل شانہ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ جلیلہ پر دلالت قویہ قطعیہ یقینیہ رکھتی ہیں لیکن افسوس کہ دنیا میں صدق دل سے خدا تعالیٰ کو طلب کرنے والے اور اس کی معرفت کی راہوں کے بھوکے اور پیاسے بہت کم ہیں اور اکثر ایسے لوگوں سے دنیا بھری پٹری ہے جو پکارنے والے کی آواز نہیں سنتے اور بلانے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور جگانے والے کے شور سے آنکھ نہیں کھولتے ہم نے اس امر کی تصدیق کرانے کے لیے خدا تعالیٰ سے فضل اور توفیق اور اذن پا کر ہر ایک مخالف کو بلایا مگر کوئی شخص دل کے صدق اور سچی طلب سے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا اور اگر کوئی متوجہ ہوتا یا اب بھی ہو تو وہ زندہ خدا جس کی قدر میں ہمیشہ عقلمندوں کو حیران کرتی رہی ہیں وہ قادر قیوم جو قدیم سے اس جہان کے حکیموں کو شرمندہ اور ذلیل

کرتا رہا ہے بلاشبہ آسمانی چمک سے اُس پر حجت قائم کر گیا دنیا میں بڑی خرابی جو افعالِ شنیعہ کا موجب ہو رہی ہے اور آخرت کی طرف سر اٹھانے نہیں دیتی دراصل یہی ہے کہ اکثر لوگوں کو جیسا کہ چاہیئے خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں بعض تو اس زمانہ میں کھلی کھلی ہستی باری تعالیٰ سے ہی منکر ہیں اور بعض اگرچہ زبان سے قائل ہیں مگر اُن کے اعمال اور خیال اور ہاتھ اور سر گو اہی دے رہے ہیں کہ وہ البدل شانہ پر ایمان نہیں رکھتے اور دن رات دنیا کی فکروں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ مرنے بھی یاد نہیں۔ اس کا بھی یہی سبب ہے کہ اکثر دلوں پر ظلمت چھا گئی ہے اور نورِ معرفت کا ایک ذرا دلوں میں باقی نہیں رہا۔

اب واضح ہو کہ ہم ملائیک کی ضرورت وجود کا ثبوت بکلی دے چکے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے تنزہ اور تقدس میں ہر ایک مرتبہ سے بزرگ ہے اپنی تدلیات اور تجلیات میں مظاہرِ مناسبہ سے کام لیتا ہے اور چونکہ جسم اور جسمانی چیزیں اپنے ذاتی خواص اور اپنی ہستی کی کامل تقیدات سے منفید ہو کر اور بمقابل ہستی اور وجود باری اپنا نام ہست اور موجود رکھا کر اور اپنے اداوں یا اپنے طبعی افعال سے اختصاص پا کر اور ایک وجود جامع ہوتی نفس اور مانع ہوتی غیرین کذات علت العلل اور فیاض مطلق سے دور جا پڑے ہیں اور اُن کے وجود کے گرد اگر داپنی ہستی اور انانیت کا اور مخلوقیت کا ایک بہت ہی موٹا حجاب ہے اس لیے وہ اس لائق نہیں رہیں کہ ذاتِ احدیت کے وہ فیضانِ براہِ راست اُن پر نازل ہو سکیں جو صرف اس صورت میں نازل ہو سکتے ہیں کہ جب حجب مذکورہ بالا درمیان نہ ہوں اور ایک ایسی ہستی ہو جو بکلی نیستی کے مشابہ ہو کیونکہ ان تمام چیزوں کی ہستی نیستی کے مشابہ نہیں ہر ایک چیز اس قسم کی مخلوقات میں سے بزبانِ خال اپنی ہستی کا بڑے زور و شور سے اقرار کر رہی ہے۔ آفتاب کہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس پر تمام گرمی و سردی و روشنی کا مدار ہے جو ۳۶۵ صورتوں میں تین سو بیسٹھ قسم کی تاثیریں دُنیا میں ڈالتا ہے اور اپنی شاعوں کے مقابلہ سے گرمی اور اپنے انحرافِ شاعوں سے سردی پیدا کرتا ہے اور اجسام و اجسام کے موٹا اور اجسام کی شکلوں اور حواس پر اپنی حکومت رکھتا ہے۔ زمین کہہ رہی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس پر ہزار ہا ملک آباد ہیں۔ اور جو طرح طرح کی نباتات پیدا کرتی اور طرح طرح کے جواہر اپنے اندر طیار کرتی اور آسمانی تاثیرات کو عورت کی طرح قبول کرتی ہے۔ آگ بزبانِ حال کہہ رہی ہے کہ میں ایک جلانے والی چیز ہوں۔ اور بالخاصیت قوتِ احتراق میرے اندر ہے اور اندھیرے میں قائم مقام آفتاب ہوں اسی طرح زمین کی ہر ایک چیز بزبانِ حال اپنی شنا کر رہی ہے مثلاً سناکتی ہے کہ میں دوسرے درجہ کے آخری حصہ میں گرم اور اول درجہ میں خشک ہوں اور لمبم اور سرد اور صغیر اور اغلاط سوختہ کا مہل ہوں اور دماغ کی مشقی ہوں اور صرع اور شقیقہ اور حنون اور صداعِ کمنہ و دردِ پیوستہ و نفیس و قویج و عرق النساء و نفرس و تشنج عض و داء الشلب و داء الحیہ اور حکہ اور جرب اور ثور کمنہ اور اوجاعِ مفاصل بلغمی و صفراوی مخلوط باہم اور تمام امراض سوداوی کو نافع ہوں اور ریونڈ بول رہی ہے کہ میں مرکبِ القوی ہوں

اور دوسرے درجہ کی پہلے مرتبہ میں گرم اور خشک ہوں اور باعرض مہر و بھی بوجہ شدت تحلیل ہوں اور رطوبات فضلیہ اپنے اندر رکھتی ہوں مجھفت ہوں قابض ہوں جالی ہوں اور منضج اور مقطع مواد لزجہ ہوں اور سموم بارہ کاتریاق ہوں خاص کر عقرب کے لیے اور اخلاط غلیظہ اور رقیقہ کا مسل ہوں اور حیض اور بول کی مدہ ہوں اور جگر کو قوت دیتی ہوں اور اس کے اور نیز طحال اور امعاء کے سدے کھولتی ہوں اور ریچوں کو تحلیل کرتی ہوں اور پرانی کھانسی کو مفید ہوں اور ضیق النفس اور سل اور قرحہ ریرہ و امعاء اور استسقا کی تمام قسموں اور یزقان سدی اور اسہال سدی اور ماساریقا اور ذوسنطاریا اور تحلیل نفخ اور ریاح اور ادرام بارہ اشیا و تخمہ و مخص و بواسیر و بواسیر و تب ریح کو مفید ہوں اور جگر دار کنتی ہے کہ تین تیس درجہ کے اول مرتبہ میں گرم اور خشک ہوں اور حرارت غریزی سے بہت ہی مناسبت رکھتی ہوں اور مفرح اور مقوی قوی اور اعضاء عیسہ دل اور دماغ اور کبد ہوں اور اشتاء کی تقویت کرتی ہوں اور تمام گرم اور سرد زہروں کا تریاق ہوں اور اسی وجہ سے زرنباہ اور مشک اور زنجبیل کا فیل حصہ اپنے ساتھ ملا کر تیزاب گوگرد اور آب قافہ سفید اور آب پودینہ اور آب بادیان کے ساتھ بیضہ و بائی کو باذن اللہ بہت مفید ہوں اور مسکن اوجاع اور مقوی باصرہ ہوں اور تقویت حصاة اور قلع قونج و عسر البول و رفع تپ ریح میں نفع رکھتی ہوں۔ اور بقدر نیم مثقال گزیدہ مارا و عقرب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں یہاں تک کہ عقرب جراحہ کی بھی زہر دور کرتی ہوں اور بید مشک اور عرق نیلوفر کے ساتھ دل کے ضعف کو بہت جلد نفع پہنچاتی ہوں اور کم ہوتی ہوئی نبض کو تمام لیتی ہوں اور گلاب کے ساتھ وجع مفاصل کو مفید ہوں اور سنگ گردہ اور مثانہ کو نافع ہوں اگر بول بند ہو جائے تو شیرد تخم خیارین کے ساتھ جلد اس کو کھول دیتی ہوں اور قونج ریچی کو مفید ہوں اور اگر بچہ پیدا ہونے میں مشکل پیش آجائے تو آب عنب الشلب یا حلبہ یا شہیرہ خار خشک کے ساتھ صرف دو دانگ پلانے سے وضع حمل کر دیتی ہوں اور ام الصبیان اور اکثر امراض دماغی و اعصابی کو مفید ہوں اور ادرام مغابن یعنی پس گوش اور زیر بغل اور بن ران اور خناق اور خنازیر اور تمام اوراق گلو کو نفع پہنچاتی ہوں اور طاعون کے لیے مفید ہوں اور سرکہ کے ساتھ پلکوں کے درم کو نفع دیتی ہوں اور دانتوں پر ملنے سے ان کے اس درد کو دور کر دیتی ہوں جو بوجہ مادہ بارہ ہو اور بواسیر پر ملنے سے اس کی درد کو ساکن کر دیتی ہوں اور آنکھ میں چکانے سے رمد بارہ کو دور کر دیتی ہوں اور ارجیل میں چکانے سے نافع جلس البول ہوں اور مشک وغیرہ ادویہ مناسبت کے ساتھ با کے لیے سخت موثر ہوں اور صرع اور سکته اور فالج اور لقوہ اور استرخاء اور عتشیہ اور خدر اور اس قسم کی تمام امراض کو نافع ہوں اور اعصاب اور دماغ کے لیے ایک اکسیر ہوں اور اگر میں نہ ملوں تو اکثر باتوں میں زرنباہ و میرا قائم مقام۔

غرض یہ تمام چیزیں بزبان حال اپنی اپنی تعریف کر رہی ہیں اور محبوب بانفسہا میں یعنی اپنے خواص کے پردہ میں محبوب ہیں اس لیے مبداء فیض سے دور پڑ گئی ہیں اور بغیر ایسی چیزوں کی توسط کے جو ان حجابوں سے منزہ ہوں مبداء فیض کا کوئی ارادہ ان سے تعلق نہیں پکڑ سکتا کیونکہ حجاب اس فیض سے مانع ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی حکمت

نے تقاضا کیا کہ اس کی ارادات کا مظہر اول بننے کے لیے ایک ایسی مخلوق ہو جو محبوب بنفسہ نہ ہو بلکہ اس کی ایک ایسی نرالی خلقت ہو جو برخلاف اور چیزوں کے اپنی فطرت سے ہی ایسی واقع ہو کہ نفس عاجب سے خالی اور خدا تعالیٰ کے لیے اس کی جوارح کی طرح ہو اور خدا تعالیٰ کے جمیع ارادات کے موافق جو مخلوق اور مخلوق کے کل عوارض سے تعلق رکھتے ہیں اس کی تعداد ہو اور وہ نرالی پیدائش کی چیزیں مرایا صافیہ کی طرح اپنی فطرت رکھ کر ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں اور اپنے وجود میں ذہنیتیں ہوں ایک جہت مجد اور تنزہ کی جو اپنے وجود میں وہ نہایت الطف اور منزہ عن المحب ہوں جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوق سے نرالی اور خدا تعالیٰ کے وجود سے علی طور پر شاہت تامہ رکھتی ہوں اور محبوب بانفسانہ ہوں۔ دوسری جہت مخلوقیت کی جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے مناسبت رکھیں اور اپنی تاثیرات کے ساتھ ان سے نزدیک ہو سکیں سو خدا تعالیٰ کے اس ارادہ سے اس عجیب مخلوق کا وجود ہو گیا جس کو ملائیکہ کہتے ہیں۔ یہ ملائیکہ ایسے فنا فی طاعت الہیہ کی اپنا ارادہ اور فیشن اور توجہ اور اپنے ذاتی قوی یعنی یہ کہ اپنے نفس سے کسی پر مہربان ہونا یا اس سے ناراض ہو جانا اور اپنے نفس سے ایک بات کو چاہنا یا اس سے کراہت کرنا کچھ بھی نہیں رکھتے بلکہ کبھی جوارح الہی کی طرح ہیں خدا تعالیٰ کے تمام ارادے اول انہیں کے مرایا صافیہ میں منعکس ہوتے ہیں اور پھر ان کے توسط سے کل مخلوقات میں پھیلتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ بوجہ اپنے تقدس تام کے نہایت تجرد اور تنزہ میں ہے اس لیے وہ چیزیں جو انانیت اور ہستی محبوبہ کی کثافت سے خالی نہیں اور محبوب بانفسا ہیں اس مبدع فیض سے کچھ مناسبت نہیں رکھتیں اور اسی وجہ سے ایسی چیزوں کی ضرورت پڑی جو من وجہ خدا تعالیٰ سے مناسبت رکھتی ہوں اور من وجہ اس کی مخلوق سے تا اس طرف سے فیضان حاصل کریں اور اس طرف پہنچا دیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اپنے وجود اور قیام اور حرکت اور سکون اور اپنے تغیرات ظاہری اور باطنی اور اپنے ہر ایک خاصہ کے اظہار اور اپنے ہر ایک عرض کے اخذ یا ترک میں مستقل بالذات نہیں بلکہ اس ایک ہی حقیقی قیوم کے سہارے سے یہ تمام کام مخلوق کے چلتے ہیں اور بظاہر اگرچہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں کسی غیبی مدد کے محتاج نہیں جب چاہیں حرکت کر سکتے ہیں اور جب چاہیں ٹھہر سکتے ہیں اور جب چاہیں بول سکتے ہیں اور جب چاہیں چپ کر سکتے ہیں لیکن ایک عارفانہ نظر کے ساتھ ضرور کھل جائے گا کہ ہم اپنی ان تمام حرکات و سکنات اور سب کاموں میں غیبی مدد کے ضرور محتاج ہیں اور خدا تعالیٰ کی قیومیت ہمارے لطف میں ہمارے علقہ میں ہمارے مضغہ میں ہمارے جنین میں اور ہماری ہر ایک حرکت میں اور سکون میں اور قول میں اور فعل میں غرض عاری تمام مخلوقیت کے لوازم میں کام کرتی ہے مگر وہ قیومیت بوجہ ہمارے محبوب بانفسانہ ہونے کے براہ راست ہم پر نازل نہیں ہوتی کیونکہ ہم میں اور اس ذات الطف اللطائف اور اعلیٰ اور اغنی اور نور الانوار میں کوئی مناسبت درمیان نہیں کیونکہ ہر ایک چیز ہم میں سے خواہ وہ جاندار ہے یا بیجان محبوب بنفسہ اور ساحت قدس بہ تنزہ سے بہت دور ہے اس لیے خدا تعالیٰ میں اور ہم میں ملائیکہ کا وجود اسی طرح ضروری ہوا جیسا کہ نفس ناظمہ اور بدن انسان میں قوے روحانیہ اور حسیہ کا توسط ضروری ٹھہرا

کیونکہ نفس ناطقہ نہایت تجرید اور لطافت میں تھا اور بدن انسان محبوب بنفسہ اور کثافت اور ظلمت میں پڑا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں قوی روحانیہ اور تہذیبہ کو دو جہتیں پیدا کیا تا وہ قوی نفس ناطقہ سے فیضان قبول کر کے تمام جسم کو اس سے متادب اور محذب کریں۔ (آئینہ کالات اسلام ۱۳۶-۱۳۷ء حاشیہ)

حلائیہ کی نسبت جو اجرام علوی اور اجسام سفلی کی طرف ہے وہ درحقیقت ایسی ہی ہے جیسے قوی روحانیہ اور جسمہ کی نسبت بدن انسان کی طرف ہے کیونکہ جیسا کہ نفس ناطقہ انسان کا بدن انسان کی تدبیر تو متوسط قوی روحانیہ اور تہذیبہ کے گونا ہے ایسا ہی قیوم العالم جو تمام عالم کے بقا اور قیام کے لیے نفس مدبرہ کی طرح اور بحکم آیت اللہ نور السموات والارض ان کی حیات کا نور ہے تدبیر عالم کبیر کی بواسطہ حلائیہ کے فرمانا ہے اور ہمیں اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں کہ جو کچھ عالم صغیر میں ذات واحد لا شریک کا نظام ثابت ہوا ہے اسی کے مشابہ عالم کبیر کا بھی نظام ہے کیونکہ یہ دو نوعاں ایک ہی ذات سے صادر ہیں اور اس ذات واحد لا شریک کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ دونوں نظام ایک ہی شکل اور طرز پر واقع ہوں تا دونوں مل کر ایک ہی خالق اور صانع پر دلالت کریں کیونکہ توحید فی النظام توحید باری عز اسمہ کے مسئلہ کو مؤید ہے و جب یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی خالق ہوتے تو اس نظام میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ غرض یہ بات نہایت سیدھی اور صاف ہے کہ حلائیہ عالم کبیر کے لئے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے قوی روحانیہ و جسمہ نشاء انسانہ کے لیے جو عالم صغیر ہے۔ (آئینہ کالات اسلام ۱۳۶-۱۳۷ء حاشیہ)

صرف ہمارے قوی ہماری انسانیت کی کل چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ضرور ہمیں خارجی ممدوں اور معاونوں کی حاجت ہے مگر قانون قدرت میں بتلارہا ہے کہ وہ خارجی ممد و معاون اگرچہ بطحاظ علت العلل ہونے کے خدا تعالیٰ ہی ہے مگر اس کا یہ انتظام ہرگز نہیں ہے کہ وہ بلا توسط ہمارے قوی اور اجسام پر اثر ڈالتا ہے بلکہ جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جس قدر ہم اپنے فکر اور ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں صریح اور صاف اور بدیہی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک فیضان کے لیے ہم میں اور ہمارے خداوند کریم میں علل متوسط ہیں جن کے توسط سے ہر ایک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے پس اسی دلیل سے حلائیہ اور جنات کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ خیر اور شر کے انتساب میں صرف ہمارے ہی قوی کافی نہیں بلکہ خارجی ممدات اور معاونات کی ضرورت ہے جو خارق عادت اثر رکھتے ہوں مگر وہ ممد اور معاون خدا تعالیٰ براہ راست اور بلا توسط نہیں بلکہ توسط بعض اسباب سے سو قانون قدرت کے علاوہ نفعی اور یقینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ وہ ممدات اور معاونات خارج میں موجود ہیں گو ان کی کنہ اور کیفیت ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ راست خدا تعالیٰ ہے اور نہ ہماری ہی قوتیں اور ہمارے ہی ملکہ ہیں بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایسی مخلوق چیزیں ہیں جو ایک منتقل وجود اپنا رکھتی ہیں اور جب ہم

ان میں سے کسی کا نام داعی الی الخیر رکھیں گے تو اسی کو ہم روح القدس یا جبرائیل کہیں گے اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام داعی الی الشر رکھیں گے تو اسی کو ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے بھی موسوم کریں گے۔ یہ تو ضرور نہیں کہ ہم روح القدس یا شیطان ہر ایک تار یک ل کو دکھلا دیں اگرچہ عارف ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور کشفی مشاہدات سے وہ دونوں نظر بھی آجاتی ہیں مگر محبوب کے لیے جو ابھی نہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے نہ روح القدس کو یہ ثبوت کافی ہے کیونکہ متاثر کے وجود سے مؤثر کا وجود ثابت ہوتا ہے اور اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی کیونکر تہ نگ سکتا ہے کیا کوئی دکھلا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے صرف متاثرات کی طرف دیکھ کر جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں اس مؤثر حقیقی کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے ہاں عارف اپنے انتہائی مقام پر روحانی آنکھوں سے اُس کو دیکھتے ہیں اور اُس کی باتوں کو بھی سُنتے ہیں مگر محبوب کے لیے بجز اس کے اور استدلال کا طریق کیا ہے کہ متاثرات کو دیکھ کر اُس مؤثر حقیقی کے وجود پر ایمان لا دے سو اسی طریق سے روح القدس اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے اور نہ صرف ثابت ہوتا ہے بلکہ نہایت صفائی سے نظر آجاتا ہے افسوس اُن لوگوں کی حالت پر جو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے متاثر ہو کر ملائیک اور شیاطین کے وجود سے انکار کر بیٹھتے ہیں اور مینات اور نصوص صریح قرآن کریم سے انکار کر دیا اور نادانی سے بھرے ہوئے الحاد کے گڑھے میں گر پڑے۔ اور اس جگہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ اُن مسائل میں سے ہے جن کے اثبات کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی استنباط حقائق میں اس عاجز کو متفرّد کیا ہے۔ **فالحمد للہ علیٰ ذلک۔**

(آئینہ کمالات اسلام ص ۸۵-۸۹)

واضح ہو کہ یہ خیال کہ فرشتے کیوں نظر نہیں آتے بالکل عبث ہے فرشتے خدا تعالیٰ کے وجود کی طرح نہایت لطیف وجود رکھتے ہیں پس کس طرح ان آنکھوں سے نظر آویں کیا خدا تعالیٰ جس کا وجود ان فلسفیوں کے نزدیک بھی مسلم ہے ان فانی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ ما سوا اس کے یہ بات بھی درست نہیں کہ کسی طرح نظر ہی نہیں آسکتے کیونکہ عارف لوگ اپنے کاشفا کے ذریعہ سے جو اکثر بیداری میں ہوتے ہیں فرشتوں کو روحانی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور اُن سے باتیں کرتے ہیں اور کئی علوم اُن سے اخذ کرتے ہیں اور مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو مغتری کذاب کو لغو فیہل اور مذبذب کرنے کے نہیں چھوڑتا کہ میں اس بیان میں صادق ہوں کہ باہر عالم کشف میں میں نے ملائیک کو دیکھا ہے اور اُن سے بعض علوم اخذ کیے ہیں اور اُن سے گذشتہ یا انیوالی خبریں معلوم کی ہیں جو مطابق واقعہ تھیں پھر میں کیونکر کہوں کہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آسکتے بلاشبہ نظر آسکتے ہیں مگر اور آنکھوں سے اور جیسے یہ لوگ ان باتوں پر ہنستے ہیں عارف ان کی حالتوں پر روتے ہیں۔ اگر صحبت میں رہیں تو کشفی طریقوں سے مطمئن ہو سکتے ہیں لیکن مشکل تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کھوپری میں ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے وہ تکبر انہیں اس قدر بھی اجازت نہیں دیتا کہ انکسار اور تذلل اختیار کر کے طالب حق بن کر حاضر ہو جائیں۔

اور یہ خیالات کہ ہمیں فرشتوں کے کاموں کا کیوں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ دراصل پہلے اعتراض کی ایک فرع

ہیں محبوب ہونے کی حالت میں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اور جیسے خدا تعالیٰ کا بھی کچھ پتہ نہیں لگتا صرف اپنے خیالات پر سارا مدار ہوتا ہے ایسا ہی فرشتوں کے کاموں کا بھی جو روحانی ہیں کچھ احساس نہیں ہوتا اس جگہ ریشل ٹھیک آتی ہے کہ ایک اندھے نے آفتاب کے وجود سے انکار کر دیا تھا کہ ٹٹولنے سے اس کا کچھ پتہ نہیں ملتا تب آفتاب نے اُس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اندھے میں ٹٹولنے سے معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے ہاتھوں سے بہت دور ہوں تو یہ دعا کر کہ خدا تعالیٰ تجھ کو آنکھیں بخشے تب تو آنکھوں کے ذریعہ سے مجھے دیکھ لیگا اور یہ خیال کہ اگر مدبرات اور مقدمات امر فرشتے ہیں تو پھر ہماری تدبیر کیوں پیش جاتی ہیں اور کیوں اکثر امور ہمارے معاملات اور تدبیرات سے ہماری مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ ہمارے معاملات اور تدبیرات بھی فرشتوں کے دخل اور القاء اور الہام سے خالی نہیں ہیں جس کام کو فرشتے باذنہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ کام اُس شخص یا اُس چیز سے لینے ہیں جس میں فرشتوں کی تحریکات کے اثر کو قبول کرنے کا فطرتی مادہ ہے مثلاً فرشتے جو ایک کھیت یا ایک گاؤں یا ایک ملک میں باذنہ تعالیٰ پانی برسانا چاہتے ہیں تو وہ آپ تو پانی نہیں بن سکتے اور نہ آگ سے پانی کا کام لے سکتے ہیں بلکہ بادل کو اپنی تحریکات جاذبہ سے محل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں اور مدبرات امر بن کر جس کم اور کیف اور حد اور اندازہ تک ارادہ کیا گیا ہے برسا دیتے ہیں بادل میں وہ تمام قوتیں موجود ہوتی ہیں جو ایک بیجان اور بے ارادہ اور بے شعور چیز میں باعتبار اُس کی جمادی حالت اور عرضی خاصیت کے ہو سکتی ہیں اور فرشتوں کی منصبی خدمت دراصل تقسیم اور تدبیر ہوتی ہے اسی لیے وہ مقدمات اور مدبرات کھلانے میں اور القاء اور الہام بھی جو فرشتے کرتے ہیں وہ بھی برعایت فطرت ہی ہوتا ہے مثلاً وہ الہام جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر وہ نازل کرتے ہیں دوسروں پر نہیں کر سکتے بلکہ اُس طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور اسی قاعدہ کے موافق ہر ایک شخص اپنے اندازہ استعداد پر فرشتوں کے القاء سے فیض یاب ہوتا ہے اور جس فن یا علم کی طرف کسی کا روٹی خیال ہے اُسی میں فرشتہ سے مدد پاتا ہے مثلاً جب اللہ جل شانہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی دوا سے کسی کو دمت آویں تو طبیب کے دل میں فرشتہ ڈال دیتا ہے کہ فلاں مہل کی دوا اُس کو کھلا دو تب وہ تریب یا خیار شیر یا شیر خشت یا سقمونیا یا سنا یا کشتر امل یا کوئی اور چیز جیسے دل میں ڈال گیا ہو اُس بیمار کو تبا دیتا ہے اور پھر فرشتوں کی تائید سے اُس دوا کو طبیعت قبول کر لیتی ہے قے نہیں آتی تب فرشتے اُس دوا پر اپنا اثر ڈال کر بدن میں اُس کی تاثیرات پہنچاتے ہیں اور مادہ موزیہ کا اخراج باذنہ تعالیٰ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے نہایت حکمت اور قدرت کاملہ سے سلسلہ ظاہری علوم و فنون کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا اور اپنی خدائی کے تصرفات اور دائمی قبضہ کو بھی محفل نہیں رکھا اور اگر خدا تعالیٰ کا اس قدر دقیق و دقیق تصرف اپنی مخلوق کے عوارض اور اُس کی بقا اور فنا پر نہ ہوتا تو وہ ہرگز خدا نہ ٹھہر سکتا اور نہ توحید درست ہو سکتی ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عالم میں نہیں چاہا کہ یہ تمام اسرار عام نظروں میں بدیہی ٹھہر جائیں کیونکہ اگر یہ بدیہی ہوتے تو پھر ان پر ایمان لانے کا کچھ بھی ثواب نہ ہوتا مثلاً اگر لوگ خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ

لیئے اور اُس کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر یہ معلومات بھی اُن تمام معلومات کی مد میں داخل ہو جاتے جو انسان بذریعہ حواس یا تجاہل حاصل کرتا ہے اس صورت میں اُن امور کا ماننا موجب نجات نہ ٹھہر سکتا جیسا کہ اور دوسرے صد ہا امور معلومہ کا ماننا موجب نجات نہیں ہے مثلاً ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ درحقیقت سورج اور چاند موجود ہیں اور زمین پر صد ہا قسم کے جانور صد ہا قسم کی بوٹیاں صد ہا قسم کی کانیں اور دریا اور پہاڑ موجود ہیں مگر کیا اس ماننے سے ہمیں کوئی ثواب حاصل ہوگا یا ہم ان چیزوں کا وجود قبول کرنے سے خدا تعالیٰ کے مقرب ہو جائیں گے ہرگز نہیں پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہے بہشت اور دوزخ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور قیامت میں میزان عمل کو قبول کرتا ہے قیامت کی پُل صراط پر صدق دل سے یقین رکھتا ہے اور اس حقیقت کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو دنیا میں نازل ہوئی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں جو دنیا میں آئے ہیں اور اس کی طرف سے حشر اجسام بھی ہے جو ایک دن ہوگا اور خدا بھی موجود ہے جو درحقیقت واحد لا شریک ہے تو وہ شخص عند اللہ قابل نجات ٹھہر جاتا ہے پیارو! یقیناً سمجھو کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ پر جو ہنوز درپردہ غیب ہے ایمان لاتا ہے اور اُس کی کتاب کے اخبارِ غیب کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک راستباز اور نیک خیال اور نیک ظن اور فرمانبردار ٹھہرتا ہے تب اس صدق کی برکت سے بخشا جاتا ہے ورنہ ہر وہ معلومات کو نجات سے تعلق ہی کیا ہے کیا اگر کوئی روز قیامت میں کُل حجابوں کے رفع کے بعد یہ کہے کہ یہ بہشت اور دوزخ جو سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ ملائکہ جو صف باندھے کھڑے ہیں اور یہ میزان جس سے عمل تُل رہے ہیں اور یہ رب العالمین جو عدالت کر رہا ہے ان سب باتوں پر اب میں ایمان لایا تو کیا ایسے ایمانی سے وہ رہا ہو جائے گا ہرگز نہیں پس اگر رہا نہیں ہوگا تو اس کا سبب کیا ہے کیا اس کا یہ سبب نہیں کہ اُس وقت اُس نے اُن تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو پہلے اس سے پردہ غیب میں تھیں اس لیے وہ موقع ثواب کا ہاتھ سے جاتا رہا جو صرف اسی شخص کو مل سکتا ہے جو اُن بدیہی ثبوتوں سے بے خبر ہوا اور محض قرائنِ دقیقہ سے استنباط کر کے بات کی اصلیت تک پہنچ گیا ہو سو افسوس کہ وہ لوگ جو فلسفہ پر مہم رہے جاتے ہیں اُن کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اگر علم ذات باری اور علم وجود ملائکہ اور علم حشر اجسام اور علم جنت و جہنم اور علم نبوت اور رسالت ایسے مانجے جاتے اور صاف کیے جاتے اور بدیہی طور پر دکھلائے جاتے کہ جیسے علوم ہندسہ و حساب اور بعض حصے علوم طبعی اور طبابت اور مہیت صاف کیے گئے ہیں تو پھر ایسے علوم بدیہیہ ضروریہ کو نجات انسانی سے تعلق ہی کیا تھا جبکہ نجات کی یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کا محبت اور پیار سے بھرا ہوا ایک فضل ہے جو راستبازوں اور صادقوں اور سچے ایمانداروں اور کامل و قداروں اور اخبارِ ظہیمہ کے ماننے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر علوم بدیہیہ ضروریہ کا ماننا کس راست بازی اور صدق اور صفا کو ثابت کر سکتا ہے ہم صریح دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ چار کا نصف دو ہیں ایسا ہی ایک اول درجہ کا بد محاش بھی اس بات کا قائل ہوتا ہے ہم دنیا

میں ہزار ہا بلکہ کروڑ ہا چیزوں کو یقینی اور قطعی طور پر مانتے ہیں اور اُن کے وجود میں ذرہ شک نہیں کرتے تو کیا اُن کے ماننے سے کوئی ثواب میں مل سکتا ہے ہرگز نہیں ہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نشانوں کو بھی ایسے بدیہی طور سے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے ظاہر نہیں کیا جیسے ہمیشہ سے دُنیا کے جاہل لوگ تقاضا کر رہے ہیں بلکہ جن کی استعدادوں پر پردہ تھا اُن پر استلا کا پردہ بھی ڈال دیا گیا، جیسا کہ یہ ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ مکہ کے جاہل یہ درخواست کرتے تھے کہ ہم اس شرط پر ایمان لاسکتے ہیں کہ عرب کے تمام مردے زندہ کیے جائیں یا یہ کہ ہمارے روبرو ایک زمین لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہمارے روبرو ہی آسمان سے اُترو اور کتاب الہی ساتھ لاؤ جس کو ہم ہاتھ میں لیکر پڑھ لیں اور وہ نادان نہیں سمجھتے تھے کہ اگر انکشاف حقیقت اس قدر ہو جائے تو پھر اس عالم اور قیامت میں فرق کیا رہا اور ایسے بدیہی نشانوں کے بعد اُس قبول پر ایمان کا لفظ کیونکر اطلاق کریں گے کون شخص ہے جو حقائق بدیہیہ بنیہ کو قبول نہیں کرتا غرض فلسفہ والوں کے خیالات کی بنیاد ہی غلط ہے وہ چاہتے ہیں کہ کل ایمانیات کو علوم مشہودہ محسوس میں داخل کر دیں اور ملائک اور جنات اور جہنم اور خدا تعالیٰ کا وجود ایسا ثابت ہو جائے جیسا کہ آج کل کی تحقیقاتوں سے اکثر مشہورہ ارض اور بہت سی نباتات اور کانوں کا پتہ لگ گیا ہے مگر جس چیز کو خدا تعالیٰ نے اول روز سے انسان کی نجات کا ایک طریق نکالنے کے لیے ایمانیات میں داخل کر دیا ہے وہ کیونکر برخلاف ارادہ الہی اس درجہ کی ہدایت تک پہنچ جائے ہاں جب انسان ایمان کے درجہ سے عرفان کے مرتبہ پر ترقی کرتا ہے تو بلاشبہ یہ تمام امور بدایت کے رنگ میں نظر آتے ہیں بلکہ ہندسی ثبوتوں سے بڑھ کر اُن کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ ہندسی ثبوت اکثر دلائل و امور پر مبنی ہیں مگر دینی امور عرفانی مرتبہ میں وہم اور شک سے منزہ ہوتے ہیں اور دُنیا میں جس قدر ایک چیز زیادہ سے زیادہ بدیہی طور پر ثابت ہو سکتی ہے اُسی طور پر اُن تمام عقائد کا ثبوت مل جاتا ہے بلکہ ایسا اعلیٰ ثبوت کہ کوئی نمونہ اُس کا دُنیا میں پایا نہیں جاتا مگر کم بخت انسان ان راہوں کی طرف ذرہ رغبت نہیں کرتا اور اُن راہوں سے حق الیقین تک پہنچنا چاہتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قدیم قانون قدرت نے وہ راہیں ان امور کے دریافت کے لیے مقرر نہیں کیں اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کوئی کسی شیرینی کو آنکھ پر رکھ کر اُس کا میٹھا یا کڑوا ہونا امتحان کرے یا آنکھوں کو بند کر کے کانوں سے دیکھنے کا کام لینا چاہے مگر یاد رہے کہ یہ بات بھی نہیں کہ ایمانی مرتبہ میں خدا تعالیٰ نے ان تمام امور کے تسلیم کرانے میں اپنے بندوں کو صرف تکلیف ملا لیا چاہا ہے بلکہ اُن کی تسلیم کے لیے براہین لطیفہ دئے ہیں جن پر ایک سلیم النقل نظر غور ڈال کر ایک حصہ وافر یقین کا حاصل کر سکتا ہے مثلاً گو ایمانی مرتبہ میں خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ایک ایمان بالغیب ہے مگر قرآن کریم کو دیکھو کہ اُس صانع کا وجود ثابت کرنے کے لیے کس قدر استدلالات اور براہین شافیہ سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا ہی اگرچہ یہ تو نہیں کہ ہم ملائک کو کسی منکر کے ہاتھ میں پکڑا دیں یا کام کرتے دکھائیں لیکن طالب حق کے لیے اس قدر کافی ہے کہ دقیق در دقیق تدبیرات نظام کو دیکھ کر ضرورت ملائکہ اُس کی نظر میں ضرور ثابت ہو جائیں گی اور اگر ایسا طالب دہریہ ہے تو پہلے ہم وجود باری کا اُس کو ثبوت دیں گے اور پھر اس بات کا ثبوت

کہ خدا بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ اُس کے حکم اور ارادہ کے بغیر ایک پتہ بھی ہلنے سکے اور پھر یہ ثبوت دینگے کہ جن مصالح دقیقہ کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا فیضان بذریعہ شمس و قمر و نجوم و ابرو باد وغیرہ کر رہا ہے اُن مصالح کی شناخت اور وضع شیئی فی محلہ کے قوی ہرگز اُن چیزوں کو نہیں دیئے گئے جیسا کہ ابھی ہم ثابت کر چکے اور یہ بھی ثابت کر چکے کہ خدا تعالیٰ بغیر وسائل کے کوئی کام نہیں کرتا اور جن کو وسائل طہر تا ہے پہلے اُن کاموں کی مناسب حال قوتیں اور طاقتیں عطا کرتا ہے مثلاً شعور کے کام صاحب شعور سے لیتا ہے اور ارادہ کا کام صاحب ارادہ سے انسان کا کام انسان سے اور حیوان کا کام حیوان سے اور نظر دقیق کا کام نظر دقیق سے پس ان ثبوتوں کے بعد بلاشبہ ملائیک کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اور ایمانی امور کے لیے صرف اس قدر ثبوت کی حاجت ہے تا تکلیف مالایطاق نہ ہو اور نیز ایمان لانے کا ثواب بھی ضائع نہ ہو کیونکہ اگر ملائک کے وجود کا ایسا ثبوت دیا جاتا کہ گویا ان کو کپڑ کر دکھلایا جاتا تو پھر ایمان ایمان نہ رہتا اور نجات کی حکمت عملی فوت ہو جاتی۔ فہم فہم و تدبر ولا تنکن من المستعجلین۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸۱-۲۱۲ حاشیہ)

جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور ماہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے ایسا ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائیک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں جو چیز کسی عہدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہوتا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے وہ اُن ملائیک اللہ کی روحانی تربیت سے نعل اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ یا نہایت درجہ کا آبدار اور زری موتی یا اعلیٰ درجہ کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے..... قرآن شریف نے جس طرز سے ملائیک کا حال بیان کیا ہے وہ نہایت سیدھی اور قریب قیاس راہ ہے اور بجز اس کے ماننے کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا قرآن شریف پر بیدہ تعمق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات الارض کی تربیت ظاہری و باطنی کے لیے بعض وسائل کا ہونا ضروری ہے اور بعض بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملائیک سے موسوم ہیں اُن کے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ الگ ہیں بعض اپنی تاثیرات خاصہ سے ہوا کے چلانے والے اور بعض مینہ کے برسانے والے اور بعض بعض اور تاثیرات کو زمین پر اتارنے والے ہیں پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت نوری وہ نفوس طیبہ اُن روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمین کا ہر ایک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے بلکہ اُن نفوس طیبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں حاصل ہے روشن ستاروں کے ساتھ ایک جمہول الکثرہ تعلق ہے اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر اُن نفوس طیبہ کا اُن ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر اُن کے تمام قوی میں فرق پڑ جائے گا

انہیں نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور جیسے خدائے تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہے ایسا ہی (مگر اس جگہ تشبیہ کامل مرا نہیں) وہ نفوس نورانیہ کو اکب اور سیارات کے لیے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں اور ان کے جدا ہوجانے سے ان کی حالت وجود میں کبھی فساد راہ پا جانا لازمی و ضروری امر ہے اور آج تک کسی نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں میں سیارات اور کو اکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی تکمیل و تربیت کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہیں غرض یہ نہایت عجیب ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت ہے کہ تمام نباتات اور جمادات اور حیوانات پر آسمانی کو اکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے اور حامل سے جاہل ایک نہ ہنقان بھی اس قدر نور و تقین رکھتا ہوگا کہ چاند کی روشنی پھلوں کے موٹا کرنے کے لیے اور سورج کی دھوپ ان کو پکانے اور شیریں کرنے کے لیے اور بعض ہوائیں بکثرت پھل آنے کے لیے بلاشبہ موثر ہیں اب جبکہ ظاہری سلسلہ کائنات کا ان چیزوں کی تاثیرات مختلفہ سے تربیت پا رہا ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ باطنی سلسلہ پر بھی باذن تعالیٰ وہ نفوس نورانیہ اثر کر رہی ہیں جن کا اجرام نورانیہ سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسے جان کو جسم سے ہوتا ہے۔

اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر چہ ظاہر یہ بات نہایت دور از ادب معلوم ہوتی ہے کہ خدائے تعالیٰ اور اُس کے مقدس نبیوں میں افاضہ انوار وحی کے لیے کوئی اور واسطہ تجویز کیا جائے لیکن ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ آ جائیگا کہ اس میں کوئی سوء ادب کی بات نہیں بلکہ سراسر خدائے تعالیٰ کے اُس عام قانون قدرت کے مطابق ہے جو دنیا کی ہر ایک چیز کے متعلق کھلے کھلے طور پر مشہود و محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے ظاہری جسم اور ظاہری قویٰ کے لحاظ سے انہیں دوائے محتاج ہیں اور نبی کی آنکھ بھی گو کیسی ہی نورانی اور بابرکت آنکھ ہے مگر پھر بھی عوام کی آنکھوں کی طرح آفتاب یا اُس کے کسی دوسرے قائم مقام کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتے اور بغیر واسطہ ہوا کے کچھ سن نہیں سکتے لہذا یہ بات بھی ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ نبی کی روحانیت پر بھی ان سیارات کے نفوس نورانیہ کا ضرور اثر پڑتا ہوگا۔ بلکہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہوگا کیونکہ جس قدر استعداد صافی اور کامل ہوتی ہے اُسی قدر اثر بھی صافی اور کامل طور پر پڑتا ہے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کو اکب اپنے اپنے قابلوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں جن کو نفوس کو اکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں اور جیسے کو اکب اور سیاروں میں باعتبار اُن کے قابلوں کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں ایسا ہی اُن کے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو باذن حکیم مطلق کائنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر شکل جسمانی متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور شہری صورت سے متمش ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر از قبیل خطابیات نہیں بلکہ یہ وہ صداقت ہے جو طالب حق اور حکمت کو ضرور ماننی پڑیگی کیونکہ جب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور کائنات الارض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور

جہاں تک ہم بطور استقراء اجسام ارضیہ پر نظر ڈالتے ہیں اس تربیت کے آثار ہر ایک جسم پر خواہ وہ نباتات میں سے ہے خواہ جمادات میں سے خواہ حیوانات میں سے ہے بدیہی طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں پس اس صریح تجربہ کے ذریعہ سے ہم اس بات کے ماننے کے لیے بھی مجبور ہیں کہ روحانی کمالات اور دل اور دماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرنا ہے بلاشبہ ان نفوس نورانیہ کا اُس میں بھی دخل ہے اسی دخل کی رو سے شریعتِ غرا نے استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولوں میں ملائیک کا واسطہ ہونا ایک ضروری امر ظاہر فرمایا ہے جس پر ایمان لانا ضروریاتِ دین میں سے گردانا گیا ہے جن لوگوں نے اپنی نہایت مکروہ نادانی سے اس الہی فلسفہ کو نہیں سمجھا جیسے آریہ مذہب والے یا برہمنوں والے انہوں نے جلدی سے باعثِ اپنے بے وجہ بخل اور بغض کے جو اُن کے دلوں میں بھرا ہوا ہے تعلیمِ فرقانی پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ وہ اللہ اور اُس کے رسولوں میں ملائیک کا واسطہ ضروری ٹھہراتا ہے اور اس بات کو نہ سمجھا اور نہ خیال کیا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانونِ تربیت جو زمین پر پایا جاتا ہے اسی قاعدہ پر مبنی ہے ہندوؤں کے رشی جن پر بقول ہندوؤں کے چاروں دِید نازل ہوئے کیا وہ اپنے صہمانی قومی کے ٹھیک ٹھیک طور پر قائم رہنے میں تاثراتِ اجرامِ سماویہ کے محتاج نہیں تھے کیا وہ بغیر آفتاب کی روشنی کے صرف آنکھوں کی روشنی سے دیکھنے کا کام لے سکتے تھے یا بغیر موائے ذریعہ کے کسی آواز کو سن سکتے تھے تو اس کا جواب بدیہی طور پر یہی ہو گا کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ بھی اجرامِ سماویہ کی تربیت اور تکمیل کے بہت محتاج تھے ہندوؤں کے ویدوں نے ان ملائیک کے بارے میں کہاں انکار کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے تو ان وسائل کے ماننے اور قابلِ قدر جانتے۔ بہت ہی غلو کیا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے درجہ سے اُن کا درجہ برابر ٹھہرا دیا ہے ایک رگ وید پر یہی نظر ڈال کر دیکھو کہ کس قدر اُس میں اجرامِ سماویہ اور عناصر کی پرستش موجود ہے اور کیسی اُن کی امتنت اور ہما اور مدح اور ثنائیں و زقوں کے ورق سیاہ کر دیئے ہیں اور کس عاجزی اور گڑ گڑانے سے اُن سے دعائیں مانگی گئی ہیں جو قبول بھی نہیں ہوئیں مگر شریعتِ فرقانی نے تو ایسا نہیں کیا بلکہ اُن نفوس نورانیہ کو جو اجرامِ سماویہ سے یا عناصرِ دھات سے ایسا نہ رکھتے ہیں جیسے جان کا جسم سے تعلق ہوتا ہے صرف ملائیک یا جنات کے نام سے موسوم کیا ہے اور اُن نورانی فرشتوں جو نورانی ستاروں اور سیاروں پر اپنا مقام رکھتے ہیں اپنی ذاتِ پاک میں اور اپنے رسولوں میں ایسے طور کا واسطہ نہیں بھرا یا جس کے رُو سے اُن فرشتوں کو با اقتدار یا با اختیار مان لیا جاوے بلکہ اُن کو اپنی نسبت ایسا ظاہر فرمایا ہے کہ جیسے ایک بے جان چیز ایک زندہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس سے وہ زندہ جس طور سے کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے اسی بنا پر بعض مقاماتِ قرآن شریف میں اجسام کے ہر ایک ذرہ پر بھی ملائیک کا نام اطلاق کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ سب ذرات اپنے رب کریم کی آواز سننے میں اور وہی کرتے ہیں جو اُن کو حکم دیا گیا ہو مثلاً جو کچھ تغیرات بدنِ انسان میں مرض کی طرف یا صحت کی طرف ہوتے ہیں اُن تمام مواد کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق آگے پیچھے قدم رکھتا ہے۔ اب ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے وسائل کے ماننے میں جو قرآن شریف میں قرار دئے گئے ہیں کونسا

شرک لازم آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی شانِ قدرت میں کوئی سافرق آجاتا ہے بلکہ یہ تو اسرارِ معرفت و وقائقِ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو قانونِ قدرت کے صفحہ صفحہ میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں اور بغیر اس انتظام کے ماننے کے خدا تعالیٰ کی قدرت کا کمال ثابت ہی نہیں ہو سکتی اور نہ اُس کی خدائی چل سکتی ہے بھلا جب تک ذرہ ذرہ اُس کا فرشتہ ہی کر اُس کی اطاعت میں نہ لگا ہوا ہو تب تک یہ سارا کارخانہ اُس کی مرضی کے موافق کیونکر چل سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھائے تو سہی اور نیز اگر ملائیک سماویہ کے نظامِ روحانی سے خدا تعالیٰ کی قادرانہ شان پر کچھ دھبہ لگ سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں ملائیک کے نظامِ حسانی کے ماننے سے کہ جو نظامِ روحانی کا بعینہ ہم رنگ ہم شکل ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملہ پر کوئی دھبہ نہیں لگ سکتا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ وغیرہ ہمارے مخالفوں نے فُطْرانِ مبنائی سے ایسے ایسے بیجا اعتراضات کر دئے ہیں جن کی اصل بنا بہت سے مشرکانہ حواسی کے ساتھ اُن کے گھر میں بھی موجود ہے اور ناحق بوجہ اپنی بے بصیرتی کے ایک عمدہ صداقت کو لطائف کی شکل میں سمجھ لیا ہے.....

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت کے رو سے خواص ملائیک کا درجہ خواص بشر سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ خواص الناس خواص الملائیک سے افضل ہیں اور نظامِ جمہانی یا نظامِ روحانی میں ان کا وسائط قرار پانا اُن کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کی رو سے وہ خدام کی طرح اس کام میں لگائے گئے ہیں (توضیح مرام ص ۳۳-۳۵)

ملائیک اللہ (جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں) ایک ہی درجہ کی عظمت اور بزرگی نہیں رکھتے نہ ایک ہی قسم کا کام انہیں سپرد ہے بلکہ ہر ایک فرشتہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے دُنیا میں جس قدر تمغیات و انعامات دیکھتے ہو یا جو کچھ ممکن قوت سے حیرتِ فضل میں آتا ہے یا جس قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں ان سب پر تاثیرات سماویہ کام کر رہی ہیں اور کبھی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کی استعدادوں پر مختلف طور کے اثر ڈالتا ہے۔ (توضیح مرام ص ۶۷-۶۸) (نیز دیکھیں آیت ۹۸)

صرف اتنا ہی نہیں کہ ملائیک بعض وقت نظر آتے ہیں بلکہ لسا اوقات ملائیک کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں۔ (برکات الدعا ص ۲۰ حاشیہ)

یہ سنت اللہ ہے کہ جب ایک مامور آتا ہے تو آسمان سے اُس کے ساتھ فرشتے یا یوں کہو کہ نور اُترتا ہے اور وہ نور مستعدِ دلوں پر پڑتا اور اُن کو روشن کرتا اور ان کو قوت دیتا ہے۔ اور ہر ایک شخص قوتِ پاکر روحانی امور کو سمجھنے لگتا ہے چونکہ اس نزولِ نور کا اصل سبب وہ مامور ہی ہوتا ہے اس لیے اس زمانہ کے تمام دینی معارف اُسی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ (ایام الصلح ص ۵۴ حاشیہ)

ملائیک اس معنی سے ملائیک کہلاتے ہیں کہ وہ ملائک اجرام سماویہ اور ملائک اجسام الارض ہیں یعنی اُن کے قیام اور بقا کے لیے روح کی طرح ہیں اور نیز اس معنی سے بھی ملائیک کہلاتے ہیں کہ وہ رسولوں کا کام لیتے ہیں۔ (توضیح مرام ص ۳۳ حاشیہ)

وَالْمُسْلِمُ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَلَهُ خَرِيقَاتُ نَفْسِهِ وَتَلْهَا
 لِلْجَبِينِ ○ وَمَا نَسَى الْحَيَّ فِي حَيٍّ ○ فَحَاصِلُ الْخَلَامِ أَنَّ النَّسْكَ وَالضَّعَايَا فِي
 الْإِسْلَامِ ○ هِيَ تَذْكِرَةٌ لِهَذَا السَّرَامِ ○ وَحَثُّ عَلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقَامِ ○
 وَإِرْهَاصُ لِحَقِيقَةٍ تُحْصَلُ بَعْدَ السُّلُوكِ النَّاقِرِ ○ فَوَجَبَ عَلَى حُلِّ مُؤَمِّنٍ
 وَمُؤَمِّنَةٍ كَانِ يَتَّبِعِي رِضَاءَ اللَّهِ الْوُدُودِ ○ أَنْ يَفْهَمَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ وَيَجْعَلَهَا
 عَيْنَ الْمَقْصُودِ ○ وَيُدْخِلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى تَسْرِي فِي كُلِّ ذَرَّةٍ الْوُجُودِ ○ وَلَا
 يَهْدَأَ وَلَا يَسْكُنُ قَبْلَ أَذَاءِ هَذِهِ الصَّحِيَّةِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُودِ ○ وَلَا يَكْتَفِ بِمُؤَدِّجٍ
 وَقَشِيرٍ كَالْجُهْلَاءِ وَالْعُمَيَّانِ ○ بَلْ يُؤَدِّي حَقِيقَةَ أَصْحَابِهِ ○ وَيَقْضِي بِجَمِيعِ
 حَصَاتِيهِ ○ وَدُرُوحِ نُفَاتِهِ رُوحَ الْقُرْبَانِ ○ هَذَا هُوَ مُنْتَهَى سُلُوكِ السَّالِكِينَ ○ وَغَايَةُ مَقْصِدِ
 الْعَارِفِينَ ○ وَعَلَيْهِ يَخْتَلِمُ جَمِيعُ مَذَاهِبِ الْأَتْقِيَاءِ ○ وَبِهِ يَكْمُلُ سَائِرُ مَرَاجِلِ الصِّدِّيقِينَ وَ
 الْأَصْفِيَاءِ ○ وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي سَيْرُ الْأَوْلِيَاءِ ○ وَإِذَا بَلَغْتَ إِلَى هَذَا فَقَدْ بَلَغْتَ مُجْدَكَ إِلَى الْإِنْتِهَاءِ ○

ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس نے اپنا منہ دج ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو اور اپنے نفس کی اونٹنی کو اس
 کے لیے قربان کر دیا ہو اور دج کے لیے پیشانی کے بل اس کو گرا دیا ہو اور موت سے ایک دم غافل نہ ہو پس حاصل کلام
 یہ ہے کہ ذبیحہ اور قربانیاں جو اسلام میں مروج ہیں وہ سب اسی مقصود کے لیے جو بذل نفس ہے بطور یاد دہانی ہیں اور
 اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ایک ترغیب ہے اور اس حقیقت کے لیے جو سلوک تام کے بعد حاصل ہوتی
 ہے ایک ارباب ہے پس ہر ایک مرد مومن اور عورت مومنہ پر جو خدائے ودود کی رضا کی طالب ہے واجب ہے
 کہ اس حقیقت کو سمجھے اور اس کو اپنے مقصود کا عین قرار دے اور اس حقیقت کو اپنے نفس کے اندر داخل کرے
 یہاں تک کہ وہ حقیقت ہر ذرہ وجود میں داخل ہو جائے اور راحت اور آرام اختیار نہ کرے جب تک کہ اس قربانی
 کو اپنے رب معبود کے لیے ادا نہ کرے۔ اور جاہلوں اور نادانوں کی طرح صرف نمونہ اور پوست بے مغز پر قناعت نہ
 کرے بلکہ چاہیے کہ اپنی قربانی کی حقیقت کو بحال دے اور اپنی ساری عقل کے ساتھ اور اپنی پرہیزگاری کی روح سے
 قربانی کی روح کو ادا کرے۔ یہ وہ درجہ ہے جس پر سالکوں کا سلوک انتہا پذیر ہوتا ہے اور عارفوں کا مقصد اپنی
 غایت کو پہنچتا ہے اور اس پر تمام درجے پرہیزگاروں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سب منزلیں راست بازوں اور
 برگزیدوں کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک پہنچ کر سیر اولیاء کا اپنے انتہائی نقطہ تک جا پہنچتا ہے۔ اور جب
 تو اس مقام تک پہنچ گیا تو تو نے اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دیا اور فنا کے مرتبہ تک پہنچ گیا۔ پس اس وقت تیرے

وَفُزْتُ بِمَرْتَبَةِ الْفَنَاءِ ○ فَيُحْنِذُ تَصِلُ شَجَرَةٌ سُلُوكِكَ إِلَى أَتَمِّ الْمَاءِ ○ وَتَقِلُّ
عُنُقُ رُوحِكَ إِلَى لُعَاجِ رَوْضَةِ الْقُدْسِ وَالْحَبْرِيَاءِ ○ كَالثَّاقَةِ الْعَنْقَاءِ ○ إِذَا
أَوْصَلْتَ عُنُقَهَا إِلَى الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ ○ وَكَبَدَ ذَلِكَ جَذَبَاتٌ وَلُحَاتٌ وَتَجَلِّيَاتٌ
مِنَ الْحَضَرَةِ الْأَحَدِيَّةِ لِيَقْطَعَ بَعْضُ بَقَايَا عُرُوقِ الْبَشَرِيَّةِ ○ وَكَبَدَ ذَلِكَ أَحْيَاءُ
وَأَبْقَاءُ ○ إِذْنَاءُ لِلنَّفْسِ الْمُطَهَّرَةِ الرَّاضِيَةِ الْمَرْضِيَّةِ الْغَانِيَةِ ○ لِيَسْتَعِدَّ
الْعَبْدُ لِقَبُولِ الْفَيْضِ بَعْدَ الْحَيَاتِ الثَّانِيَةِ ○ وَكَبَدَ ذَلِكَ يُكْسَى الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ
حُلَّةَ الْخِلَافَةِ مِنَ الْحَضَرَةِ ○ وَلَيَصْبُغُ بِصَبْغِ صِفَاتِ الْأَلُوْهِيَّةِ ○ عَلَى وَجْهِ
الْظُّلُمَةِ ○ تَحْقِيقًا لِمَقَامِ الْخِلَافَةِ ○ وَكَبَدَ ذَلِكَ يَنْزِلُ إِلَى الْخَلْقِ لِيَجِدَ بِهِمْ
إِلَى الرَّوْحَانِيَّةِ ○ وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِيَّةِ ○ إِلَى الْأَلْوَارِ السَّمَاوِيَّةِ ○
وَيُجْعَلُ وَارِثًا لِكُلِّ مَنْ مَضَى مِنْ قَبْلِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَاهْلِ الْعِلْمِ
وَالدِّرَايَةِ ○ وَشُمُوسِ الْقُرْبِ وَالْوَلَايَةِ ○ وَيُعْطَى لَهُ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ ○ وَ
مَعَارِفُ السَّالِقِينَ ○ مِنْ أُولَى الْأَبْصَارِ وَحُكَمَاءِ الْمَلَكَةِ ○ تَحْقِيقًا لِمَقَامِ الْوَارِثَةِ ○
(خطبہ الہامیہ صفحہ ۴۹۹)

سلوک کا درخت اپنے کامل نشوونما تک پہنچ جائے گا اور تیری روح کی گردن تقدس اور بزرگی کے مرغزار کے نرم
سبزہ تک پہنچ جائے گی۔ اُس اوٹنی کی مانند جس کی گردن لمبی ہو اور اس نے اپنی گردن کو ایک سبز درخت تک پہنچا دیا
ہو اور اس کے بعد حضرت احدیت کے جذبات ہیں اور خوشبوئیں ہیں اور تجلیات ہیں تا وہ بعض اُن رنگوں کو کاٹ دے
کہ جو بشریت میں سے باقی رہ گئی ہوں اور بعد اس کے زندہ کرنا ہے اور باقی رکھنا اور قریب کرنا اُس نفس کا جو خدا
کے ساتھ آرام پکڑ چکا ہے جو خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی اور فنا شدہ ہے تاکہ یہ بندہ حیات ثانی کے بعد
قبول فیض کے لیے مستعد ہو جائے اور اس کے بعد انسان کامل کو حضرت احدیت کی طرف سے خلافت کا پیرایہ پہنایا
جاتا ہے۔ اور رنگ دیا جاتا ہے الوہیت کی صفوں کے ساتھ۔ اور یہ رنگ ظلی طور پر ہوتا ہے تا مقام خلافت متحقق
ہو جائے اور پھر اس کے بعد خلقت کی طرف اترتا ہے تا ان کو روحانیت کی طرف بھیجے۔ اور زمین کی تاریکیوں سے باہر لاکر
آسمانی نوروں کی طرف لے جائے۔ اور یہ انسان اُن سب کا وارث کیا جاتا ہے جو نبیوں اور صدیقیوں اور اہل علم اور
درایت میں سے اور قرب اور ولایت کے سورجوں میں سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور دیا جاتا ہے اس کو علم اولین
کا اور معارف گذشتہ اہل بصیرت اور حکمائے ملت کے تا اس کے لیے مقام وراثت کا متحقق ہو جائے۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۴۹۹)

میری نسبت خدا نے میرے ہی ذریعہ سے برائیں احمدیہ میں خبر دی کہ میں آدم کے رنگ پر ایک خلیفہ پیدا کرتا ہوں تب اس خبر کو سن کر بعض مخالفوں نے میرے حالات کو کچھ اپنے عقائد کے برخلاف پا کر اپنے دلوں میں کہا کہ یا الہی کیا تو ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو ایک مفہم آدمی ہے جو ماسخ قوم میں پھوٹ ڈالتا ہے اور علماء کے مسلمات سے باہر جاتا ہے۔ تب خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے کہ جو مجھ پر نازل ہوا۔ اور درحقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں اور اس زمانہ کے لوگ اُس سے بے خبر ہیں پس یہی معنی ہیں اس وحی الہی کے کہ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ (براہین احمدیہ ج ۳ ص ۶۳)

روحانی طور پر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفاتی حاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویر اُس میں کھینچی جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِنِّيْ جَاعِلٌ فِيْ الْاَرْضِ خَلِيْفَةً لِّعٰدِيْنِيْ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ تصویر ایک چیز کی اصل صورت کی خلیفہ ہوتی ہے یعنی جانشین۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس جس موقع پر اصل صورت میں اعضا واقع ہوتے ہیں اور خط و خال ہوتے ہیں اُسی اُسی موقع پر تصویر میں بھی ہوتے ہیں اور حدیث شریف اور نیز تورات میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا پس صورت سے مراد ہی روحانی تشابہ ہے اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب مثلاً ایک نہایت صاف آئینہ پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے تو صرف اسی قدر نہیں ہوتا کہ آفتاب اس کے اندر دکھائی دیتا ہے بلکہ وہ شیشہ آفتاب کی صفات بھی ظاہر کرتا ہے اور وہ یہ کہ اُس کی روشنی انعکاسی طور پر دوسرے پر بھی پڑ جاتی ہے پس یہی حال روحانی آفتاب کی تصویر کا ہونا ہے کہ جب ایک قلب صافی اُس سے ایک انعکاسی شکل قبول کر لیتا ہے تو آفتاب کی طرح اُس میں سے بھی شعاعیں نکل کر دوسری چیزوں کو متور کرتی ہیں گویا تمام آفتاب پنی پوری شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۵)

اِنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَدَمَ خَاتِمَةَ الدُّنْيَا وَهَتَتْهُ الْاَيَّامُ - وَخُلِقَ
كَادِمًا بَعْدَ مَا خُلِقَ عَلَى الْاَرْضِ كُلُّ نَوْحٍ مِّنَ الدَّوَابِّ وَكُلُّ صَنَفٍ مِّنَ السَّبَاجِ
وَالْاَنْعَامِ - وَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ هَذِهِ الْخَلِيْقَةَ مِّنَ الْاَنْوَاعِ النَّعِمِ وَالسَّبَاجِ وَالْاَنْدَادِ عَلَى

ترجمہ اصل کتاب سے) بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خاتمہ کے آدم اور زمانہ کے دنوں کے منتہی تھے اور آنحضرت آدم کی طرح پیدا کیے گئے اس کے بعد زمین پر ہر طرح کے کیڑے مکوڑے اور چار پائے اور درندے پیدا ہو گئے۔ اور جس وقت خدا نے اس مخلوق کو یعنی حیوانوں اور درندوں اور چوہو بلیوں کو زمین پر پیدا

الْأَرْضَيْنِ أَغْنَى كُلَّ حِزْبٍ مِنَ الْفَاجِرِينَ وَالْكَافِرِينَ - وَالَّذِينَ اشْرَوْا الدُّنْيَا عَلَى الدِّينِ وَخَلَقَ فِي السَّمَاءِ جُجُومَهَا وَأَقْسَامَهَا وَشَمَّوسَهَا أَغْنَى النَّفُوسَ الْمُسْتَعِدَّةَ مِنَ الطَّاهِرِينَ الْمُنُورِينَ - خَلَقَ بَعْدَ هَذَا آدَمَ الَّذِي اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَاحْمَدٌ وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَآلِهِ وَأَسْعَدُ وَإِمَامُ الْخَلِيقَةِ - وَإِلَيْهِ أَشَارَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَبَعِثَ اللَّهُ وَجَلَّالَهُ أَنْ لَفْظُ إِذْ يَدُلُّ بِدَلَالَةٍ قَطْعِيَّةٍ عَلَى هَذَا الْمَقْصُودِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ وَسَبَاقُهَا إِنَّكَ تَلْتَسِتُ كَأَنَّهُ يُهْودُ - فَلَا شَكَّ أَنَّهُ آدَمُ آخِرُ الزَّمَانِ وَالْأُمَّةِ كَالَّذِي تَبِعَهُ لِهَذَا النَّبِيِّ الْمَحْمُودِ - وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - فَأَمَعْنُ فِيهِ وَتَفَكَّرْ - وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ - وَإِنَّ زَمَانَ رُوحَانِيَّةٍ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ بَدَأَ مِنَ الْأَلْفِ الْخَامِسِ وَكَمُلَ إِلَى آخِرِ الْأَلْفِ السَّادِسِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ - وَلَفْظُ صَبِيلُ الْمَقَامِ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ عَلَى قَدَمِ آدَمَ وَإِنَّ رُوحَانِيَّةً آدَمَ قَدْ طَلَعَتْ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ لِمَا خُلِقَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ كُلَّمَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ هَوِيَّتِهِ وَحَقِيقَةِ مَا هِيَ تَبِعَهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ بِجَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهَا

کیا یعنی فاجروں اور کافروں اور دنیا پرستوں کے ہر ایک گروہ کو پیدا کیا اور آسمان میں ستارے اور چاندول اور سورجوں یعنی پاکوں کے نفوسِ ستارہ کو ظہور میں لایا تو بعد اس کے اُس آدم کو وجود کا خلعت پہنایا جس کا نام محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آدم کی اولاد کا سردار اور خلقت کا امام اور سب سے زیادہ تقی اور سعید ہے اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ الْآيَةَ اور خدا کی عزت اور جلال کی قسم کہ اِذْ کا لفظ قطعی دلالت کے ساتھ اس مقصود پر دلالت کرتا ہے اور اگر تو یہود کی طرح نہیں تو آیت کا سیاق سابق تجھ پر اس راز کو کھول دیگا پس شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے آدم ہیں اور امت اس نبی محمود کی ذریت کی بجائے اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول کا اشارہ ہے إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پس ان معنوں میں غور اور فکر کر اور غافلوں میں سے مت ہو اور ہمارے نبی کی روحانیت کا زمانہ پانچویں ہزار سے شروع اور چھٹے ہزار کے آخر تک کامل ہوا اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کا قول اشارہ کرتا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ اور اس مقام کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے قدم پر آئے اور آدم کی روحانیت نے پانچویں دن میں طلوع فرمایا کیونکہ اس دن تک سب کچھ جو اس کی ہویت کے اجزاء اور اس کی ماہیت کی حقیقت سے تھاپا ہوا گیا

وَالسَّمَاءَ بِجَمِيعِ مَصْنُوعَاتِهَا كَانَتْ حَقِيقَةً هُوِيَّةً أَدَمَكَانَ مَا دَتَهُ قَدْ انْتَقَلَتْ
 مِنَ الْحَقِيقَةِ الْجَمَادِيَّةِ إِلَى الْحَقِيقَةِ النَّبَاتِيَّةِ ثُمَّ مِنَ الْحَقِيقَةِ النَّبَاتِيَّةِ إِلَى الْهَوِيَّةِ
 الْحَيَوَانِيَّةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَلَتْ مِنْ حَيْثُ الرُّوحَانِيَّةِ مِنَ الْكَمَالَاتِ الْوُكُوبِيَّةِ
 إِلَى الْكَمَالَاتِ الْقَمَرِيَّةِ وَمِنْ الْأَنْوَارِ الْقَمَرِيَّةِ إِلَى الْأَشْعَةِ الشَّمْسِيَّةِ وَكَانَتْ هَذِهِ
 الْإِنْتِقَالَاتُ كُلُّهَا مَظَاهِرَ تَرْقِيَاتِ الْعَالَمِ إِلَى مَعَارِجِ الْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ - كَانَ الْإِنْسَانُ
 كَانَ فِي وَقْتِ جَمَادٍ أَوْ فِي وَقْتِ اخِرْبَانَا وَبَعْدَ ذَلِكَ حَيَوَانًا وَبَعْدَ ذَلِكَ كَوُكَبًا وَ
 قَمَرًا وَشَمْسًا حَتَّى جُمِعَ فِي الْيَوْمِ الْعَامِ عُلْمًا اقْتَضَتْ فِطْرَتُهُ مِنَ الْقُوَى الْأَرَضِيَّةِ
 وَالسَّمَاوِيَّةِ بِفَضْلِ اللَّهِ أَحْسَنِ الْخَالِقِينَ - فَكَانَ الْخَلْقُ كُلُّهُ فَرْدًا كَامِلًا لِأَدَمَ أَوْ مَرَأَةً
 لِوُجُودِهِ الَّذِي أَعَزَّهُ اللَّهُ وَآكْرَمَهُ ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُبْرِئَ هَذِهِ الْخَفَايَا عَلَى
 وَجْهِ الْكَمَالِ - فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ هُوَ مَظْهَرُ جَمِيعِ هَذِهِ الْخِصَالِ - فَتَجَلَّتْ رُوحَانِيَّةُ أَدَمَ
 بِالْتَجَلِّيِ الْجَامِعِ الْكَامِلِ فِي السَّاعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْجُمُعَةِ - أَعْنِي الْيَوْمَ الَّذِي هُوَ الشَّادِسُ
 مِنَ السَّنَةِ - فَعَظَّمَ إِلَهُكَ طَلَعَتْ رُوحَانِيَّةُ بَيْنَا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَلْبِ الْخَامِسِ
 بِإِجْمَالِ صِفَاتِهَا وَمَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ مُنْتَهَى تَرْقِيَاتِهَا بَلْ كَانَتْ قَدْ مَا أُولَى

کیونکہ زمین اپنی تمام مخلوق کے ساتھ اور آسمان اپنی تمام مصنوعات کے ساتھ آدم کی ہویت کی حقیقت تھے گویا آدم کا مادہ
 تھا گویا آدم کا مادہ جمادی حقیقت سے نباتی حقیقت کی طرف اور نباتی حقیقت سے حیوانیت کی ہویت کی طرف منتقل ہوا
 پھر روحانیت کے طور پر کوکبی کمالات سے قمری کمالات کی طرف اور قمری الوار سے شمسی شعاعوں کی طرف انتقال فرمایا
 اور یہ سب انتقالات مظاہر ترقیات عالم کے حقیقت انسانیت کے معارج کی طرف تھے اور اس راز کو دوسرے لفظوں
 میں اس طرح پر سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک وقت جماد تھا اور دوسرے وقت نبات اور اس کے بعد حیوان اور اس کے
 بعد ستارہ اور چاند اور سورج تھا - یہاں تک کہ پانچویں دن وہ سب کچھ جو اس کی فطرت زمینی اور آسمانی قوی سے تقاضا
 کرتی تھی احسن الخالقین خدا کے فضل سے جمع ہو گیا پس تمام پیدائش آدم کے لیے ایک فرد کامل تھا یا اس کے وجود کا آئینہ
 تھا جسے خدا نے معزز اور مکرم بنایا - پھر ارادہ فرمایا کہ پوشیدگیوں کو پورے طور پر ایک ہی شخص میں ظاہر کرے جو ان غصلتوں
 کا مظہر ہو پس آدم کی روحانیت نے جامع کامل تجلی کے ساتھ جمع کے دن آخری ساعت میں تجلی فرمائی یعنی اس دن جو چھکا
 چھٹا ہے اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا
 اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معارج کے لیے پہلا قدم تھا

لِمَعَارِجَ كَمَا لَا تَهَامُ كَمَلَتْ وَتَجَلَّتْ ذَلِكَ الرُّوحَانِيَّةُ فِي آخِرِ الْأَلْعَابِ السَّادِسِ
 أَعْنَى فِي هَذَا الْحَيَاجِ - كَمَا خُلِقَ أَدَمُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ السَّادِسِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَحْسَنَ
 الْخَالِقِينَ - وَاتَّخَذَتْ رُوحَانِيَّةُ نَبِيِّنَا خَيْرِ الرُّسُلِ مَظْهَرًا مِمَّنْ أُقْبِلَتْ لِنَبْلُغَ
 كَمَالَ ظُهُورِهَا وَغَلَبَةَ نُورِهَا كَمَا كَانَ وَعْدُ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ - فَإِنَا ذَاكَ
 الْمَظْهَرُ الْمَوْعُودُ - وَالنُّورُ الْمَعْهُودُ - فَأَمِنْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ -

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۱-۱۶۸)

فرشتوں کا جناب الہی میں عرض کرنا کیا تو ایک مفسد کو خلیفہ بنانے لگا ہے اس کے کیا معنی ہیں پس واضح ہو کہ
 اصل حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے چھٹے دن آسمانوں کے سات طبقے بنائے اور ہر ایک آسمان کے قضاۃ
 قدر کا انتظام فرمایا اور چھٹا دن جو ستارہ سعد اکبر کا دن ہے یعنی مشتری کا دن قریب الانقضاء ہو گیا اور فرشتے جن کو
 حسب منطوق آیت وَأَوْحَىٰ فِي حُلِيِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا سعد وخص کا علم دیا گیا تھا اور ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ سعد اکبر
 مشتری ہے اور انہوں نے دیکھا کہ بطاہر اس دن کا حصہ آدم کو نہیں ملا کیونکہ دن میں سے بہت ہی تھوڑا وقت باقی
 ہے سو یہ خیال گذرا کہ اب پیدائش آدم کی زل کے وقت میں ہوگی اس کی سرشت میں زحلی تاثیریں جو قدر اور عذاب
 وغیرہ ہے رکھی جائیں گی اس لیے اس کا وجود بڑے قنوں کا موجب ہوگا سو بنا اعتراض کی ایک ظنی امر تھا نہ یقینی
 اس لیے ظنی پیرایہ میں انہوں نے انکار کیا اور عرض کیا کہ کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو مفسد اور غول ریز ہوگا
 اور خیال کیا کہ ہم زاہد اور عابد اور تقدیس کرنے والے اور ہر ایک بدی سے پاک ہیں اور نیز ہماری پیدائش مشتری کے
 وقت میں ہے جو سعد اکبر ہے تب ان کو جواب ملا کہ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - یعنی تمہیں خبر نہیں کہ میں آدم کو
 کس وقت بناؤں گا میں مشتری کے وقت کے اُس حصے میں اُس کو بناؤں گا جو اس دن کے تمام حصوں میں سے
 زیادہ مبارک ہے اور اگرچہ جمعہ کا دن سعد اکبر ہے لیکن اُس کے عصر کے وقت کی گھڑی ہر ایک کی گھڑی سے سعادت اور برکت میں
 سبقت لے گئی ہے۔ سو آدم جمعہ کی اخیر گھڑی میں بنایا گیا یعنی عصر کے وقت پیدا کیا گیا اسی درجے سے احادیث میں
 ترغیب دی گئی ہے کہ جمعہ کی عصر اور مغرب کے درمیان بہت دعا کرو کہ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے

پھر اُس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں
 احسن الخالقین خدا کے اذن سے پیدا ہوا اور خیر الرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور
 کے غلبہ کے لیے ایک مظہر اختیار کیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کتاب میں وعدہ فرمایا تھا پس میں وہی مظہر ہوں پس ایمان
 لا اور کافروں سے مت ہو۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۱-۱۶۸)

یہ وہی گھڑی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی اس گھڑی میں جو پیدا ہوا وہ آسمان پر آدم کہلاتا ہے اور ایک ٹپے سلسلہ کی اس سے بنیاد پڑتی ہے سو آدم اسی گھڑی میں پیدا کیا گیا اس لیے آدم ثانی یعنی اس عاجز کو یہی گھڑی عطا کی گئی اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس المام میں اشارہ ہے کہ یَنْقُطُ اَبَاؤُكَ وَيُبْدُوْهُ هٰذَا دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۲۹۰ اور یہ اتفاقات عجیبہ میں سے ہے کہ یہ عاجز نہ صرف ہزار ششم کے آخری حصہ میں پیدا ہوا جو شتری سے وہی تعلق رکھتا ہے جو آدم کا روز ششم یعنی اس کا آخری حصہ تعلق رکھتا تھا بلکہ یہ عاجز بروز جمعہ چاند کی چودھویں تاریخ میں پیدا ہوا ہے۔ اس جگہ ایک اور بات بیان کرنے کے لائق ہے کہ اگر یہ سوال ہو کہ جمعہ کی آخری گھڑی جو عصر کے وقت کی ہے جس میں آدم پیدا کیا گیا کیوں ایسی مبارک ہے اور کیوں آدم کی پیدائش کے لیے وہ خاص کی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تاثیر کو الگ کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ایک ستارہ اپنے عمل کے آخری حصہ میں دوسرے ستارے کا کچھ اثر لے لیتا ہے جو اس حصے سے ملتی ہو اور اس کے بعد میں آنے والا ہو۔ اب چونکہ عصر کے وقت سے جب آدم پیدا کیا گیا رات قریب تھی لہذا وہ وقت زحل کی تاثیر سے بھی کچھ حصہ رکھتا تھا اور شتری سے بھی فیضیاب تھا جو جمالی رنگ کی تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے سو خدا نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے وقت بنایا کیونکہ اس کو منظور تھا کہ آدم کو جلال اور جمال کا جامع بنا دے جیسا کہ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ خَلَقْتُ بَیْدً یَّیْ یعنی آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے ہاتھ انسان کی طرح نہیں ہیں پس دونوں ہاتھ سے مراد جمالی اور جلالی تجلی ہے پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو جلالی اور جمالی تجلی کا جامع پیدا کیا گیا اور چونکہ اللہ تعالیٰ علی سلسلہ کو ضائع کرنا نہیں چاہتا اس لیے اس نے آدم کی پیدائش کے وقت ان ستاروں کی تاثیرات سے بھی کام لیا ہے جن کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اور یہ ستارے فقط زینت کے لیے نہیں ہیں جیسا عوام خیال کرتے ہیں بلکہ ان میں تاثیرات ہیں جیسا کہ آیت وَرَیْثًا السَّمٰوٰتِ الدُّنْیَا بِمَصٰیبِیْجٍ وَحِفْظًا سے یعنی حفظاً کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے یعنی نظام دنیا کی محافظت میں ان ستاروں کو دخل ہے اسی قسم کا دخل جیسا کہ انسانی صحت میں دوا اور غذا کو ہوتا ہے جس کو الوہیت کے اقتدار میں کچھ دخل نہیں بلکہ جبروت ایزدی کے آگے یہ تمام چیزیں بطور مردہ ہیں یہ چیزیں مجسز اذن الہی کچھ نہیں کر سکتیں ان کی تاثیرات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں پس واقعی اور صحیح امر یہی ہے کہ ستاروں میں تاثیرات ہیں جن کا زمین پر اثر ہوتا ہے لہذا اس انسان سے زیادہ تر کوئی دنیا میں جاہل نہیں کہ جو بنفسفہ اور نیلو فر اور تربرد اور سقمونیا اور خیبر شہر کی تاثیرات کا تو قائل ہے مگر ان ستاروں کی تاثیرات کا منکر ہے جو قدرت کے ہاتھ کے اول درجہ پر تجلی گاہ اور منظر العجائب میں جن کی نسبت خود خدا تعالیٰ نے حفظاً کا لفظ استعمال کیا ہے یہ لوگ جو سر باجہالت میں غرق ہیں اس علمی سلسلہ کو شرک میں داخل کرتے ہیں۔ نہیں جانتے جو دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے جو

کوئی چیز اس نے لغو اور بے فائدہ اور بے تاثیر پیدا نہیں کی جبکہ وہ فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے تو اب بتلاؤ کہ سماء الدنیا کو لاکھوں ستاروں سے پر کر دینا انسان کو اس سے کیا فائدہ ہے۔ اور خدا کا یہ کہنا کہ سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں ضرور ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر خاص و تاثیرات ہیں جو انسانی زندگی اور انسانی تمدن پر اپنا اثر ڈالتی ہیں جیسا کہ متقدمین حکمانے لکھا ہے کہ زمین ابتداء میں بہت نامولر تھی خدا نے ستاروں کی تاثیرات کے ساتھ اس کو درست کیا ہے اور یہ ستارے جیسا کہ یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں آسمان دنیا پر ہی نہیں ہیں بلکہ بعض بعض سے بڑے بڑے بعد پر واقع ہیں اسی آسمان میں مشتری نظر آتا ہے جو چھٹے آسمان پر ہے ایسا ہی زحل بھی دکھائی دیتا ہے جو ہفتم آسمان پر ہے اور اسی وجہ سے اُس کا نام زحل ہے جو اس کا بعد نام ستاروں سے زیادہ ہے کیونکہ لخت میں زحل بہت دور ہونے والے کو بھی کہتے ہیں اور آسمان سے مراد وہ طبقات لطیفہ ہیں جو بعض بعض سے اپنے خواص کے ساتھ متمیز ہیں۔ یہ کہنا بھی جہالت ہے کہ آسمان کچھ چیز نہیں کیونکہ جہاں تک عالم بالا کی طرف سیر کی جائے محض خلا کا حصہ کسی جگہ نظر نہیں آئے گا۔ پس کامل استقرار جو مجہولات کی اصلیت دریافت کرنے کے لیے اول درجہ پر ہے صریح اور صاف طور پر سمجھا تا ہے کہ محض خلا کسی جگہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پہلا آدم جہاں اور جلالی رنگ میں مشتری اور زحل کی دونوں تاثیریں لے کر پیدا ہوا اسی طرح وہ آدم جو ہزار ششم کے آخر میں پیدا ہوا وہ بھی یہ دونوں تاثیریں اپنے اندر رکھتا ہے اس کے پہلے قدم پر مردوں کا زندہ ہونا ہے اور دوسرے قدم پر زندوں کا مرنا ہے یعنی قیامت میں۔ خدا نے اس کے وقت میں رحمت کی نشانیاں بھی رکھی ہیں اور قہر کی بھی تا دونوں رنگ جہاں اور جلالی ثابت ہو جائیں آخری زمانہ کی نسبت خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ آفتاب اور ماہتاب ایک ہی وقت میں تاریک ہو جائیں گے زمین پر جا بجا خسف واقع ہوگا۔ پہاڑ اڑائے جائیں گے۔ یہ سب قہری اور جلالی نشانیاں ہیں۔ عیسائیت کے غلبہ کے زمانہ کی نسبت بھی اسی قسم کے اشارات قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ قریب ہے کہ اس دین کے غلبہ کے وقت آسمان پھٹ جائیں اور زمین میں بندریہ خسف وغیرہ بلائیں واقع ہوں غرض وجود آدم ثانی بھی جامع جلال و جمال ہے اور اسی وجہ سے آخر ہزار ششم میں پیدا کیا گیا اور ہزار ششم کے حساب سے دنیا کے دنوں کا یہ جمع ہے اور جمعہ میں سے یہ عصر کا وقت ہے جس میں یہ آدم پیدا ہوا۔ اور سورہ فاتحہ میں اس مقام کے متعلق ایک لطیف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ چونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں مبداء اور معاد کا ذکر ہے یعنی خدا کی ربوبیت سے لیکر یوم الدین تک سلسلہ صفات البیہ کو پہنچا یا ہے اس مناسبت کے لحاظ سے حکیم ازلی نے اس سورہ کو سات آیتوں پر تقسیم کیا ہے تا دنیا کی عمر میں سات ہزار کی طرف اشارہ ہو۔ اور چھٹی آیت اس سورہ کی اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھٹے ہزار کی تاریکی آسمانی ہدایت کو چاہے گی اور انسانی سلیم فطرت خدا کی جناب سے ایک ہادی کو طلب کریں گی یعنی مسیح موعود کو۔ اور ضالین پر اس سورہ کو ختم کیا ہے یعنی ساتویں

آیت پر جو ضالین کے لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی۔
(تخفہ گولڑ ویر صفحہ ۱۰۹-۱۱۲ حاشیہ)

آدم عصر کے وقت چھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اس وقت مشتری کا دورہ ختم ہو کر زحل کا شروع ہونے والا تھا چونکہ زحل کی تاثیرات خوں ریزی اور سفاکی ہیں۔ اس لیے ملائکہ نے اس خیال سے کہ یہ زحل کی تاثیرات کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ کہا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس طرح انسان ارضی تاثیرات اور بوٹیوں کے خواص سے واقف ہوتا ہے اس طرح پر آسمانی مخلوق آسمانی تاثیرات سے باخبر ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۲، سورہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۳۳)

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً سے استنباط ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس وقت کوئی قوم موجود ہو اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَالْحَاۤتِیْ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ الشُّمُوْمِ ایک قوم جان بھی آدم سے پہلے موجود تھی بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے۔ اور یہی حق ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ سے خالق نہ مانیں تو اس کی ذات پر (نعوذ باللہ) حرف آتا ہے اور ماننا پڑے گا کہ آدم سے پیشتر خدا تعالیٰ معطل تھا لیکن چونکہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی صفات کو قدیمی بیان کرتا ہے اسی لیے اس حدیث کا مضمون راست ہے قرآن میں جو کوئی ترکیب ہے وہ ان صفات کے استمرار پر دلالت کرتی ہیں لیکن اگر آدم سے ابتداء خلق ہوتی اور اس سے پیشتر نہ ہوتی تو پھر یہ نحوی ترکیب قرآن میں نہ ہوتی۔

(البدر جلد ۲، سورہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۴)

ممکن ہے کہ ایک قوم موجود ہو۔ اور اس کے ہوتے وہ اور قوم کو پیدا کر دیوے۔ یا ایک قوم کو ہلاک کر کے اور پیدا کر دے۔ موسیٰ کے قصہ میں بھی ایک جگہ ایسا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آدم کے وقت بھی خدا سابقہ قوموں کو ہلاک کر چکا تھا پھر جب آدم کو پیدا کیا تو اور قوم بھی پیدا کر دی خلیفہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک قوم ضرور پہلے سے موجود ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اور قوم کو پیدا کر کے پہلی قوم کا خلیفہ اسے قرار دیا جائے اور آدم اس کے مورث اعلیٰ ہوں کیونکہ خدا کی ذات ازلی ابدی ہے اس پر تغیر نہیں آتا مگر انسان ازلی ابدی نہیں ہے اس پر تغیر آتا ہے میرے سام میں بھی مجھے آدم کہا گیا ہے۔

جب روحانیت پر موت آجاتی ہے یعنی اصل انسانیت فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بطور آدم کے ایک اور کو پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ سے آدم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر قدیم سے یہ سلسلہ ایسا نہ ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ ۵ یا ۶ ہزار برس سے خدا ہے قدیم سے نہیں ہے یا یہ کہ اول وہ معطل تھا۔ (البدر جلد ۲، سورہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۴)

اسلام اور قرآن شریف کا یہ مذہب نہیں کہ دنیا بچہ ہزار سال سے ہے یہ تو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے مگر قرآن شریف میں تو خدا تعالیٰ نے آدمؑ کے متعلق فرمایا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے آوے۔ اور اس کا جانشین ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی۔ آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا۔
(البدیع جلد ۱، ۱۱۱، مورخہ ۶ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۲)

ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس مسئلہ میں ہم تورات کی پیروی کرتے ہیں کہ چھ سات ہزار سال سے ہی جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور خدا گویا معطل تھا۔ اور نہ ہی ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے یہ اسی آخری آدم کی نسل ہے۔ ہم تو اس آدم سے پہلے بھی نسل انسانی کے قائل ہیں جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ خدا نے یہ فرمایا کہ (فِیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی پس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد ہیں سے ہیں یا کسی دوسرے آدم کی اولاد ہیں سے ہیں۔ آپ کے سوال کے مناسب حال ایک قول حضرت محی الدین ابن عربی صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کے واسطے گیا تو وہاں مجھے ایک شخص ملا جس کو میں نے خیال کیا کہ وہ آدم ہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ہی آدم ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کے متعلق سوال کرتے ہو؟ آدم تو ہزاروں گزر چکے ہیں۔
(الحکم جلد ۱۲، ۳۵۱، مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۵ء ص ۵)

اَتَجْعَلُ فِیْہَا مِنْ یُّسُودٍ فِیْہَا؛ فرشتوں نے کشفی رنگ میں دیکھا۔ آدم کی اولاد نے جو فساد ڈالنا تھا۔

(الحکم جلد ۴، ۲۷۱، ۱۹ مورخہ ۲۱ مئی ۱۹۲۳ء ص ۱۵)

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّہَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِکَةِ فَقَالَ
اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّہَا اٰمٰی عَلَّمَهُ حَقَاقِ الْاَشْیَاءِ كُلَّہَا وَجَعَلَهُ عَالِمًا
مُجْمَلًا مِّثْلَ الْعٰلَمِیْنَ

ترجمہ از مرتبہ: عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّہَا یعنی آدم کو اشیاء کے تمام حقائق کا علم عطا فرمایا اور اسے ایک مجمل عالم بنایا جو عالمین کا مثیل تھا۔
(سر الخلافہ ص ۴۸)

قَالَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ فَهَذَا التَّعْلِيمُ يُدَلُّ عَلَى أَشْيَاءَ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ مُعَلِّمَ الْكَلِمَاتِ
 بِتَوْسِطِ الْمُسَمِّيَّاتِ - وَلَعَنَى بِالْمُسَمِّيَّاتِ كَلِمًا يُمكنُ بَيَانُهُ بِالْإِشَارَاتِ فَعَلًا كَانَ أَوْ
 مِنْ أَسْمَاءِ الْمَخْلُوقَاتِ - وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ مُعَلِّمَ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَخَوَاصِّهَا الْمَكْتُومَةِ
 الْمَخْرُوضَةِ فِي حَيْزِ الْإِخْتِفَاءِ - بِلُغَةِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ - وَإِنْ قُلْتَ إِنَّ التَّحْوِيلِينَ خَصَّصُوا
 لَفْظَ الْأِسْمِ بِالْأَسْمَاءِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي لَهَا مَعْنَى وَلَا تَقْتَرِنُ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَرْصَنَةِ
 الثَّلَاثَةِ فُجَوَّابُهُ أَنَّ ذَلِكَ أَصْلًا لِهَذِهِ الْفُرْقَةِ - وَلَا إِعْتِبَارَ بِهِ عِنْدَ نَظَرِ
 الْحَقِيقَةِ - فَإِنْ نَظَرْنَا كَالْمُبْصِرِينَ - وَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْمَشْهُورَيْنِ الْعَامَّةِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ -
 أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ آدَمَ جَمِيعَ اللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ - فَكَانَ يَنْطِقُ بِكُلِّ لُغَةٍ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ
 وَالْفَارِسِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَلْسِنَةِ - فُجَوَّابُهُ أَنَّ هَذَا أَخْطَاءٌ لِنَاشِئٍ مِنَ الْعَقْلِ -
 لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ أَهْلِ الْخُبْرَةِ بِمَا خَالَفَ أَهْلًا ثَبَتَ بِالْبَدَاهَةِ - وَمَا هُوَ
 إِلَّا زَعْمُ الْغَافِلِينَ - بَلِ الْعَرَبِيَّةُ هِيَ اللِّسَانُ مِنْ مُسْتَأْنَفِ الْأَيَّامِ وَمُسْتَطَرِّ فِيهَا -
 وَلَيْسَ غَيْرُهَا إِلَّا كَمَرَجَانٍ مِنْ دُرِّ صَدْفِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاتَ -
 قَدْ أَثْبَتَا مَا قُلْنَا وَكَمَلَا إِلَّا ثَبَاتَ الْأَتَّعْلَمُ مَا جَاءَ فِي الْأَصْحَاحِ الْحَادِي الْعَشَرَ

(ترجمہ از اصل کتاب) کہا ہے کہ خدا نے آدم کو نام سکھائے پس یہ سکھانا کئی باتوں پر دلالت کرتا ہے اُن میں سے ایک
 یہ کہ خدا تعالیٰ نے کلمات کو اسمیات کے ذریعہ سے سکھلایا اور اسمیات سے مراد ہمارے ایسے امور ہیں جن کا بیان کرنا
 اشارات کے ذریعہ سے ممکن ہے خواہ وہ فعل ہوں یا اسماء مخلوقات میں سے ہوں اور پھر دوسرا امر یہ ہے کہ متعلق اشیا
 اور ان کے جو چھپے ہوئے خواص ہیں وہ زبان عربی میں سکھائے گئے اور اگر تو یہ بات کہے کہ نخلوں نے لفظ اسم کو اسماء
 مخصوصہ سے خاص کیا ہے یعنی وہ اسماء جن کے واسطے معانی ہیں اور تین زمانوں میں سے کسی سے اقتران (نہیں) رکھتے ہیں پس
 جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اس فرقہ کی اصطلاح ہے اور جب ہم حقیقی طور پر نظر کریں تو یہ اصطلاح ساقط الاعتبار ہوگی پس
 دیکھنے والوں کی طرح سوچ - اور اگر کوئی کہے کہ عوام مسلمانوں میں تو یہ مشہور ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو تمام بولیاں سکھادی
 تھیں اور وہ ہر ایک بولی عربی فارسی وغیرہ بولتا تھا پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطا ہے اور اس کی طرف کوئی عقلمند
 توجہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ بدیہی الثبوت امر کے مخالف ہے اور بے خبروں کا گمان باطل ہے بلکہ پہلی زبان اور پہلے زمانہ
 کی بولی صرف عربی ہے اور اس کا غیر اس کا مال موروثی ہے یا کوئی چھوٹا ساموئی اس کے موتیوں میں سے ہے اور توجہاتنا
 ہے کہ قرآن اور تورات نے جو کچھ ہم نے کہا وہ ثابت کر دیا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ تورات کتاب پیدائش گیارہویں باب میں لکھا ہے

مِنَ الشُّكُورِ - فَإِنَّهُ شَهِدَ أَنَّ اللِّسَانَ كَانَتْ وَاحِدَةً فِي الْأَرْضَيْنِ - ثُمَّ اخْتَلَفُوا
بِبَابِلَ مُعْرِقَيْنِ - وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدْ سَبَقَ فِيهِ الْبَيَانُ - فَفَكَّرْ كَالْمُحَقِّقَيْنِ
ثُمَّ هَمُّنَا طَرِيقَ اخْرُطْلَابِ الْحَقِّ وَالْمَعْرِفَةِ وَهُوَ أَنَا إِذَا أَنْظَرْنَا فِي سُنَنِ اللَّهِ
ذِي الْجَلَالِ وَالْحِكْمَةِ - فَوَجَدْنَا نِظَامَ خَلْقِهِ عَلَى طَرِيقِ الْوَحْدَةِ - وَذَلِكَ أَمْرٌ
اخْتَارَهُ اللَّهُ بِهَذَا آيَةِ الْبَرِيَّةِ - لِيَكُونَ عَلَى أَحَدِيَّةٍ أَحَدٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ - وَ
لِيَبْدَلَ عَلَى أَنَّهُ الْخَالِقُ الْوَاحِدُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضَيْنِ - فَالَّذِي
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ كَيْفَ تُعْزَى إِلَيْهِ كَثْرَةُ غَيْرِ مُرْتَبَةٍ - وَلُغَاتُ
مُتَفَرِّقَةٍ غَيْرِ مُنْتَظِمَةٍ - أَلَا تَعْلَمُ أَنَّهُ رَاعَى الْوَحْدَةَ فِي حَلِّ كَثْرَةٍ - وَأَشَارَ إِلَيْهِ
فِي صُحُفٍ مُطَهَّرَةٍ - وَكِتَابِ إِمَامِ الْعَارِفِينَ - وَأَبَانَ فِي مُحْفِهِ الْعَرَاءِ - أَنَّهُ خَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ - فَانْظُرْ إِلَى سُنَّةِ حَضْرَةِ الْكَبِيرِ يَا - كَيْفَ رَدَّ الْكَثْرَةَ إِلَى وَحْدَةٍ
الْأَشْيَاءِ وَجَعَلَ الْمَاءَ أُمًّا لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ فَفَكَّرْ كَالْعَقْلَاءِ فَإِنَّهُ عُنَوَانُ الْإِهْتِدَاءِ
وَلَا تُسْتَعْجَلْ كَالْجَاهِلِينَ وَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى سُنَّةِ خَالِقِ الرَّقِيعِ

کہ ابتدا میں تمام زمین کی بولی ایک تھی پھر جب وہ عراق عرب میں داخل ہوئی تو بابل شہر میں بولیوں میں اختلاف پڑا اور
قرآن کا بیان کہ تو تو سُن چکا پس تحقیق کرنے والوں کی طرح سوچ - پھر اس جگہ ایک اور طریق ثبوت حق اور معرفت
کے طالبوں کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم المدد والجلال کی سنتوں پر نظر ڈالنے میں تو ہم اس کی پیدائش کا نظام
وحدت کے طور پر پاتے ہیں اور یہ وہ امر ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے تاکہ اس کی
وحدانیت پر دلیل ہو اور اس دلیل پر دلالت کرے کہ وہ اکیلا پیدا کرنے والا واحد لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں
آسمان میں نہیں پس جس نے انسان کو نفس واحد سے پیدا کیا کیونکہ اس کی طرف ایک ایسی کثرت منسوب کی جائے جو غیر متب
ہے اور کیونکہ ایسی زبانیں اس کی طرف سے سمجھی جائیں جو غیر منظم ہیں - کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس نے ہر ایک کثرت میں
وحدت کی رعایت رکھی ہے اور اپنی پاک کلام میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو عارفوں کی امام ہے اور اُس نے اپنی
کتاب روشن میں بیان فرمایا ہے کہ اُس نے ہر ایک چیز کو پانی سے ہی پیدا کیا ہے پس خدا تعالیٰ کی سنت کی طرف دیکھ
کیونکہ اُس نے کثرت کو وحدت کی طرف رد کیا ہے اور پانی کو زمین اور آسمان کی مال ٹھہرایا ہے پس غفلتوں کی طرح
سوچ کہ یہ ہدایت پانے کی علامت ہے اور جاہل مت بن اور یہ آیت خدا تعالیٰ کی سنت پر دلیل واضح ہے اور اس میں

وَالْغُبْرَاءِ - وَفِيهَا تَبَصُّرَةٌ لِّأَهْلِ الْأَنْظَارِ وَالْأَرَاءِ - وَاللَّهُ وَتَرْتَجِبُ الْوُتْرُ
يَا مَعْشَرَ الطُّلَبَاءِ - هُوَ الَّذِي نُوْرَمِنْ نُورٍ وَاحِدٍ تُجُومُ السَّمَاءُ وَخَلَقَ نَفُوسًا
مُتَشَابِهَةً عَلَى الْغُبْرَاءِ - وَجَعَلَ الْإِنْسَانَ عَالِمًا جَامِعًا جَمِيعَ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ -
فَلَوْ لَمْ يَكُنْ نِظَامًا لَخَلَقَ مُبْدِيًّا عَلَى الْوَحْدَةِ - لِمَا وَجَدَتْ فِي خَلْقِ اللَّهِ وَجُودَ
هَذِهِ الْمُشَابَهَةِ - وَلَكَانَ خَلْقُ اللَّهِ كَالْمُتَفَرِّقِينَ - بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنِ النَّظَامُ الْوَحْدَانِي
لَبَطَلَتْ الْحُكْمُ وَضَاعُ السَّرِّ الرُّوحَانِي - وَسَدَّ الصِّرَاطُ الرَّبَّانِي وَعَسَى أَمْرُ
السَّالِكِينَ - فَمَا لَكَ لَا تَفْهَمُ وَحْدَةً دَالَّةً عَلَى الْوَحِيدِ - وَهِيَ فِي الْإِسْلَامِ مَدَارُ
التَّوْحِيدِ - وَأَصْلُ كَبِيرٍ لِلتَّعْظِيمِ وَالْمُجِيدِ - وَسِرَاجٌ مُبْدِيٌ لَعَرَفَةِ الْوَحْدِ انْبِيَّةِ
الْإِلَهِيَّةِ - وَالْأَحَدِيَّةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَإِنَّهَا مِنْ عُلُومِهَا خُصَّتْ بِالْمُسْلِمِينَ -

(من الریحان ص ۷۰)

ابتداء میں جب خدا نے انسان کو پیدا کیا اُس وقت بذریعہ الہام بابلیوں کی تعلیم کرنا ایسا امر تھا کہ جس میں دونوں
طور کی شرائط موجود تھیں۔ اول ذاتی قابلیت پہلے انسان میں جیسا کہ چاہیے الہام پانے کے لیے موجود تھی۔ دوسری
ضرورت حق بھی الہام کی مقتضی تھی کیونکہ اُس وقت بحرِ خداے تعالیٰ کے اور کوئی حضرت آدم کے لیے فہمِ شفیق
نہ تھا کہ جو اُن کو بولنا سکھاتا پھر اپنی تعلیم سے شایستگی اور تہذیب کے مرتبہ تک پہنچاتا بلکہ حضرت آدم کے لیے صرف
ایک خداے تعالیٰ تھا جس نے تمام ضروری حوائج آدم کو پورا کیا اور اُس کو آپ حُسنِ تربیت اور حُسنِ تادیب سے
برتر بہ حقیقی انسانیت کے پہنچایا ہاں بعد اُس کے جب اولاد حضرت آدم کی دُنیا میں پھیل گئی اور جو علوم خداے تعالیٰ

اہلِ فطر کے لیے بصیرت کی راہ ہے اور خدا تعالیٰ وتر ہے وتر کو دوست رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایک نور سے
تمام ستاروں کو بنایا اور زمین پر تمام نفوس متشابہ پیدا کیے اور انسان کو ایک عالمِ جمیع حقائقِ اشیاء کا جامع
بنایا پس اگر مخلوقات کا نظام وحدت پر مبنی نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کی پیدائش میں بیش بہت نہ پائی جاتی اور مخلوق تفرق
چیزوں کی طرح ہوتی۔ بلکہ اگر نظام وحدانی نہ ہوتا تو حکمت باطل ہو جاتی اور سرورِ روحانی ضائع ہو جاتا اور ربانی راہ بند
ہو جاتی اور سالکوں کا امرِ شکل ہو جاتا پس تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس وحدت کو نہیں سمجھتا جو اُس جگہ نہ پر دلالت کرتی
ہے اور وہی اسلام میں توحید کا مدار ہے اور اس کی تعظیم اور تمجید کے لیے اصل کبر ہے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور
اس کی یکتائی کے پہچانے کے لیے ایک چراغِ روشن ہے اور ان علوم میں سے ہے جو اہل اسلام سے خاص ہے۔

(من الریحان ص ۷۰)

نے آدم کو سکھلائے تھے وہ اُس کی اولاد میں بخوبی رواج پکڑ گئے تب بعض انسان بعض انسانوں کے اُستاد اور معلم بن بیٹھے اور ہر ایک بچے کے لیے اُس کے والدین بولی سکھانے کے لیے رفیق شفیق بھل آئے مگر آدم کے لیے بجز ایک خدا کے اور کوئی نہ تھا جو اُس کو بولی سکھاتا اور ادب انسانیت سے ادب آموز کرتا اُس کے لیے بجائے اُستاد اور معلم اور ماں اور باپ کے اکیلا خدا ہی تھا جس نے اُس کو پیدا کر کے آپ سب کچھ اُس کو سکھایا۔ غرض آدم کے لیے یہ ضرورت تھا وہ جو باپش گئی تھی کہ خدا اس کی تربیت آپ فرماتا اور اس کے مایحتاج کا آپ بند و بست کرتا۔ (دربارین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۶۱-۳۶۲)

ممکن ہے جس مقام پر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہو وہاں کے لوگ کسی عذاب الہی سے ایسے تباہ ہو گئے ہوں کہ آدمی نہ بچا ہو دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ کوئی مقام بالکل تباہ ہو جاتا ہے کوئی غیر آباد۔ آباد ہو جاتا ہے۔ کوئی برباد شدہ پھر از سر نو آباد ہوتا ہے..... پس ایسی صورت میں ان مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ رب۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک یوم الدین ہے اور ہمیشہ سے ہی ہے جاندار ایک تو نکلون سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک تکوین سے ممکن ہے آدم کی پیدائش کے وقت اور مخلوقات ہو اور اس کی جنس سے نہ ہو یا اگر مروجی تو اس میں کیا ہرج ہے کہ قدرت نامی کے لیے خدا تعالیٰ نے خواہو کبھی ان کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ (مذہب جلد ۲ ص ۲۲۲ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۸۴)

یہ الہام جو میری نسبت ہوا یعنی یا اَدَمُ اسْکُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ اَرْضُکَ اَنْ اسْتَخْلِفَ فَمَنْ لَمْ یَخْلُقْ اَدَمَ جس کے یہ معنی ہیں کہ اے آدم تو اپنے جوڑے کے ساتھ جنت میں رہ۔ میں نے چاہا کہ میں اپنا منظر دکھاؤں اس لیے میں نے اس آدم کو پیدا کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم صغی اللہ کے وجود کا سلسلہ دوریہ اس عاجز کے وجود پر اگر ختم ہو گیا۔ یہ بات اہل حقیقت اور معرفت کے نزدیک مسلم ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں یعنی نوع انسان میں بعض بعض کی خواہ طبعیت پر آئے رہتے ہیں جیسا کہ پہلی کتابوں سے ثابت ہے کہ ایلیا بچی بنی کی خواہ طبعیت پر آگیا اور جیسا کہ بہار بنی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی خواہ طبعیت پر آئے اسی سر کے لحاظ سے یہ ملت محمدی ابراہیمی ملت کملاتی سو ضرور تھا کہ مرتبہ آدمیت کی حرکت دوری زمانہ کے انتہا پر ختم ہوتی۔ سو یہ زمانہ جو آخر الزمان ہے۔ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا جو یہی راقم ہے اور اس کا نام بھی آدم رکھا..... اور پہلے آدم کی طرح خدا نے اس آدم کو بھی زمین کے حقیقی انسانوں سے خالی ہونے کے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں جلالی اور جمالی سے پیدا کر کے اس میں اپنی روح پھونکی کیونکہ دنیا میں کوئی روحانی انسان موجود نہ تھا جس سے یہ آدم روحانی تولد پاتا اس لیے خدا نے خود روحانی باپ بن کر اس آدم کو پیدا کیا اور ظاہری پیدائش کے رو سے اُسی طرح نر اور مادہ پیدا کیا جس طرح کہ پہلا آدم پیدا کیا تھا یعنی اس نے مجھے بھی جو آخری آدم ہوں جوڑا پیدا کیا جیسا کہ الہام یا اَدَمُ اسْکُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ میں اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے اور بعض گدشتہ اکابر نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ وہ انتہائی آدم جو مہدی کامل اور خاتم ولایت عامہ ہے اپنی جہانی خلقت کی رو سے جوڑا پیدا ہو گا یعنی آدم صغی اللہ

کی طرح مذکور مونث کی صورت پر پیدا ہوگا اور خاتم الاولاد ہوگا کیونکہ آدم نوع انسان میں سے پہلا مولود تھا۔ سو ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر کمال و تمام دورہ حقیقت آدمی ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے۔ اب یاد رہے کہ اس بندہ حضرت احدیت کی پیدائش جہانی اس پیشگوئی کے مطابق بھی ہوئی یعنی میں تمام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا اور یہ الہام کہ یا اَدھر اسکنَ اَنْتَ ذَرَوْجُکَ الْجَنَّةَ جو آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ ۷۹۶ میں درج ہے اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا اور یہ لڑکی صرف سات ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صلی اللہ سے مشابہت دی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجود درجہ میں حکم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے مجھے آدم کی خواہر طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے چنانچہ وہ واقعات جو حضرت آدم پر گذرے منجملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی... اہل کشف نے ہمدی خاتم الولاہ کی علامتوں میں سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری ہمدی جس کی دفات کے بعد اور کوئی ہمدی پیدا نہیں ہوگا خدا سے براہ راست ہدایت پائے گا جس طرح آدم نے خدا سے ہدایت پائی اور وہ ان علوم اور اسرار کا حامل ہوگا جن کا آدم خدا سے حامل ہوا اور ظاہری مناسبت آدم سے اس کی یہ ہوگی کہ وہ بھی زوج کی صورت میں پیدا ہوگا یعنی مذکور اور مونث دونوں پیدا ہوں گے جس طرح آدم کی پیدائش تھی کہ ان کے ساتھ ایک مونث بھی پیدا ہوئی تھی یعنی حضرت حوا علیہا السلام۔ اور خدا نے جیسا کہ ابتدا میں جوڑا پیدا کیا مجھے بھی اسی لیے جوڑا پیدا کیا کہ تا اولیت کو آخریت کے ساتھ مناسبت تمام پیدا ہو جائے یعنی چونکہ ہر ایک وجود سلسلہ بروزات میں دوڑ کر رہتا رہتا ہے اور آخری بروز اس کا برنسب درمیانی بروزات کے اتم اور اکمل ہوتا ہے اس لیے حکمت الہیہ نے تقاضا کیا کہ وہ شخص کو جو آدم صلی اللہ کا آخری بروز ہے وہ اس کے واقعات سے اشد مناسبت پیدا کرے۔ سو آدم کا ذاتی واقعہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کے ساتھ حوا کو بھی پیدا کیا سو یہی واقعہ بروز اتم کے مقام میں آخری آدم کو پیش آیا کہ اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا کی گئی اور ابھی آخری آدم کا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کو بھی آدم صلی اللہ کے ساتھ ایک مشابہت تھی لیکن آخری آدم جو بروزی طور پر عیسیٰ بھی ہے آدم صلی اللہ سے اشد مشابہت رکھتا ہے کیونکہ آدم صلی اللہ کے لیے جس قدر بروزات کا دور ممکن تھا وہ تمام مراتب بروزی وجود کے طے کر کے آخری آدم پیدا ہوا ہے اور اس میں اتم اور اکمل بروزی حالت

دکھائی گئی ہے جیسا کہ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۰۵ میں میری نسبت ایک یہ خدا تعالیٰ کا کلام اور الہام ہے کہ خَلَقَ آدَمَ فَكَرَّمَهُ یعنی خدا نے آخری آدم کو پیدا کر کے پہلے آدموں پر ایک وجہ کی اس کو فضیلت بخشی۔ اس الہام اور کلام الہی کے ہی معنی ہیں کہ گو آدم صلی اللہ کے لیے کئی بروزات تھے جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے لیکن یہ آخری بروز اکل اور اتم ہے۔

(تزیین القلوب ص ۱۵۴-۱۵۵)

إِنَّ اللَّهَ وَثَرُّ يُجِيبُ الْوَسْوَ فَاَقْتَضَتْ وَحْدَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ الَّذِي هُوَ خَاتَمُ الْخُلَفَاءِ مُشَابِهًا بِأَدَمَ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ مَنْ أُعْطِيَ خِلَافَةً عَظْمَى - وَأَوَّلُ مَنْ لِعُزْفِيهِ الرُّوحُ مِنْ رَبِّ النُّورِ - لِيَكُونَ فَرَمَانُ نَوْجِ الْبَشَرِ كَدَارِثَةِ تَيَّصُلُ نُقْطُهُ الْآخِرَةُ بِنُقْطَتِهَا الْأُولَى - وَلِيُبدِلَ عَلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي دُعِيَ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ - وَالتَّوْحِيدُ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَى رَبَّنَا الْأَعْلَى - فَاخْتَارَ وَضْعًا دُورِيًّا فِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ - فَلِذَا إِلَيْكَ خَتَمَ عَلَى آدَمَ كَمَا كَانَ بَدَأَ مِنْ آدَمَ فِي أَوَّلِ الْأَوَانِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُنْتَظِرِينَ - وَإِنَّ آدَمَ آخِرَ الزَّمَانِ حَقِيقَةً هُوَ نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالتَّسْبِئَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُنُسَبَةِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ -

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۹-۱۷۰)

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

توپاک ہے ہیں کوئی علم نہیں۔ سوا اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا۔ تحقیق تو علم اور حکمت والا ہے۔

(درجہ ۱ ص ۱۸ مورخہ ۱۹۰۵ء ص ۱۷)

(ترجمہ اصل کتاب سے) خدا اکیلا ہے اور ایک ہونے کو دوست رکھتا ہے اس لیے اس کی مکتا ٹی نے چاہا کہ وہ انسان جو خلیفوں کا خاتم ہو اس آدم کے مشابہ ہو جو سب خلیفوں کا پہلا تھا اور مخلوقات میں اول شخص تھا جس میں خدا نے رکی طرف سے) روح پھونکی گئی تھی اور یہ اس لیے کیا تاکہ نوع بشر کا زمانہ اس دائرہ کی طرح ہو جائے جس کا آخری نقطہ اس کے پہلے نقطے سے مل جاتا ہے اور نیز اس لیے کہ اس توحید پر دلالت کرے جس کی طرف انسان کو بلایا گیا ہے اور توحید ہمارے پروردگار کو سب چیزوں سے زیادہ پیاری ہے اس لیے انسان کی پیدائش میں وضع دوری کو اختیار فرمایا اور اسی سبب سے آدم پر ختم کیا جیسا کہ شروع میں آدم سے ابتدا کیا اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا بھاری نشان ہے اور آخر زمانہ کا آدم درحقیقت ہمارے نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میری نسبت اس کی جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۹-۱۷۰)

کیا عمدہ اور صاف اور پاک اور خدائے تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے موافق یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ اُس سے ہونا ثابت ہے وہ قبول کیا جائے اور جو کچھ آئندہ ثابت ہو اُس کے قبول کرنے کے لیے آمادہ رہیں اور بجز امور منافی صفاتِ کمالیہ حضرت باری عزائمہ سب کاموں پر اُس کو قادر سمجھا جائے اور امکانی طور پر سب ممکنات قدرت پر ایمان لایا جائے یہی طریقِ اہل حق ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی عظمت و کبریائی قبول کی جاتی ہے اور ایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے جس پر ثواب پانے کا تمام مدار ہے۔ (سرچشم آریہ ۵۵-۵۶)

طریقِ عبودیت یہی ہے کہ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ الْوَلِيُّ الْوَكِيلُ کے ساتھ ہو۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۹)

خدا کا نامِ علیم ہے اور پھر قرآن میں آیا ہے اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا الْقُرْآنَ اِسْمِیْ لِیْہِ لَا اُکَلِّہُ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ (الحکمہ جلد ۲۵، مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۲)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طُوبَىٰ
وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حُسن ہیں ایک حُسنِ معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر حتیٰ الوسع ان کے متعلق فوت نہ ہو۔۔۔۔۔۔ دوسرا حُسنِ انسان کی پیدائش میں حُسنِ بشرہ ہے اور یہ دونوں حُسن اگرچہ روحانی اور جسمانی پیدائش درجہ پنجم میں نمودار ہو جاتے ہیں لیکن اب و تاب اُن کی فیضانِ روح کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ جسمانی وجود کی روح جسمانی قالبِ طیار ہونے کے بعد جسم میں داخل ہوتی ہے ایسا ہی روحانی وجود کی روح روحانی قالبِ طیار ہونے کے بعد انسان کے روحانی وجود میں داخل ہوتی ہے یعنی اس وقت جبکہ انسان شریعت کا تمام جُود اپنی گردن پر لے لیتا ہے اور مشقت اور مجاہدہ کے ساتھ تمام حدودِ الہیہ کے قبول کرنے کے لیے طیار ہوتا ہے اور ورزشِ شریعت اور بجا آوری احکامِ کتاب اللہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی روحانیت اس کی طرف توجہ فرماوے اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنی محبتِ ذاتیہ سے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کی محبتِ ذاتیہ کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے جو ہر طرف کی طرح سفید اور شہد کی طرح شیریں ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وجودِ روحانی خشوع کی حالت سے شروع ہوتا ہے اور روحانی نشو و نما کے چھٹے مرتبہ پر یعنی اُس مرتبہ پر کہ جبکہ روحانی قالب کے کامل ہونے کے بعد محبتِ ذاتیہ کا شعلہ انسان کے دل پر ایک روح کی طرح پڑتا ہے اور دائمی حضور کی حالت اُس کو بخش دیتا ہے کمال کو پہنچتا ہے اور بھی روحانی حُسن اپنا پورا جلوہ دکھاتا ہے لیکن یہ

آدم سے مراد کامل انسان ہے جب انسان کامل مین جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم سمجھ (اطاعت) کا دیتا ہے اور اس کے ہر ایک کام کو خدا تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ سے سرانجام کرتا ہے لیکن آدم کامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا خدا سے سچا اور یکساں تعلق ہو جب انسان ہر ایک حرکت اور سکون حکم الہی کے نیچے ہو کر کرتا ہے تو انسان خدا کا ہو جاتا ہے تب خدا انسان کا والی وارث ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی مخالفت سے دست اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ آدمی جو احکام الہی کی پروا نہیں کرتا خدا بھی اُس کی پروا نہیں کرتا۔۔۔۔۔ آدم علیہ السلام کامل انسان تھے تو فرشتوں کو سمجھ (اطاعت) کا حکم ہوا۔ اسی طرح اگر ہم میں ہر ایک آدم بنے تو وہ بھی فرشتوں سے سمجھ کا سختی ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء)

اہل عرب اس قسم کے استثناء کرتے ہیں صرف و نحو میں بھی اگر دیکھا جاوے تو ایسے استثناء بکثرت ہو کر تے ہیں اور ایسی نظیریں موجود ہیں جیسے کما جاوے کہ میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدھا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ساری کی ساری قوم جنس حماریں سے تھی غلط ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ کے بھی یہ معنی ہوئے کہ وہ فقط ابلیس ہی قوم جن میں سے تھا ملائکہ میں سے نہیں تھا ملائکہ ایک الگ پاک جنس ہے اور شیطان الگ۔ ملائکہ اور ابلیس کا راز ایسا مخفی در مخفی ہے کہ بجز آمناء و صدقنا کے انسان کو چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار و توفیق نہیں دی مگر وہ سوہ اندازی میں وہ محرک ہے جیسے ملائکہ پاک تحریکات کے محرک ہیں ویسے ہی شیطان ناپاک جذبات کا محرک ہے۔ ملائکہ کی منشاء ہے کہ انسان پاکیزہ ہو مظهر ہو اور اُس کے اخلاق عمدہ ہوں اور اس کے بالمقابل شیطان چاہتا ہے کہ انسان گندہ اور ناپاک ہو۔ اُس بات یہ ہے کہ قانون الہی ملائکہ و ابلیس کی تحریکات کا دوش بد دوش چلتا ہے لیکن آخر کار ارادہ الہی غالب آ جاتا ہے۔ گویا پس پردہ ایک جنگ ہے جو خون و جداری رہ کر آخر قافور و مقتدر حق کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور باطل کی شکست۔

چار چیزیں ہیں جن کی کلمہ و راز کو معلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالاتر ہے اول۔ الہ جل شانہ۔ دوم۔ روح۔ سوم۔ ملائکہ۔ چہارم۔ ابلیس۔ جو شخص ان چہاروں میں سے خدا تعالیٰ کے وجود کا قایل ہے اور اس کے صفات اور کمیت پر ایمان رکھتا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ ہر سہ اشیاء روح و ملائکہ و ابلیس پر ایمان لائے۔ (الحکم جلد ۹ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء)

وَقُلْنَا يَا دَمْرُسُكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكَلَامُنَا رَغْدًا حَيْثُ

سُتُّمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

حوایلی ہی سے بنائی گئی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ پھر ہماری پسلی نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو میں اگر خدا تعالیٰ کو قادر اور عظیم شان

نہ دیکھتا تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے نمونے جو دیکھتا ہوں نظر نہ آتے۔۔۔ پس یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی نکال لی تھی اور جو اس پسلی سے بنی تو پھر پسلی کہاں سے آگئی سخت بیوقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سوء ادبی ہے۔

(الحکم جلد ۲ ص ۴۴ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۱)

انبیاء علیہم السلام کے گلہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ ان تعلقات سے محض نا آشنا ہوتا ہے جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں اس لیے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر اور بالاتر ہے اپنی عقل کے پیمانے سے ناپنا صریح حماقت ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوع کا پھل کھایا۔ یا عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ کولے بیٹھے۔ ایسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۱۲۷-۱۵ مورخہ ۳۰ اپریل دیکم مئی ۱۹۰۳ء ص ۱)

يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے آدم۔۔۔۔۔ تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔

(براین احمد جلد چہارم ص ۲۹۶-۲۹۷ حاشیہ درجائے نمبر ۳)

شجرہ کی نسبت سوال ہوا کہ وہ کونسا درخت تھا جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ فرمایا کہ مفسروں نے کئی باتیں لکھی ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ انگور ہو گا۔ شراب اسی سے پیدا ہوتی ہے اور شراب کی نسبت لکھا ہے رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کا انگور البیابھی ہو کہ بغیر پٹرنے گلانے کے اس کے تازہ شیرہ میں نشہ ہوتا ہو جیسے ٹاٹری کہ ذرا سی دیر کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔

(البد جلد ۲ ص ۱۱ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱)

سوال ہوا کہ آدم کی جنت کہاں تھی؟ اس کے متعلق فرمایا۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ زمین میں ہی تھی خدا فرماتا ہے مِمَّا خَلَقْنَاكُمْ فِيْهَا نَعْبُدُكُمْ آدم کی بود و باش آسمان پر یہ بات بالکل غلط ہے۔

(البد جلد ۲ ص ۱۱ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱)

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

کامل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔۔۔۔۔ میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدم کی استعداد میں کسی قدر تساہل تھا تب ہی تو شیطان کو دوسوسہ کا قابو مل گیا۔ والد اگر اس جگہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا جوہر قابل کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتا۔

(بد جلد ۱۲ ص ۲۷ مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۱۲ء ص ۱)

یہ غلط ہے کہ شیطان خود خواہ کے پاس گیا ہو بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا

کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھرتیا ہے اور وہ اس کا فائدہ منہم ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے ہی مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی۔ اور وہ بہشت جس میں حضرت آدم رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا۔ کسی بد نے اُن کے دل میں دوسو سہ ڈال دیا۔
(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۱۹ء ص ۱۸)

شیطان کے معنی میں ہلاک ہونے والا یہ لفظ شیط سے نکلا ہے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۴)
جو وجود شراکیز ہے۔ یعنی وجود شیطان جس کا مقام ذوالعقول کے قسم میں انتہائی نقطہ انخفاض میں واقع ہے اُس کا اثر ہمہ گیر ہے۔ اُس سے کچھ نسبت رکھتا ہے شرک کی طرف کھینچتا ہے جس قدر کوئی اُس سے مناسبت پیدا کرتا ہے اُسی قدر بے ایمانی اور خباثت کے خیال اُس کو سوجھتے ہیں یاں تک کہ جس کو مناسبت تام ہو جاتی ہے وہ اُسی کے رنگ اور روپ میں آکر پورا پورا شیطان ہو جاتا ہے اور ظلی طور پر اُن سب کمالات خباثت کو حاصل کر لیتا ہے جو اصلی شیطان کو حاصل ہیں۔
(سریشیم آریہ ص ۲۰۲-۲۰۳ حاشیہ)

بعض فرقے جو شیطان کے وجود سے منکر ہیں وہ تعجب کریں گے کہ شیطان کیا چیز ہے پس ان کو یاد رہے کہ انسان کے دل کے ساتھ دو کششیں ہر وقت نوبت برنوبت لگی رہتی ہیں ایک کشش خیر کی اور ایک کشش شر کی۔ پس جو خیر کی کشش ہے شریعت اسلام اُس کو فرشتہ کی طرف منسوب کرتی ہے اور جو شر کی کشش ہے اُس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منسوب کرتی ہے اور مدعا صرف اس قدر ہے کہ انسانی مشرت میں دو کششیں موجود ہیں کبھی انسان نیکی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی بدی کی طرف۔
(لیکچر لاہور ص ۳۳)

شیطان کو ہمیشہ رات سے غرض ہے دن سے کچھ غرض نہیں کیونکہ وہ پُرانا پور ہے جو تاریکی میں قدم رکھتا ہے۔
(کشتی نوح ص ۴۲)

تاریکی تاریکی کو پیدا کرتی ہے اندرونی روشنی اور روشنی کو لاتی ہے اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے اور روشنی روح القدس سے مشابہ ہے۔
(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۱۰ء ص ۲۵)

توریت سے ثابت ہوتا ہے کہ سانپ آدم کے گناہ سے پہلے ہی لعنتی جانور تھا جس نے خدا کی مخالفت کی سو سوال یہ ہے کہ یہ آدم سے پہلے کیونکر لعنتی ہو گیا۔

توریت کا بیان ہے کہ سانپ نے حوا سے باتیں کیں لیکن ظاہر ہے کہ خدا کے قانون قدرت میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ سانپ انسان سے باتیں کرے سو کچھ شک نہیں کہ سانپ سے مراد شیطان ہے گو نحاش کا لفظ عبرانی میں صرف سانپ پر اطلاق پاتا ہے مگر کچھ شک نہیں کہ جو ام الالستہ (عربی) میں لفظ آیا ہے وہ نحاس ہے اور نحاس کو غیر مرتب طور پر مقبوض کر کے اور خا کا نقطہ اڑا کر اور اس پر تین نقطے ڈال کر نحاش بنایا گیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ خدا کے قانون قدرت کے رو سے شیطان بھی انسان کے ساتھ باتیں نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان نے حوا

سے خواب میں سانپ کی صورت پر باتیں کیں یا کشف میں جو بیداری سے مشابہ ہوتا ہے باتیں کیں اور تعبیر کی رو سے سانپ شیطان کا نام ہے اور سانپ سے باتیں کرنا یہ ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ ظہور کرے جیسا کہ لکھا ہے: **إِنَّهُ يُكَلِّمُ الْحَيَّةَ ظَهَرَ عَدُوٍّ مِنَ الْقَرَارِ** یعنی پس یہ بات قریب قریب ہے کہ آدم کے خروج کا یہ باعث ہوا ہو کہ کوئی جابر بادشاہ اس ملک میں آگیا ہو اور اس نے آدم کو اس ملک سے نکال دیا ہو کیونکہ یہ عادت اللہ میں داخل نہیں ہے کہ یونہی خدا کے فرشتے دھکے دے کر نکالیں۔ سانپ کا حواسے باتیں کرنا صاف دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے کیونکہ خدا کا قانون قدرت اس بات کی شہادت نہیں دیتا کہ حیوانات انسان سے باتیں کریں اور سلیمان سے طیور کا باتیں کرنا بھی بطریق کشف کے تھانہ کہ ظاہری طور پر اسی لیے وہ مجرہ تھا اور اگر وہ فعل مجرہ والی قویٰ کے ذریعہ سے ہوتا تو آج کل کروڑ ہا آدمی حیوانات سے گفتگو کر سکتے۔ (الحکم جلد ۸، سورۃ ۳۱، مٹی ۱۹ ص ۵)

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ یعنی تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے یہاں تک کہ اپنے تمتع کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے یہ آیت جسم خاکی کو آسمان پر جانے سے روکتی ہے کیونکہ **ذِكْرُ** جو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسمان پر جان نہیں سکتا بلکہ زمین سے ہی نکلا اور زمین میں ہی رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہوگا۔ (ازالماد و ہام حصہ دوم ص ۴۹)

(ترجمہ) تمہارے قرار کی جگہ زمین ہی رہے گی۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۳۳ حاشیہ)

تمہاری قرار گاہ زمین ہی ہوگی اور موت کے دنوں تک تم زمین پر ہی اپنے آرام کی چیزیں حاصل کرو گے۔ یہ آیت بھی آیت مدد و رحبالا (فِيهَا مَحْيَوَاتٌ مَّتَّعًا) کے ہم معنی ہے پس کس طرح ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے صرف تینتیس برس تک زندگی بسر کریں مگر آسمان پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں دو تہزار برس تک یا اس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم مدت تک سکونت اختیار کر رکھیں اس سے تو شہر پڑے گا کہ وہ انسان نہیں ہیں خاص کر اس صورت میں کہ ایسے فوق الانسانیہ خواص دکھلانے میں کوئی دوسرا انسان ان کا شریک نہیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۲۱۸-۲۱۹)

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ یعنی تمہارا قرار گاہ زمین ہی رہے گی۔ (تخفہ کوثر ویر ص ۳)

تمہارا زمین پر ہی قرار ہوگا اور تم زمین پر ہی اپنی موت تک زندگی بسر کرو گے۔ یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ (ختم معرفت ص ۳۱۹) آدم جس بہشت میں سے نکالا گیا تھا وہ زمین پر ہی تھا بلکہ نوریت میں ان کے حدود بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نصوص متراہنہ سے یہی ثابت ہے کہ انسان کے رہنے اور مرنے کے واسطے ہی زمین ہے۔ جو شخص اس کے برخلاف کچھ مذہب رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے کلام کی بے ادبی کرتا ہے۔

(بدر جلد ۶ ص ۲۱ فروری ۱۹۰۵ء)

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۲۸﴾

و عجب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے دل میں ایک سچا جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے اور الہامی طور پر اس کا پیارا بہتیا دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھاتا ہے بعض وقت ایسی دعائیں ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرنا ہے مگر وہ قبول ہو جاتی ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ سنہ ۱۹۵۲ء ص ۱)

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۹﴾

یعنی جو لوگ میرے کلام کی پیروی کریں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں سو یہ موتیں اور لذتیں جو دنیا پرستوں پر آتی ہیں ان موتوں کے خوف سے وہ لوگ رہائی پا جاتے ہیں جو کہ خود رضا شے اتنی میں فانی ہو کر روحانی طور پر موت قبول کر لیتے ہیں۔
(رست بچن صفحہ ۱)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۰﴾

یعنی جو لوگ ہماری کتاب پہنچنے کے بعد کفر اختیار کریں اور تکذیب کریں وہ جہنم میں گرا شے جائیں گے۔
(جنگ مقدس ۳۱ مئی ۱۸۹۳ء صفحہ ۵)
جو لوگ کافر ہو شے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
(شہادت القرآن (بار دوم صفحہ ۱)

ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں ایک عرصہ تک آدمی رہے گا پھر نکل آئے گا گو یاجن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کر لیا۔ حدیث میں آیا ہے - يَأْتِي عَلَىٰ جَسَدٍ نَرَعَانُ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ یعنی دوزخ پر ایک نامہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲ مورخہ ۳۱ مئی سنہ ۱۹۵۲ء ص ۱)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّآیْ فَاَرْهَبُوْنَ

بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے اسرائیل کے معنی ہیں جو خدا سے بے وفا نہیں کرتے اس کی اطاعت اور محبت کے رشتہ میں منسلک قوم حقیقی اور اصلی طور پر اسلام کے نبی معنی ہیں بہت سی پیشگوئیوں میں جو اسرائیل کا نام رکھا ہے۔ یہ قلت فہم کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہیں اسرائیل سے مراد اسلام ہی ہے اور وہ پیشگوئیاں اسلام کے حق میں ہیں۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰۰ نمبر ۱۹ ص ۱)

کسی قوم موجودہ کو مخاطب کرنے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خطاب قوم موجودہ تک ہی محدود ہے بلکہ قرآن کریم کا تو یہ بھی محاورہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک قوم کو مخاطب کرتا ہے مگر اصل مخاطب کوئی اور لوگ ہونے میں جو گذر گئے یا آئندہ آئیں گے مثلاً المدجل شانہ سورۃ البقرہ میں یہود موجودہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یٰۤاَسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّآیْ فَاَرْهَبُوْنَ۔ یعنی اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو تا میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں اور مجھ سے پس ڈرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہود موجودہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صریحاً بت علیہم الدلائل کا مصداق تھے اُن پر تو کوئی انعام بھی نہیں ہوا تھا اور نہ اُن سے یہ عہد ہوا تھا کہ تم نے خاتم الانبیاء پر ایمان لانا۔

(شہادۃ القرآن بار دوم ص ۲)

وَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ کٰفِرٍ بِہٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآیٰتِیْ ثَمٰنًا قَلِیْلًا وَاِیَّآیْ فَاَتَّقُوْنَ

خدا کے پاک کلام قرآن کو ناپاک باتوں سے ملا کر پڑھنا بے ادبی ہے وہ تو صرف روٹیوں کی غرض سے ملاں لوگ پڑھتے ہیں اس ملک کے لوگ ختم وغیرہ دیتے ہیں تو ملاں لوگ لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہیں کہ شور با اور ڈٹی زیادہ ملے وَلَا تَشْتَرُوْا بِآیٰتِیْ ثَمٰنًا قَلِیْلًا یہ کفر ہے جو طریق آج کل پنجاب میں نماز کا ہے میرے نزدیک ہمیشہ سے اُس پر بھی اعتراض ہے۔ ملاں لوگ صرف مقررہ آدمیوں پر نظر کر کے جماعت کراتے ہیں ایسا امام شریعاً ناجائز ہے صحابہ میں کہیں نظیر نہیں ہے کہ اس طرح اجرت پر امامت کرائی ہو چھر اگر کسی کو مسجد سے نکالا جاوے تو

چیف کورٹ تک مقدم چلنا ہے یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک ملا نے نماز جنازہ کی یا تکبیریں کہیں لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ کام روزمرہ کے محاورہ سے یاد رہتا ہے کبھی سال میں ایک آدمی قریب ہے تو کیسے یاد رہے۔ جب مجھے یہ بات بھول جاتی ہے کہ کوئی مرا بھی کرتا ہے تو اس وقت کوئی میت ہوتی ہے اسی طرح ایک ملا یہاں آکر رہا ہمارے میرزا صاحب نے اُسے محلے تقسیم کر دئے ایک دن وہ رونما ہوا آیا کہ مجھے جو محلہ دیا ہے اس کے آدمیوں کے فدیہ چھوٹے ہیں اس لیے اُن کے مرنے پر جو کپڑا ملے گا اس سے چار بھی نہ بنے گی اس وقت ان لوگوں کی حالت بہت رومی ہے صوفی لکھتے ہیں کہ مردہ کا مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔

(البدر جلد ۲۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۴۳)

۱. وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

(کشتی نوح ص ۱۴)

ہر ایک جو زکوٰۃ کے لایق ہے وہ زکوٰۃ دے۔ عزیز و ایدین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا اسی جگہ اپنی زکوٰۃ بھیجے اور ہر ایک شخص فضولیوں سے اپنے تئیں بچا دے اور اس راہ میں وہ روپیہ لگا دے اور بہر حال صدق دکھاوے تا فضل اور روح القدس کا انعام پادے کیونکہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔ (کشتی نوح ص ۴۵)

جو زیور استعمال میں آتا ہے اور مثلاً گوئی بیاہنہ دی پر مانگ کر لے جاتا ہے تو دیدیا جاوے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۱۶۷ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۷)

زیور کے رہن کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا۔ زیور ہو کچھ ہو جب کہ انتفاع جائز ہے تو خواہ نخواستہ تکلفات کیوں بناتے جاویں۔ اگر کوئی شخص زیور کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ ہے زیور کی زکوٰۃ بھی فرض ہے چنانچہ کل ہی ہمارے گھر میں زیور کی زکوٰۃ ڈیڑھ سو روپیہ دیا ہے پس اگر زیور استعمال کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے اگر بکری رہن رکھی ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کو گھاس بھی دے۔

(الحکم جلد ۷ ص ۱۵۷ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۱)

اس سوال کے جواب میں کہ جو روپیہ بطور قرض کسی کو دیا گیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے؟

(بدر جلد ۷ ص ۵۷ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲)

فرمایا۔ ”نہیں“

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ تجارت کا مال جو ہے جس میں بہت سا حصہ خریداروں کی طرف ہوتا ہے

اور اگر ہی میں پڑا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ فرمایا

جو مال معلق ہے اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اپنے قبضہ میں نہ آجائے لیکن تاجر کو چاہیے کہ جلد بہانے سے زکوٰۃ کو نہ ٹال دے۔ آخر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اخراجات بھی تو اسی مال میں سے برداشت کرتا ہے۔ فتویٰ کے ساتھ اپنے مال موجودہ اور معلق پر نگاہ ڈالے اور مناسب زکوٰۃ دیکر خدا تعالیٰ کو خوش کرتا رہے۔ بعض لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی جیلے بہانے کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ (پیر جلد ۶ ص ۲۵ مورخہ ۱۱ جولائی ۱۳۸۵ھ)

بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مگر وہ اتنا بھی نہیں سوچتے اور سمجھتے کہ یکس کی زکوٰۃ ہے اگر کتے کو ذبح کر دیا جاوے یا سٹور کو ذبح کر ڈالو تو وہ صرف ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ترکہ سے نکلی ہے مال کو پاک کرو۔ اور پھر اس میں سے زکوٰۃ دو جو اس میں سے دیتا ہے۔ اس کا صدق قائم ہے لیکن جو حلال محرام کا تمیز نہیں کرتا وہ اس کے اصل مفہوم سے دور پڑا ہوا ہے اس قسم کی غلطیوں سے دست بردار ہونا چاہیے اور ان ارکان کی حقیقت کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے تب یہ ارکان نجات دیتے ہیں ورنہ نہیں اور انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے یقیناً سمجھو کہ فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کا کوئی انفسی یا آفاقی شریک نہ ٹھیراؤ اور اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ مال سے محبت نہ کرو۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۲ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۳۹۵ھ)

اگر میری جماعت میں ایسے احباب ہوں جو ان پر بوجہ املاک و اموال و زیورات وغیرہ کے زکوٰۃ فرض ہو تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین اسلام جیسا غریب اور یتیم اور بے کس کوئی بھی نہیں اور زکوٰۃ نہ دینے میں جس قدر تہدید شرع وارد ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور عنقریب ہے جو منکر زکوٰۃ کا فر ہو جائے پس فرض عین ہے۔ جو اسی راہ میں اعانت اسلام میں زکوٰۃ دی جاوے۔ زکوٰۃ میں کتا میں خریدی جائیں اور محنت تقسیم کی جائیں۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۲ ص ۱۸)

زیورات کی نسبت جو آپ نے دریافت کیا ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ مگر اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو زیور مستعمل ہو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر بہتر ہے کہ دوسرے کو عاریتاً کبھی دیدیا کریں مثلاً دو تین روز کے لیے کسی عورت کو اگر عاریتاً پہننے کے لیے دیدیا جائے تو پھر بالاتفاق ساقط ہو جاتی ہے۔

(مکتوبات جلد ۵ ص ۵۵۵ مکتوب ۱۳۰ بنام مفتی حبیب الرحمن صاحب)

﴿۱﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ
الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

نیک آدمیوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ ایسی نصیحت کسی دوسرے کو مکرر نہیں دیتے جس کے آپ پابند نہ ہوں
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیک باتوں کے لیے نصیحت
 کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو یعنی آپ اُن نیک باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ (ست پج ۱۷)

حقیقت میں اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم ایک مطابقت رکھتے ہوں اگر ان میں مطابقت
 نہیں تو کچھ بھی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ
 یعنی تم لوگوں کو تو نیک کامر کرتے ہو۔ مگر اپنے آپ کو اس امر نیک کا مخاطب نہیں بناتے بلکہ بھول جاتے ہو۔

(الحکم جلد ۱۹ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ء ص ۲)

جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے اگر نادر ارضی نہ ہو
 تو گویا برباد ہو گیا پس جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے
 دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے چونکہ خود تو وہ پابند ان امور کا نہیں ہوتا
 اس لیے آخر کار لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ کا مصداق ہو جاتا ہے اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی
 بہت مشکل ہے۔ لیکن بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے اگر اخلاص محبت سے
 وہ نصیحت کرتے ہوتے تو خدا ان کو اس آیت کے نیچے نہ لانا بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے عیوب کو دیکھے۔ ان کا
 پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے۔ (المبد جلد ۳ ص ۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۵)

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

صبر اور صلوٰۃ کے ساتھ اُس سے مدد چاہو کیونکہ نیکوں سے بدیاں دور ہو جاتی ہیں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۵۔ حاشیہ در حاشیہ ص ۳)

نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو نماز کیا چیز ہے وہ دُعا ہے جو تسبیح تحمید تقدیس اور استغفار اور
 درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دُعاؤں میں صرف
 عربی الفاظ کے پابند نہ رہو کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔

(کشتی نوح ص ۶۷)

انسان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے رنگ میں دئے ہیں جیسے اَقِمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم رکھو
 یا فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان پر جب وہ ایک عرصہ تک قائم رہتا ہے تو یہ احکام بھی شرعی

رنگ سے نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان احکام کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔

(الحکم جلد ۲۵، ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۵)

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی وہ تم کو طرح طرح کے دکھ دیتے تھے تمہارے
لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔

(رشادات القرآن بار دوم ص ۵۲)

اے بنی اسرائیل تمہاری اُس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں چھڑا دیا تھا جب وہ تمہارے بیٹوں کو
ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو رکھ لیتے تھے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۴)

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
اور وہ زمانہ یاد کرو جب دریا نے تمہیں راہ دیا تھا اور فرعون اُس کے لشکر کے سمیت غرق کیا گیا تھا۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۴)

اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے پہنچنے کے ساتھ ہی دریا کو بھاڑ دیا۔ پھر ہم نے تم کو نجات دیدی
اور فرعون کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور تم دیکھتے تھے۔ (رشادات القرآن بار دوم ص ۶۴)

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

فرقان..... حق و باطل میں فرق کرنے والی (الحکم جلد ۳۷، مورخہ ۱ اکتوبر ۱۹۱۹ء ص ۵۵)

وَإِذْ قُلْتُمْ يُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْدَةً فَأَخَذَتْكُمُ
الصَّعِيقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ہم بغیر دیکھے خدا پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۴)

وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا کہ ہم تیرے کہے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو چشم خود نہ دیکھ لیں تب تم یہ صاعقہ پڑی۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۲)

تم وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے نہ کسی اور نے یہ کہا کہ ہم تیرے کہنے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ ظاہرِ خدا کو نہ دیکھ لیں اور پھر تم کو بجلی نے پکڑا اور تم دیکھتے تھے۔ اور اس آیت میں ایک اور لطیفہ یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کے منہوں میں موجودہ یہودیوں کو گدشتہ لوگوں کے قائم مقام نہیں ٹھہرایا بلکہ ان کو فی الحقیقت گدشتہ لوگ ہی ٹھہرایا تو اس صورت میں قرآن کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے یہودیوں کے وہی نام رکھ دیے جو ان گدشتہ بنی اسرائیل کے نام تھے کیونکہ جب یہ لوگ حقیقتاً وہی لوگ قرار پائے گئے تو یہ لازمی ہوا کہ نام بھی وہی ہوں و جب یہ کہ نام متعلق کے لیے مثل عوارض غیض و نفک کے ہیں اور عوارض لازمیہ اپنے حقائق سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب خوب متوجہ ہو کر سوچو کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے صریح اور صاف لفظوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے ہی ایسے ایسے برے کام حضرت موسیٰ کے عہد میں کیے تھے تو پھر ایسی صریح اور کھلی کھلی نص کی تاویل کرنا اور احادیث کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن کریم کی رو سے وفات یافتہ ہے پھر زمین پر آنا زنا کیسی بے اعتدالی اور نا انصافی ہے۔ عزیزو! اگر خدا تعالیٰ کی یہی عادت اور سنت ہے کہ گدشتہ لوگوں کو پھر دنیا میں لے آتا ہے تو نص قرآنی جو تکرار و تکرار گدشتہ لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے زندہ ہونے کی شہادت دے رہی ہے اُس سے درگزر کرنا ہرگز جائز نہیں اور اگر وہاں یہ دھڑکے دل کو پکڑتا ہے کہ ایسے معنے گو خدا تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں لیکن معقول کے برخلاف ہیں۔ اس لیے تاویل کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور وہ معنے کیے جاتے ہیں جو عند العقل کچھ بعید نہیں ہیں تو پھر ایسا ہی حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیشگوئی کے معنے کرنے چاہیے کیونکہ اگر گدشتہ یہودیوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زندہ ہو جانا یا اگر بطریق تناسخ کے اُن کی رُو میں پھر آ جانا طریق معقول کے برخلاف ہے تو حضرت یسح کی نسبت کیونکر دوبارہ دنیا میں آنا تجویز کیا جاتا ہے جن کی وفات پر آج کل کتب اوثق کُتبت اُمّت الرّقیب علیہم لبلد آواز سے شہاد دے رہی ہے کیا یہودیوں کی رُوحوں کا دوبارہ دنیا میں آنا خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید اور نیز طریق معقول کے برخلاف لیکن حضرت عیسیٰ کا مجدد العصری پھر زمین پر آ جانا بہت معقول ہے۔ (شہادت القرآن بار دوم ص ۳۲)

ان کی یہ خاص جملہ کشفاً والہاماً و عقل و فرقاناً مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ سچ جج کسی دن حضرت یسح بن مریم کو آسمان سے اترنے دیکھ لیں گے سو انہیں اس بات پر ضد کرنا کہ تم نبی ایمان لائیں گے کہ جب یسح کو اپنی آنکھوں سے آسمان سے اترنا ہوا مشاہدہ کریں گے ایک خطرناک ضد ہے اور یہ قول اُن لوگوں کے تولی سے ملتا جلتا ہے جن کا خود ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ حتیٰ تری اللہ جہنمۃ کہتے رہے اور ایمان لانے سے بے نصیب رہے۔
(ازالہ اہام حصہ اول ص ۳۲)

ثُمَّ رَعَيْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳)

پھر تم کو زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر کرو۔

وَضَلَّانَا عَلَيْكُمْ الضَّمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلَوى كُلُّوْا مِنْ

طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور وہ زیانہ یا وکرو جب ہم نے تمہیں بدلی کا سایہ دیا اور تمہارے لیے من و سلوی اتارا۔

(الزلالہ دوم ص ۶۲۱)

اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان کیا اور ہم نے تم پر من و سلوی اتارا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ تو اُن یہودیوں سے جو قرآن میں مخاطب کیے گئے دو ہزار برس پہلے فوت ہو چکے تھے اور ان کا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں نام و نشان بھی نہ تھا پھر وہ حضرت موسیٰ سے ایسا سوال کیوں کر کر سکتے تھے کہاں اُن پر بجلی گری کہاں انہوں نے من و سلوی کھایا۔ کیا وہ پہلے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں اور اوجہ قابلوں میں موجود تھے اور پھر آنحضرت کے زمانہ میں بھی بطور تناسخ آموجود ہوئے اور اگر یہ نہیں تو بحجرت اس تاویل کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مخاطبت کے وقت ضروری نہیں کہ وہی لوگ حقیقی طور پر واقعات منسوبہ کے مصداق ہوں جو مخاطب ہوں کلام اتنی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک قاعدہ ٹھہر گیا ہے کہ بسا اوقات کوئی واقعہ ایک شخص یا ایک قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور دراصل وہ واقعہ کسی دوسری قوم یا دوسرے شخص سے تعلق رکھتا ہے اور اسی باب میں سے عیسیٰ بن مریم کے آنے کی خبر ہے کیونکہ بعض احادیث میں آخری زمانہ میں آنے کا ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا گیا حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے پس یہ واقعہ بھی حضرت یسح کی طرف ایسا ہی منسوب ہے جیسا کہ واقعہ فرعون کے ہاتھ سے نجات پانے کا اور من سلوی کھانے کا اور صافحہ گرنے کا اور دریا سے پار ہونے کا اور قصہ کن نصبر علی طعنه اجدی کا اُن یہودیوں کی طرف منسوب کیا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حالانکہ وہ واقعات اُن کی پہلی قوم کے تھے جو اُن سے صد ہا برس پہلے مر چکے تھے۔ پس اگر کسی کو آیات کے معنی کرنے میں معقولی شنق کی طرف خیال نہ ہو اور ظاہر الفاظ پراڑ جانا واجب سمجھے تو کم سے کم ان آیات سے یہ ثابت ہوگا کہ مسئلہ تناسخ حق ہے ورنہ کیونکر ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ ایک فاعل کے فعل کو کسی ایسے شخص کی طرف

منسوب کرے جس کو اس فعل کے ارتکاب سے کچھ بھی تعلق نہیں حالانکہ وہ آپ ہی فرماتا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی پھر اگر موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اُن پر بجلی گری تھی یا انہوں نے گوسالہ پستی کی تھی اور اُن پر عذاب نازل ہوا تھا تو اس دوسری قوم کو اُن واقعات سے کیا تعلق تھا جو دوزخ برسرِ بعد پیدا ہونے یوں تو حضرت آدم سے تائیں دم متقدمین متاخرین کے لیے بطور آبا و اجداد ہیں لیکن کسی کا گنہ کسی پر عاید نہیں ہو سکتا پھر خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ فرمانا کہ تم نے موسیٰ کی نافرمانی کی اور تم نے کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانیں گے جب تک اُس کو دیکھ نہ لیں اور اس گنہ کے سبب سے تم پر بجلی گری کیونکر ان تمام الفاظ کے بنظر ظاہر کوئی اور معنی ہو سکتے ہیں بجز اس کے کہ کہا جائے کہ راصل ہ تمام یہودی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی موجود تھے اور انہیں پر من و سلوی نازل ہوا تھا اور انہیں پر بجلی پڑی تھی اور انہیں کی خاطر فرعون کو ہلاک کیا گیا تھا اور پھر وہی یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بطورِ تناسخ پیدا ہو گئے اور اس طرح پر خطاب صحیح ٹھہر گیا مگر سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے سیدھے سیدھے معنی نہیں کیے جاتے کیا یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے دور ہیں اور کیوں ایسے معنی قبول کیے جاتے ہیں جو تاویلات بعیدہ کے حکم میں ہیں کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ جس طرح بقول ہمارے مخالفوں کے وہ حضرت عیسیٰ کو لعینہ مجسد العنصری کسی وقت صد بار سوں کے بعد پھر زمین پر لے آئیگا اسی طرح اُس نے حضرت موسیٰ کے زمانہ کے یہودیوں کو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ کر دیا ہو یا اُن کی روحوں کو بطورِ تناسخ پھر دنیا میں لے آیا ہو جس حالت میں صرف بے بنیاد اقوال کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کی روح کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا گیا ہے تو کیوں اور کیا وجہ کہ اُن تمام یہودیوں کی روحوں کا دوبارہ بطورِ تناسخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آجانا قبول نہ کیا جائے جن کے موجود ہو جانے پر نصوص صریحہ بینہ قرآن کریم شاہد ہیں۔

(شہادت القرآن - ص ۳۱۰)

یہودی جب طاعون مصادر کُخان کی راہ میں پھوٹی تو وہ لوگ اُس وقت جنگل میں تھے اور شہر کی عفوئوں سے بالکل الگ تھے۔ ترنجبین اور بٹیر اُن کی غذا تھی۔ وہ یقین کرتے تھے کہ اب کوئی بلا ہم پر نہیں آئیگی۔ مگر جب انہوں نے نافرمانی شروع کی اور فتن اور فحور میں مبتلا ہوئے تو وہی ترنجبین اور بٹیر طاعون کا موجب ہو گئے۔ یہ کیسا باریک بصیر خدا کی حکمتوں کا ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ جانتا تھا کہ یہ قوم عنقریب کسرشی اختیار کر گی اس لیے اُن کے لیے دن رات کی غذا ترنجبین اور بٹیر مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں طب کے قواعد کے رو سے بالی صیت طاعون پیدا کرتی ہیں اسی وجہ سے طبیب لوگ امراضِ جلدیہ میں جہاں بخور اور پھوڑوں کی بیماریاں ہوں ترنجبین دینے سے پرہیز کیا کرتے ہیں۔ بدبخت یہود ایک طرف تو ارتکابِ جرائم کا کرتے رہے اور دوسری طرف دن رات بٹیر اور ترنجبین کھا کر طاعون کا مادہ اپنے اندر جمع کر لیا جب اُن کے مواخذہ کا وقت آیا تو ایک طرف تو جرائمِ انتہا کو پہنچ چکے تھے جو سزا کو چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف طاعونِ مادی بٹیر اور ترنجبین کے استعمال سے اس قدر اُن کے اندر جمع ہو گیا تھا کہ اب وہ تقاضا کرتا تھا کہ ان میں طاعون پھوٹے۔ سو اُس ایک ہی رات میں جب یہودیوں کے لیے آسمان سے

سزا کا حکم نازل ہوا ساتھ اس کے مادہ طاعون کو بھی جو طیارہ بیٹھا تھا یہ حکم آیا کہ ہاں اب نکل اور اس شریر قوم کو ہلا کر تب وہ اس جنگل میں کتوں کی طرح مرے۔ فاعتب روا یا اولی الالبصار۔
(ایام الصلح ۱۳۳۰ھ)

هَذَا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَلَقَدْ وَفَّيْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْفُرْقَانَ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ صُورَةِ هَذَا الْبَيَانِ يُخَالِفُ أَصْلَ الْوَاقِعَةِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَشْثَانُ فَإِنَّ اللَّهَ مَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا زَمَانٍ بَيْنَنَا بَحْرًا مِّنَ الْبَحَارِ وَمَا أَغْرَقَ إِلَّا فِرْعَوْنَ أَمَّا مَا أَعْيَنَ تِلْكَ الْأَشْرَارَ وَمَا كَانُوا مُوْجُودِينَ عِنْدَ تِلْكَ الْأَخْطَارِ - وَمَا تَخَذُوا الْعَجَلَ وَمَا كَانُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَاضِرِينَ - وَمَا قَالُوا يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهَنَّمَ بَلْ مَا كَانَ لَهُمْ فِي زَمَانٍ مُّوسَى أَشْرًا وَتَذَكُّرَةً وَكَانُوا مَعْدُومِينَ - فَكَيْفَ أَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةَ وَكَيْفَ بُعِثُوا مِنْ بُلْدِ الْمَوْتِ وَفَارَقُوا الْحَمَامَ وَكَيْفَ ظَلَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَكَيْفَ أَكَلُوا الْمَنَى وَالسَّلْوَى وَنَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْبَلْوَى وَمَا كَانُوا مُوْجُودِينَ - بَلْ وَلِدُوا الْبَعْدَ قُرُونٍ مُّتَطَاوِلَةً وَأَزْمِنَةً بَعِيدَةً مُّبَعَدَةً وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَاللَّهُ لَا يَأْخُذُ بِرَجُلٍ مَّكَانَ رَجُلٍ وَهُوَ أَغْدَلُ الْعَادِلِينَ - فَالْتَمَسْنَا فِيهِ أَنَّ اللَّهَ أَقَامَهُمْ مَّقَامَ آبَائِهِمْ لِمُنَاسَبَةٍ كَانَتْ فِي آرَائِهِمْ وَسَمَّاهُمْ بِتَسْمِيَةِ أَسْلَافِهِمْ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَاءَ أَوْصَافِهِمْ وَكَذَلِكَ اسْتَمَرَّتْ سُنَّةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

(سرا الخلافہ ۴۷)

(ترجمہ) یہ آیات (۵۸ تا ۵۹) ہیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں اور تم انہیں کتاب اللہ میں پڑھتے ہو۔ ان آیات میں ظاہرًا جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اصل واقعات کے خلاف ہے اور یہ ایسا امر ہے جس میں کوئی دو آدمی بھی اختلاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کے لیے کسی سمندر کو نہیں چیرا۔ نہ المدینے آل فرعون کی ان تشریروں کے سامنے غرق کیا اور نہ وہ ان خطرات کے وقت موجود تھے نہ انہوں نے پھرے کو معبود بنایا اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر میں نہ دیکھ لیں۔ بلکہ ان کا کوئی نشان یا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا بلکہ خود ہی وہ معدوم تھے۔ پھر کس طرح ان کو صاعقہ نے آپکڑا کس طرح وہ موت کے بعد زندہ کیے گئے اور موت سے علیحدہ ہو گئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کے ذریعہ سایہ کیا اور کس طرح انہوں نے من و سلویٰ کھایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صییت سے نجات دی حالانکہ وہ اس وقت موجود بھی نہ تھے بلکہ وہ صدیوں اور لمبا عرصہ بعد پیدا ہوئے اور کوئی پوچھا اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھایا کرتی اور نہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دوسرے شخص کی بجائے پکڑتا ہے کیونکہ وہ تو سب عدل کرنے والوں سے زیادہ عدل کرنا والا ہے اس میں یہ راز کی بات تباہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آباء و اجداد کا بوجھ ان کے خیالات سے (بقیہ النسخہ صفحہ ۵۳۰ پر)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ جَزَاءِ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

یعنی ہم نے ظالموں پر طاعون کا عذاب بھیجا کیونکہ وہ فاسق تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اُنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ جَزَاءِ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ طبعی اس لیے ہم نے اُن پر طاعون نازل کی کہ وہ مومن تھے پس مومن کسی صورت میں طاعون کا مستحق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کافر اور فاسق کے لیے مخصوص ہے اسی وجہ سے جب یہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا کوئی نبی طاعون سے فوت نہیں ہوا ہاں ایسے مومن جو گناہ سے خالی نہیں ہونے کبھی وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں اور ان کی یہ موت اُن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور اُن کے لیے یہ ایک قسم کی شہادت ہے لیکن کسی نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ موسیٰ ہو کر پھر اس کو طاعون ہو گئی ہو اور ایسا شخص بڑا شہید اور پلید اور بد ذات ہوگا جس کا یہ اعتقاد ہو کہ کوئی نبی یا خلیفہ اللہ طاعون سے مرے پس اگر یہ اشیاء ہوتی جو قابلِ تعریف ہے اور جس پر کوئی اعتراض نہیں تو پہلے حقدار اُس کے انبیاء اور رسول ہوتے لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کوئی نبی یا رسول اور اولیٰ درجہ کا کوئی برگزیدہ جو خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کا شرف رکھتا تھا اس خبیث مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا ہو۔ بلکہ اول خدا اس مرض کے ابتداء سے وہی لوگ رہے ہیں جو طرح طرح کے معاصی اور فجور میں مبتلا تھے یا کافر اور بے ایمان تھے اور عقل ہرگز تجویز نہیں کر سکتی کہ وہ مرض جو قدیم سے خدا نے کفار کے سزا دینے کے لیے تجویز کر رکھی ہے اس میں خدا کے نبی اور رسول اور ملہم بھی شریک ہو جائیں تو ریت اور انجیل جو قرآن تینوں متفق اللسان بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ طاعون کفار کو سزا دینے کے لیے نازل ہوتی رہی ہے اور خدا نے قدیم سے لاکھوں کفار اور فاسق اور فاجر اسی طاعون کے ذریعہ نیست و نابود کیے جیسا کہ خدا کی کتابوں اور تاریخ سے ظاہر ہے اور خدا اس سے بڑا اور اعلیٰ ہے کہ اپنے مقدس لوگوں کو اس عذاب میں کفار کے ساتھ شریک کرے اور جو بلا کفار کے عذاب کے لیے قدیم سے مقرر ہے اور جس کے ذریعہ سے ہمیشہ نبیوں کے عہد میں ہزاروں فاسق فاجر مرتے رہے ہیں وہی بلا اپنے برگزیدہ نبیوں پر مسلط کر دے۔ پس جس طرح خدا کا وہ عذاب جو قوم کو طرہ پر آیا تھا کسی نبی کی موت اس کے ذریعہ سے ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر ایک عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے وارد ہو چکا ہے کوئی نبی اس عذاب سے نہیں مرا ایسا ہی

(بقیہ صفحہ سابقہ) مناسبت رکھنے کے قائم مقام بنایا۔ انہیں ان کے بزرگوں کا نام دیا اور انہیں ان کے اوصاف کا وارث بنایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت قدیم سے چلی آرہی ہے۔

طاغون جو کفار کے لیے ایک مخصوص عذاب ہے کسی برگزیدہ پر وارد نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی اس کے برخلاف دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ کوئی نبی گزشتہ نبیوں میں سے طاغون سے بھی ہلاک ہوا تھا تو یہ اس کا اختیار ہے کسی بیباک یا گستاخ کی ہم زبان تو بند نہیں کر سکتے۔ مگر کتاب الحد سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ طاغون رجز ہے ہمیشہ کافروں پر نازل ہوتی ہے۔ ہاں جیسا کہ جہنم خاص کافروں کے لیے مخصوص ہے تاہم بعض گنہگار مومن جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ محض تجبص اور ظہیرا و پاک کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ مگر خدا کے وعدہ کے موافق جو اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ہے برگزیدہ لوگ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اسی طرح طاغون بھی ایک جہنم ہے کافراں میں عذاب دینے کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ اور ایسے مومن جن کو معصوم نہیں کہہ سکتے اور ماحصی ہے پاک نہیں ہیں اُن کے لیے یہ طاغون پاک کرنے کا ذریعہ ہے جس کو خدا نے جہنم کے نام سے پکارا ہے۔ سو طاغون ادنیٰ مومنوں کے لیے تجویز ہو سکتی ہے جو پاک ہونے کے محتاج ہیں۔ مگر وہ لوگ جو خدا کی قرب اور محبت میں بلند مقامات پر ہیں وہ ہرگز اس جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ (تہذیب حقیقۃ الوحی ص ۱۸-۱۹)

لوگوں کو طاغون کی خبر نہیں وہ اس کو نزلہ زکام کی طرح ایک عام مرض سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تفس کا نام رجز رکھا ہے۔ رجز عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ کی بن ران میں یہ مرض پھلتا ہے اور اس میں ایک کبڑا پڑ جاتا ہے۔ جسے لغت کہتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ اونٹ کی وضع میں ایک قسم کی سرکشی پائی جاتی ہے تو اس سے یہ پایا گیا۔ کہ جب انسانوں میں وہ سرکشی کے دن پائے جاویں تو یہ عذاب الیم اُن پر نازل ہوتا ہے۔ اور رجز کے معنی لغت میں دوام کے بھی آئے ہیں۔ اور یہ مرض بھی دیر پا ہوتا ہے۔ اور گھر سے سب کو رخصت کر کے نکلتا ہے۔ اس میں یہ بھی دکھایا ہے۔ کہ یہ بلا گھروں کی صفائی کرنے والی ہے۔ بچوں کو تنہا باقی۔ اور بیشتر بچے کس غور توں کو بیوہ کر دیتی ہے۔

اور رجز کے معنی میں غور کرنے سے اس کا باعث بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کہ یہ مرض پلیدی اور ناپاکی سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ابھی صفائی نہیں ہوتی۔ مکان کی دیواریں بدنما اور قبروں کا نمونہ ہیں۔ نہ روشنی ہے۔ نہ ہوا آسکتی ہے۔ وہاں عفونت کا زہر بلیا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے۔ وَالشَّجَرُ سَاھِقٌ (س ۲۹) ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ ہجر دور چلے جانے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا۔ کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ایک وقت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔ دو حالتیں ہیں۔ جو باطنی حالت تقویٰ اور طہارت پر قائم ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ظاہری پاکیزگی بھی چاہتے ہیں۔

(رسالہ الانذار ص ۲ بار اول)

طاعون کا تذکرہ شروع ہوتے ہی فرمایا کہ قرآن شریف میں اس کو رَجُزٌ مِّنَ السَّمَاءِ کہا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس پر انسانی ہاتھ نہیں پڑ سکتا اور نہ زمینی تدابیر اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں ورنہ یہ عذاب آسمانی نہ ہے۔ طاعون جو اس کا نام رکھا ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جیسے فاروق جب طعن اور تکذیب حد سے گذر جاتی ہیں تو پھر اس کی پاداش میں طاعون آتی ہے اور پھر صفائی کر کے ہی قہر الہی بس کرتا ہے۔

عرض کیا گیا کہ دَابَّةُ الْأَرْضِ اور رَجُزٌ مِّنَ السَّمَاءِ میں کیا تعلق ہے ؟ فرمایا امر تو آسمانی ہی ہوتے ہیں یعنی اس طاعون کا امر آسمان سے آتا ہے اور وہ انسانی ہاتھوں سے بالائز امر ہوتا ہے اور اس کا معالجہ بھی آسمان ہی سے آتا ہے۔ دابة الارض طاعون کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے کیڑے تو زمینی ہی ہوتے ہیں۔

عرض کیا گیا کہ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں تو پھر عذاب کیونکر ہوا ؟ (فرمایا) جو لوگ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ طاعونی موت تو عذاب الہی ہے لیکن یہ جو کسی حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومن ہو کر طاعون سے مر جاوے تو شہادت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا مومن کی پردہ پوشی کی ہے کثرت سے اگر مرنے لگیں تو شہادت نہ رہے گی پھر عذاب ہو جائے گا۔ شہادت کا حکم شاذ کے اندر ہے۔ کثرت ہمیشہ کافروں پر ہوتی ہے۔ اگر یہ ایسی ہی شہادت اور برکت والی چیز تھی تو اس کا نام رَجُزٌ مِّنَ السَّمَاءِ نہ رکھا جاتا اور پھر کثرت سے مومن مرتے اور انبیا مبتلا ہوتے مگر کیا کوئی کسی نبی کا نام لے سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں پس یاد رکھو کہ اگر کوئی شاذ مومن اس سے مر جاوے تو اللہ اپنی ستاری سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ ماسوا اس کے میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن شریف کے متعارض ہو۔ اور اس کی تاویل قرآن کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے حکم ہمیشہ کثرت پر ہوتا ہے شاذ تو محدود کا حکم رکھتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۷۹ء)

یہ (طاعون) زمینی چیز نہیں ہے کہ زمین اس کا علاج کرے یہ آسمان سے آتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا یہ رَجُزٌ مِّنَ السَّمَاءِ ہے۔ سابقہ انبیا کے وقت بھی یہ بطور عذاب کے ایک نشان ہوتا رہا ہے پس اس کا علاج ہی ہے کہ اپنے ایمان کو اس کی انتہائی غایت تک پہنچا دو اس کے آنے سے پیشتر اس خدا سے صلح کرو استغفار کرو توبہ کرو دعاؤں میں لگو اس (طاعون) کی کوئی دوائی نہیں ہے مرض ہو تو دوا ہو یہ تو ایک عذاب الہی اور قہر الہی ہے بجز تقویٰ کے اس کا کیا علاج ہے یاد رکھو کہ اگر گھر میں ایک بھی متقی ہوگا تو خدا اس کے سارے گھر کو بچا دے گا بلکہ اگر اس کا تقویٰ کامل ہے تو وہ اپنے محلے کا بھی شفیع ہو سکتا ہے اگرچہ متقی مر بھی جاوے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے مگر ایسے وقت میں جبکہ یہ موت ایک قہر الہی کا نمونہ ہے اور بطور نشان کے دنیا پر آتی ہے میرا دل ہرگز شہادت نہیں دیتا کہ کوئی متقی اس ذلت کی موت سے مرتے متقی ضرور بچا یا جاوے گا۔

(البدیع جلد ۵ صفحہ ۶۰ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۷۹ء)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا
مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی حیب کتیں یا
کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب مشا)

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصِلِهَا قَالَ اتَّسَبِدُونِ الَّذِي هُوَ أَذْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا
مِصْرَ فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّ بَغْيٍ غَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

جو واقعات آکسموں کے سامنے ہیں وہ صاف شہادت دے رہے ہیں کہ درحقیقت اس امت اور اس امت
کے علماء نے اس زمانہ کے یہودیوں کے قدموں پر قدم مارا ہے جو حضرت یسح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے
اور نہ صرف اسی بات میں وہ اس وقت کے یہودیوں کے مشابہ ہو گئے ہیں کہ دیانت اور تقویٰ اور روحانیت اور
حقیقت شناسی ان میں باقی نہیں رہی بلکہ دنیوی ادوار بھی ویسا ہی شامل حال ہو گیا ہے کہ جیسا اس زمانہ میں تھا
اور جیسا کہ اس وقت یہودیہ ریاستوں کو رومی ملوک نے تباہ کر دیا تھا اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ
کا مصداق ہو گئے تھے اور یہودی اپنے تئیں ضعیف اور سکیں دیکھ کر ایک ایسے یسح کے منتظر تھے جو بادشاہ

ہو کر آوے اور رومیوں پر تلوار چلاوے کیونکہ تورات کے آخر میں یہی وعدہ دیا گیا تھا۔ ویسا ہی یہ قوم سلمان بھی اکثر اور اغلب طور پر ادبار کی حالت میں گری ہوئی نظر آتی ہے اگر کوئی ریاست ہے تو اس کو اندرونی نفاقوں اور دربار اور عملہ کی خیانتوں اور بادشاہوں کے کسل اور سستیوں اور جہالتوں اور بے خبریوں اور عیش پسندیوں اور آرام طلبیوں نے ایسا کمزور کر دیا ہے کہ اب ان کا کوئی آخری دم ہی نظر آتا ہے اور یہ لوگ بھی یہودیوں کی طرح منتظر تھے کہ مسیح موعود بادشاہوں کی طرح بڑے جلال کے ساتھ ان کی حمایت کے لیے نازل ہوگا۔ رشادات القرآن بار دوم صفحہ ۱۵۹۔

یہودی بھی تو پیغمبر زادے ہیں۔ کیا صد یا پیغمبر ان میں نہیں آئے تھے مگر اس پیغمبر زادگی نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ ضرر بت علیہم السلام کے مسکن کے مصداق کیوں ہوتے۔ خدا تعالیٰ تو ایک پاک تبدیلی کو چاہتا ہے بعض اوقات انسان کو تکبر نسب بھی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسی سے نجات پاؤں گا جو بالکل خیال خام ہے۔ کبیر کتا ہے کہ اچھا ہوا ہم نے چاروں کے گھر جنم لیا۔

کبیر اچھا ہوا ہم نیچے بھلے سب کو کریں سلام

خدا تعالیٰ وفاداری اور صدق کو پیار کرتا ہے اور اعمال صالحہ کو چاہتا ہے لاف و گزاف اسے راضی نہیں کر سکتے۔

(الحکم جلد ۸، ۲۵-۲۶ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

یہودی پیارے خود ضرر بت علیہم السلام کے مصداق ان کی وہ حالت تھی کہ صورت میں حالت میسر دنیا پرستی کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔۔۔۔۔ یہودیوں نے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصود ہی نہیں رکھا۔ خدا کی قدرت ہے جب ضرر بت علیہم السلام کی حالت آئی تو وہ افعال بھی آگے جو قدرت کے جانب و قدرت کے نتائج تھے اگر وہ نائب ہو جاتے تو پھر ضرر بت کیونکہ صدق آتا۔۔۔۔۔ یہودیوں کی زندگی اگر ناپاکیوں کا مجموعہ نہ تھی تو پھر ضرر بت علیہم السلام کی مار ان پر کیوں کر پڑتی۔ اس پر خوب غور کرو اس کے اندر یہ مخفی اسرار ہیں اور تمہارا ہے کہ یہودی قوم کے اطوار بگڑ جاویں گے۔

(الحکم جلد ۳، ۱۲۷-۱۲۸ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۷)

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے معجزات کیا کم تھے، کیا بنی اسرائیل نے کھلے کھلے نشان نہ دیکھے تھے مگر بناؤ و کان میں وہ تقویٰ وہ خدا ترسی اور نیکی جو حضرت موسیٰ چاہتے تھے کامل طور پر پیدا ہوئی آخر ضرر بت علیہم السلام المسکنۃ کے مصداق وہ قوم ہو گئی۔

(الحکم جلد ۳، ۳۱ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۷)

اس نبی کو جس کی امت کا خاتمہ ضرر بت علیہم السلام المسکنۃ پر ہوا ہے اس کو زندہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی قوم یہودی تھی اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ضرر بت علیہم السلام المسکنۃ اب قیامت تک ان کو عزت نہ ملے گی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ پھر آگئے تو پھر گویا ان کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو گئی اور قرآن شریف کا یہ حکم باطل ہو گیا جس پہلو اور حیثیت سے دیکھو جو کچھ وہ مانتے ہیں اس پہلو سے قرآن کریم کا الباطل اور اسحقیت کی اند

علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتقادات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہود کے لیے فتویٰ دیتا ہے کہ ان میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ذلیل ہو گئے پھر ان میں زندہ نبی کیسے آسکتا ہے؟
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۹)

بنی اسرائیل جن میں کثرت سے نبی اور رسول آئے۔ اور خدا تعالیٰ کے عظیم الشان فضلوں کے وہ وارث اور خفدار ٹھہرائے گئے تھے۔ لیکن جب اس کی روحانی حالت بگڑی اور اس نے راہ مستقیم کو چھوڑ دیا سرکشی اور فسق و فجور کو اختیار کیا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خُزْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّينَةُ وَ الْمَسْكَنَةُ کی مصداق ہوئی خدا تعالیٰ کا غضب اُن پر ٹوٹ پڑا اور ان کا نام سورا اور بند رکھا گیا۔ یہاں تک وہ گمراہ گئے کہ انسانیت سے بھی اُن کو خارج کیا گیا۔ یکس قدر عبرت کا مقام ہے۔ بنی اسرائیل کی حالت ہر وقت ایک مفید سبق ہے۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

اگر یہودی خُزْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّينَةُ کے مصداق ہو چکے ہیں اور نبوت اس خاندان سے منتقل ہو چکی ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ مسیح دوبارہ اسی خاندان سے آوے؟ اگر تسلیم کیا جاوے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنیٰ نبی مانا جاوے اور اس امت کو بھی ادنیٰ اُمت حالانکہ یہ قرآن شریف کے منشاء کے صریح خلاف ہے۔
(الحکم جلد ۹، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۳۵)

اَلتَّائِيْدُ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالْاَدْنٰى هُوَ خَيْرٌ۔ ادنیٰ کو اعلیٰ کے عوض میں ترک کرتے ہو۔
(خطبہ المامیہ ص ۵۲-۵۳)

يَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ | نوریت میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جاوے گا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی نص صریح سے پایا جاوے یا حدیث کے قواعد سے ثابت ہو کہ نبی قتل ہونے رہے ہیں تو پھر ہم کو اس سے انکار نہیں کرنا پڑے گا۔ بہر حال یہ کچھ ایسی بات نہیں کہ نبی کی شان میں خلل انداز ہو کیونکہ قتل بھی شہادت ہوتی ہے۔ مگر ہاں ناکام قتل ہو جانا انبیاء کی علامات میں سے نہیں۔

یہ حصالح پر موقوف ہے کہ ایک شخص کے قتل سے فتنہ برپا ہوتا ہے تو مصلحت اتنی نہیں چاہی کہ اس کو قتل کر اگر فتنہ برپا کیا جاوے جس کے قتل سے ایسا اندیشہ نہ ہو اس میں ہرج نہیں۔

(الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۲۱)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرٰى وَالصَّبِيّٰنَ مِّنْ اٰمَنٍ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ

یعنی جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جو لوگ یہود و نصاریٰ اور ستارہ پرست ہیں جو شخص اُن میں سے
الہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ بجالائے گا خدا اُس کو ضائع نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کا اجر
اُن کے رب کے پاس ہے اور اُن کو کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ غم۔

یہ آیت ہے جس سے سباعت نادانی اور کج فہمی یہ نتیجہ نکال گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی
کچھ ضرورت نہیں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ اپنے نفس امارہ کے پیرو ہو کر حکمت اور بینات قرآنی کی
مخالفت کرتے ہیں اور اسلام سے خارج ہونے کے لیے متشابہات کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اُن کو یاد رہے کہ اس
آیت سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اس بات کو مستلزم پڑا
ہوا ہے کہ قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے جو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اللہ کے نام کی
قرآن شریف میں یہ تشریف کی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رب العالمین اور رحمن اور رحیم ہے جس نے زمین اور آسمان
کو چھ دن میں بنایا اور آدم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہے۔ اور یوم آخر قرآن شریف کی رو سے یہ ہے جس میں مُردے جی اٹھیں گے
اور پھر ایک فریق بہشت میں داخل کیا جائے گا جو جہانِ اور روحانی نعمت کی جگہ ہے۔ اور ایک فریق دوزخ میں داخل
کیا جاوے گا جو روحانی اور جہانِ عذاب کی جگہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس یوم آخر پر وہی
لوگ ایمان لاتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔

پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود لفظ اللہ اور یوم آخر کے تبصریح ایسے معنی کر دیے جو اسلام سے مخصوص ہیں تو جو
شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخر پر ایمان لائے گا اُس کے لیے یہ لازمی امر ہوگا کہ قرآن شریف اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے اور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ ان معنوں کو بدل ڈالے۔ اور ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں
کہ اپنی طرف سے کوئی ایسے معنی ایجاد کریں کہ جو قرآن شریف کے بیان کردہ معنوں سے مغائر اور مخالف ہوں ہم نے اول
سے آخر تک قرآن شریف کو غور سے دیکھا ہے اور توجہ سے دیکھا۔ اور بار بار دیکھا اور اُس کے معانی میں خوب تدبر
کیا ہے ہمیں بدیہی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں جن قدر صفات اور افعال اللہ کا ذکر ہے ان سب صفات کا
موصوف اسم اللہ ٹھہرایا گیا ہے مثلاً کما گیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ایسا ہی اس
قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن اتارا۔ اللہ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پس جبکہ قرآنی اصطلاح میں اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کو بھیجا ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ جو شخص الہد پر ایمان لاوے تبھی اُس کا ایمان معتبر اور صحیح سمجھا جائے گا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے۔ خدا تعالیٰ نے اِس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ مَنْ اٰمَنَ بِالرَّحْمٰنِ يٰمَنْ اٰمَنَ بِالرَّحْمٰنِ يٰمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ اور اللہ سے مراد وہ ذات ہے جو مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے اور ایک عظیم الشان صفت اُس کی یہ ہے کہ اُس نے قرآن شریف کو اتارا۔ اس صورت میں ہم صرف ایسے شخص کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ الہد پر ایمان لایا جبکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو اور قرآن شریف پر بھی ایمان لایا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ پھر اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے کیا معنی ہوئے تو یاد رہے کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو لوگ محض خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اُن کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک خدا کے رسول پر ایمان نہ لاویں یا جب تک اُس ایمان کو کامل نہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں اختلاف نہیں ہے پس یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ صد آیتوں میں تو خدا تعالیٰ یہ فرماوے کہ صرف توحید کافی نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے نبی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے بجز اس صورت کے کہ کوئی اس نبی سے پیغمبر ہوا ہو اور کسی ایک آیت میں بر خلاف اس کے یہ بتلاوے کہ صرف توحید سے ہی نجات ہو سکتی ہے قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں اور طریقہ یہ کہ اس آیت میں توحید کا ذکر بھی نہیں اگر توحید مراد ہوتی تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مَنْ اٰمَنَ بِالتَّوْحِیْدِ۔ مگر آیت کا توبہ لفظ ہے کہ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ پس اٰمَنَ بِاللّٰهِ کا فقرہ ہم پر یہ واجب کرتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن شریف میں اللہ کا لفظ کن معنوں پر آتا ہے۔ ہماری دیانت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں خود قرآن سے ہی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن بھیجا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہم اُسی معنی کو قبول کر لیں جو قرآن شریف نے بیان کیے اور خود روی اختیار نہ کریں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۲۳-۱۲۴)

واضح ہو کہ قرآن شریف میں ان آیات کے ذکر کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر اس کے جو رسول پر ایمان لایا جائے نجات ہو سکتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے کہ خدا نے واحد لا شریک اور یوم آخرت پر ایمان لایا جائے نجات نہیں ہو سکتی اور الہد پر پورا ایمان تبھی ہو سکتا ہے کہ اُس کے رسولوں پر ایمان لاوے و جب یہ کہ وہ اس کی صفات کے منظر ہیں اور کسی چیز کا وجود بغیر وجود اُس کی صفات کے بپائیہ ثبوت نہیں پہنچتا۔ لہذا بغیر علم صفات باری تعالیٰ کے معرفت باری تعالیٰ ناقص ہ جاتی ہے کیونکہ مثلاً یہ صفات اللہ تعالیٰ کے کہ وہ بولتا ہے سنتا ہے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے رحمت یا عذاب کرنے پر قدرت رکھتا ہے بغیر اس کے کہ رسول کے ذریعہ سے اُن کا پتہ لگے کیونکہ اُن پر یقین آ سکتا ہے اور اگر صفات شاہد کے رنگ میں ثابت نہ ہوں تو خدا تعالیٰ کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہونگے اور جو شخص خدا پر ایمان لاوے ضرور ہے کہ اُس کے صفات پر بھی ایمان لاوے اور یہ ایمان اُس کو نبیوں پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرے گا۔ کیونکہ مثلاً خدا کا کلام کرنا اور بولنا بغیر ثبوت خدا کی کلام کے کیونکہ سچہ آ سکتا ہے اور اس کلام کو پیش کرنے والے مع اُس کے ثبوت کے صرف نبی ہیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۲۹-۱۳۰)

الہد پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اُسے اُن تمام صفات سے موصوف مانا جاوے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے مثلاً رب رحمن۔ رحیم۔ تمام مجاہد والا۔ رسولوں کا بھیجے والا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اب آپ ہی بتلا دیں کہ قرآن شریف میں لفظ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ نہیں پھر جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ قرآن کو نہیں مانتا تو اس نے کیا اُس اللہ کو مانا جسے قرآن نے پس کیا ہے۔ جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو دور کر دی جاوے تو پھر وہ گلاب کا پھول پھول نہیں رہتا اور اُسے پھینک دیتے ہیں پس اسی طرح اللہ کو ماننے والا وہی ہوگا جو اُسے اُن صفات کے ساتھ مانے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔

(الہد جلد ۲ ص ۳۲۲ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۵۶ء صفحہ ۳۶۶)

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اگر کوئی ہم وغم واقع بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے اس کے لیے خارجی اسباب ان کے دور کرنے کے پیدا کر دیتا ہے یا خارجی عادت صبر ان کو عطا کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۴ ص ۳۲۵ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۵۶ء صفحہ ۵۵)

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

احادیث صحیحہ صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ یا جو ج ما جو ج کا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ جب قوم یا جو ج اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ تمام قوموں پر غالب آجائے گی اور ان کے ساتھ کسی کو تاب مقابلہ نہیں رہے گی۔ تب مسیح موعود کو حکم ہوگا کہ اپنی جماعت کو کوہ طور کی پہاڑ میں لے آوے یعنی آسمانی نشانوں کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرے اور خدا کی زبردست اور ہمیت ناک عجائبات سے مدد لے ان نشانوں کی مانند جو بنی اسرائیل کی کشر قوم کے ڈرانے کے لیے کوہ طور میں دکھلائے گئے تھے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یعنی کوہ طور میں نشان کے طریق پر بڑے بڑے زلزلے آئے۔ اور خدا نے طور کے پہاڑ کو یہود کے سروں پر اس طرح پر لڑا کر کے دکھلایا کہ گویا اب وہ ان کے سروں پر پڑتا ہے تب وہ اس ہیبت ناک نشان کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ اسی طرح مسیح موعود کے زمانہ میں بھی ہوگا۔

(چشمہ معرفت ص ۸۱-۸۲)

لوگ کہہ کرتے تھے کہ خدا نے کس طرح پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر کر دیا تھا۔ یہ قصہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اب نگاہ دھرم سالہ مقامات کے لوگوں نے غیب سمجھ لیا ہوگا کہ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ذرا سے زلزلے میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا پہاڑ اوپر آگرا۔ پھر خدا چاہے۔ اس کو نیچے ہٹا دے۔ یا اوپر گرا دے۔ یہ نچر ت زمانہ کے جملہ کا جواب ہے۔ جو خدا نے زلزلہ کے ذریعہ سے دیا ہے۔ اُمید ہے کہ اس قدر نظارے دیکھ کر بعض خوش قسمت

لوگ سمجھ جائیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے۔ کر دیتا ہے۔
(بدر جلد ۱ ص ۲۰ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۳۹۷ھ)

۱. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

اسلام میں صرف وہ قسم تناسخ یعنی اوگون کی باطل اور غلط ٹھہرائی گئی ہے جس میں گدشتہ ارواح کو بھر دنیا کی طرف لوٹایا جاوے لیکن بجز اس کے اور بعض صورتیں تناسخ یعنی اوگون کی ایسی ہیں کہ اسلام نے اُن کو روک رکھا ہے چنانچہ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی تعلیم سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو اس دنیا میں زندہ موجود ہے جب تک وہ تزکیہ نفس کر کے اپنا سلوک تمام نہ کرے اور پاک ریاضتوں سے گندے جذبات اپنے دل میں سے نکال نہ دیوے تب تک وہ کسی نہ کسی حیوان یا کیڑے یا مکوڑے سے مشابہ ہوتا ہے اور اہل باطن کشفی نظر سے معلوم کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے کسی مقام نفس پرستی میں مثلاً میں سے مشابہ ہوتا ہے یا گدھے سے یا گتے سے یا کسی اور جانور سے اور اسی طرح نفس پرست انسان اسی زندگی میں ایک جون بدل کر دوسری جون میں آتا رہتا ہے ایک جون کی زندگی سے مرتا ہے اور دوسری جون کی زندگی میں جنم لیتا ہے اسی طرح اس زندگی میں ہزار ہا موتیں اُس پر آتی ہیں اور ہزار ہا جونیں اختیار کرتا ہے اور اخیر پر اگر سعادت مند ہے تو حقیقی طور پر انسان کی جون اُس کو ملتی ہے اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے نافرمان یہودیوں کے قصہ میں فرمایا کہ وہ بند رہیں گئے اور سوریہ گئے سو یہ بات تو نہیں تھی کہ وہ حقیقت میں تناسخ کے طور پر بند رہو گئے تھے بلکہ اصل حقیقت یہی تھی کہ بند روں اور سوروں کی طرح نفسانی جذبات اُن میں پیدا ہو گئے تھے غرض یہ قسم تناسخ کی اسی دنیا کی زندگی کے غیر منقطع سلسلہ میں شروع ہوتی ہے اور اسی میں ختم ہو جاتی ہے اور اُس میں مرنا اور جینا اور آنا اور جانا ایک حکمی امر ہوا کرتا ہے نہ واقعی اور حقیقی۔ اور دوسری قسم تناسخ کی وہ ہے جو قیامت کے دن دوزخیوں کو پیش آئیگی اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک دوزخی جس گندے جذبہ میں گرفتار ہوگا اُسی کے مناسب حال کسی حیوان کی صورت بنا کر اُس کو دوزخ میں ڈالا جائیگا مثلاً جو لوگ شکم پرستی کی وجہ سے خدا سے دور پڑ گئے وہ کتوں کی شکل میں کر کے دوزخ میں گرائے جائیں گے اور جو لوگ شہوت جماع کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے حکم سے روگردان ہو گئے وہ سوروں کی شکل میں دوزخ میں گرائے جائیں گے اور جن لوگوں نے نافرمانی کر کے بہت سے حیوانوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی تھی وہ بہت سی جونوں میں پڑیں گے اس طرح پر کہ ایک جون کو ایسی حالت میں ختم کر کے جو موت سے مشابہ ہے دوسری جون کا چولہا بن لیں گے اسی طرح ایک جون کے بعد دوسری جون میں آئیں گے اور نہ ایک موت بلکہ ہزاروں

موتیں اُن پر آئیں گی۔ اور وہ موتیں وہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ثبوت کثیر کے لفظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے مگر مومنوں پر بھرا ایک موت کے جو صونۃِ ادنیٰ ہے اور کوئی موت نہیں آئیگی۔ تیسری قسم تاسخ کی جو قرآن میں بیان ہے یہ ہے جو انسانی لطف ہزار ہا تغیرات کے بعد پھر لطف کی شکل بنتا ہے مثلاً اول گندم کا دانہ ہوتا ہے اور ہزاروں برس اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ زمیندار اُس کو زمین میں بوتا ہے اور وہ سبزہ کی شکل پر ہو کر زمین سے نکلتا ہے اور دانہ بن جاتا ہے پھر کسی وقت زمیندار اُس کو بوتا ہے اور پھر سبزہ بنتا ہے اسی طرح صد ہا سال ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور ہزار ہا قالب میں وہ دانہ آتا ہے یہاں تک کہ اس کے انسان بننے کا وقت آ جاتا ہے تب اُس دانہ کو کوئی انسان کھا لیتا ہے اور اُس سے انسانی لطف بن جاتا ہے۔
(ست چمن ص ۸۳-۸۴)

کہتے سے مراد ایک طماع آدمی جو کہ تھوڑی سی بات پر راضی اور تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور بندہ سے مراد ایک مسخ شدہ آدمی ہے۔

مفسرین سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مسخ شدہ یہود پریشم بھی پیدا ہو گئی تھی اور ان کی دم بھی نکل آئی تھی بلکہ ان کے عادات مثل بندروں کے ہو گئے تھے اس وقت بھی امت مثل یہود کے ہو گئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ان کی خصلت ان میں آگئی ہے کہ مامور کا انکار کرتے ہیں۔
(الہدٰی جلد ۲ ص ۲۴ مورخہ ۲۴ مارچ سنہ ۱۹۷۴ء)

یہودیوں پر بھی ایک مانہ ایسا آیا تھا کہ اُن میں نری زبان درازی ہی رہ گئی تھی اور انہوں نے صرف زبان کی باتوں پر ہی کفایت کر لی تھی۔ زبان سے تو وہ بہت کچھ کہتے تھے مگر دل میں طرح طرح کے گندے خیالات اور دہریلے مواد بھرے ہوئے تھے یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے اور ان کو مختلف مصیبتوں میں ڈالا اور ذلیل کیا یہاں تک کہ انہیں سٹورا اور بندہ بنایا۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۷ مورخہ ۱۷ جنوری سنہ ۱۹۷۴ء)

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

ایک اور وہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مُردے زندہ ہو گئے جیسے وہ مُردہ جس کا خون بنی اسرائیل نے چھپا لیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پُر گئی تھی بلکہ اس آیت پر نظر غور کرنے سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے ایک خون کر کے چھپا دیا تھا اور بعض بعض پر خون کی تہمت لگاتے تھے سو خدا تعالیٰ نے اصل مجرم کے پکڑنے کے لیے یہ تدبیر سمجھائی تھی کہ تم ایک گائے کو ذبح کر کے اُس کی بوٹیاں اس لاش پر مارو اور تمام اشخاص جن پر شبہ ہے ان بوٹیوں کو نوبت بہ نوبت اُس لاش پر ماریں تب اصل خونی کے ہاتھ سے

جب لاش پر پوٹی لگے گی تو لاش سے ایسی حرکات صادر ہونگی جس سے خون پکڑا جائے۔

اب اس قصہ سے واقعی طور پر لاش کا زندہ ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا بعض کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک دھمکی تھی کہ تا چور بیدل ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے لیکن ایسی تاویل سے عالم الغیب کا عجز ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تاویلیں وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو عالم ملکوت کے اسرار سے حصہ نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق علم عمل الترب یعنی مسمریزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص میں سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہہ بحرکت حیوانات پیدا ہو کر اُس سے بعض مشتباہ اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے ہمیں چاہیئے کہ کسی سچائی کو ضائع نہ کریں اور ہر یک وہ حقیقت یا خاصیت جو عین صداقت ہے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں علم عمل الترب ایک عظیم الشان علم ہے جو طبیعی کا ایک روحانی حصہ ہے جس میں بڑے بڑے خواص اور عجائبات پائے جاتے ہیں اور اس کی اصلیت یہ ہے کہ انسان جس طرح باعتبار اپنے مجموعی وجود کے تمام چیزوں پر خلیفۃ اللہ ہے اور سب چیزیں اُس کے تابع کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح انسان جس قدر اپنے اندر انسانی قوتی رکھتا ہے تمام چیزیں اُن قوتی کی اس طرح پرتابع ہیں کہ شرائط و اسباب کے ساتھ اُن کا اثر قبول کر لیتی ہیں انسان قوت فاعلہ کے ساتھ دُنیا میں بھیجا گیا ہے اور دوسری چیزیں قوت منفعلہ رکھتی ہیں ادنیٰ اثر انسان کی قوت فاعلہ کا یہ ہے کہ ہر یک جاندار اُس سے ایسا بل سکتا ہے کہ اُس کے خادموں میں اپنے تئیں شمار کر لیتا ہے اور اُس کا مسخر ہو جانا ہے فطرت نے جن انسانوں کو قوت فاعلہ کا بہت سا حصہ دیا ہے اُن سے عمل الترب کے عجیب عجیب خواص ظاہر ہوتے ہیں درحقیقت انسان ایک ایسا جانور ہے کہ اُس کے ظاہری اور باطنی قوتی ترقی دینے سے ترقی پذیر ہو سکتے ہیں اور ان کی قوت فاعلی کا اثر بڑھ جاتا ہے مثلاً جن لوگوں کو ہمارے ملک میں ڈائن کہتے ہیں ان کی صرف اس قدر حقیقت ہے کہ اُن کی زہریلی نظر سے ضعیف الخلقیت لوگ بچے وغیرہ کسی قدر متاثر ہو جاتا ہیں بعض لوگ اپنی زہریلی نظر سے درندوں کو مغلوب اور متاثر کر کے آسانی سے اُن کا شکار کر لیتے ہیں۔ بعض اپنے تصورات ترقی یافتہ کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ڈال دیتے ہیں بعض اپنی کیفیت ذوقی کا اثر اُسی عمل کے زور سے دوسرے کے دل تک پہنچا سکتے ہیں بعض بے جان چیزوں پر اثر ڈال کر اُن میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں چنانچہ زمانہ حال میں بھی ان باتوں میں مشق رکھنے والے بہت نظر آتے ہیں بعض کٹے ہوئے سر بکری وغیرہ کے عمل الترب کے زور سے ایسی حرکت میں لاتے ہیں کہ وہ ناپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض عمل الترب کے زور سے چوروں کا پتہ لگا لیتے ہیں قرآن شریف یا لوٹے کو حرکت دیکر جو چور کا پتہ نکالتے ہیں حقیقت میں یہ عمل الترب کی ایک شاخ ہے اگرچہ اُس کی شرائط ضروریہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے غلطی واقع ہو چنانچہ اسی وجہ سے بکثرت غلطی واقع ہوتی بھی ہے لیکن یہ غلطی اس عمل کی عزت اور عظمت کو گھٹا نہیں سکتی کیونکہ بہت سے تجارب صحیحہ سے اس کی اصلیت ثابت ہو چکی ہے بے شک انسانی حیات اور شعور کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑ سکتا ہے اور انسان کی قوت کشنی کا پرتو جمادات

یا کسی مردہ حیوان پر پڑ کر اُس کو بعض مہولات کے استکشاف کا آلہ بنا سکتا ہے چنانچہ تفسیر مذکورہ بالا اس کا آیت مذکورہ بالا میں ذکر ہے اسی قسم میں سے ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۴۷۸-۴۷۹)

نیکی کو نیک لوگ اگر ہزار پردوں کے اندر بھی کریں تو خدا نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اُسے ظاہر کر دینگا اور اسی طرح بدی کا حال۔ بلکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عابد زائد خدا کی عبادت میں مشغول ہو اور اُس صدق اور جوش کا جو اُس کے دل میں ہے انتہا کے نقطہ تک اظہار کر رہا ہو۔ اور اتفاقاً کٹدی لگانی بھول گیا ہو تو کوئی اجنبی باہر سے آکر اُس کا دروازہ کھول دے تو اُس کی حالت بالکل وہی ہوتی ہے جو ایک زانی کی عین زنا کے وقت پکڑا جانے سے۔ کیونکہ اصل غرض تو دونوں کی ایک ہی ہے یعنی اخلاقی راز اگرچہ رنگ الگ الگ ہیں ایک نیکی کو اور دوسرا بدی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ غرض خدا کے بندوں کی حالت تو اس نقطہ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے نیک بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی پوشیدہ رہے اور بدی اپنی بدی پوشیدہ رکھنے کی دعا کرتا ہے مگر اس امر میں دونوں نیک و بد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنا رکھا ہے کہ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔

(الحکمہ جلد ۱۲، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۱۳ء صفحہ ۱۹۱۳)

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَ يُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾

یہ حیات حقیقی کا ثبوت نہیں بلکہ ایک عجوبہ قدرت کے ثابت ہونے سے دوسری قدرت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ جابجا قرآن شریف میں ہی طریق ہے یہاں تک کہ نباتات کے اُگنے کو احیاء موتی پر دلیل ٹھہرائی گئی ہے اور یہی آیت كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى ان مقامات میں بھی لکھی گئی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن کریم میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے کہ اُن کو اجزاء متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار پہاڑیوں پر چھوڑ گیا تھا اور پھر وہ بلانے سے اُگتے تھے یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عمل الترب کے تجارب بتلا رہے ہیں کہ انسان میں جمیع کائنات الارض کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک قوت مقناطیسی ہے اور ممکن ہے کہ انسان کی قوت مقناطیسی اس حد تک ترقی کرے کہ کسی پرند یا چرند کو صرف توجہ سے اپنی طرف کھینچ لے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۴۷۸-۴۷۹)

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

بہشتیوں کے ہمیشہ بہشت میں رہنے کا جا بجا ذکر ہے اور سارا قرآن شریف اس سے بھر پڑا ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۵۳)

وہ تمام آیتیں جن کے بعد خالدون یا خالدین آتا ہے اسی امر کو ظاہر کر رہی ہیں کہ کوئی انسان راحت یا رنج عالم معاویہ کے چمکے کر پھر دنیا میں ہرگز نہیں آتا۔ {ازالہ اوہام حصہ دوم حاشیہ درعاشیہ متعلق ص ۹۲۲ رب}

وَإِذَا خذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَدْ
وَبَّأُولَ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ○

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یعنی لوگوں کو وہ باتیں کہو جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ (رپورٹ جلد ۱۸ نمبر ۱۸)

وَإِذَا خذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تُشْهِدُونَ
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ
دِيَارِهِمْ لِتُظْهِرُوا عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدَاوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُوهُمْ
وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ مَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نے خون نہ کرنا اور اپنے عزیزوں کو اُن کے گھروں سے نہ نکالنا اور تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم اس عہد پر قائم رہیں گے لیکن تم پھر بھی ناحق کا خون کرتے اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۴)

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ
یعنی جو شخص تم ہیں سے ایسا کام کرے دنیا کی زندگی میں اُس کو رسوائی ہوگی اور قیامت کو اُس کے لیے سخت عذاب ہے۔

(شہادۃ القرآن بار دوم صفحہ ۳)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقَا كَذِبُكُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونِ

تماری ہی عادت رہی کہ جب کوئی نبی تمہاری طرف بھیجا گیا تو بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کے درپے قتل ہوئے یا قتل ہی کر دیا۔

اب فرمائیے کہ اگر یہ کلمات بطور استعارہ نہیں ہیں اور ان تمام آیات کو ظاہر چل کرنا چاہیئے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو لوگ درحقیقت ان آیات کے مخاطب ہیں جن کو آل فرعون سے نجات دی گئی تھی اور جن کو دریائے راہ دیا تھا اور جن پر من و سلویٰ اتارے گئے تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک زندہ ہی تھے یا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر آگئے تھے۔ کیا آپ لوگ جب مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہیں تو ان آیات کے معنی سمجھایا کرتے ہیں کہ ان آیات کے مخاطبین ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت تک بقید حیات تھے یا قبروں سے زندہ ہو کر پھر دنیا میں آگئے تھے اگر کوئی طالب علم آپ سے سوال کرے کہ ان آیات کے ظاہر مفہوم سے تو یہی معنی نکلتے ہیں کہ مخاطب وہی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ اور دوسرے نبیوں کے وقت موجود تھے۔ کیا اب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ تھے یا زندہ ہو کر پھر دنیا میں آگئے تھے تو کیا آپ کا یہی جواب نہیں کہ بھائی وہ تو سب فوت ہو گئے اور اب مجازی طور پر مخاطب ان کی نسل ہی ہے جو ان کے کاموں پر راضی ہے گویا انہیں کا وجود ہے یا یوں کہو کہ گویا وہی ہیں۔ تو اب سمجھ لو کہ یہی مثال ابن مریم کے نزول کی ہے سنت اہل

اسی طرح پر ہے کہ مراتب وجود دُوری ہیں۔ اور بعض کے ارواح بعض کی صورت مثالی لیکر اس عالم میں آتے ہیں اور روحانیت ان کی بجلی ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہے آیت تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ کو غور سے پڑھو۔

(زالہ ادھام حصہ دوم ص ۶۲۱-۶۲۳)

یعنی اے بنی اسرائیل کیا تمہاری یہ عادت ہو گئی کہ ہر ایک رسول جو تمہارے پاس آیا تو تم نے بعض کی اُن میں سے مکذیب کی اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۲)

وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالنُّسُئِ مَوْلُودِیْنَ کے احادیث پیش کرنے پر فرمایا۔ ان (احادیث) پر ایسا وثوق تو نہیں ہوتا جیسے کلام الہی پر۔ کیونکہ خواہ کچھ ہی ہو پھر بھی وہ مس انسان سے تو خالی نہیں مگر خدا تعالیٰ جس کی تنقید کرتا جاوے وہ صحیح ہوتا جاوے گا اگر احادیث میں نزول مسیح کا ذکر تھا تو دیکھئے قرآن شریف میں وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالنُّسُئِ موجود ہے جو کہ اصل حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ (البدیع جلد ۱۷ صفحہ ۲ مورخہ ۱۹۰۳ء)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالنُّسُئِ۔

یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ست سے رسل اس کے پیچھے آئے..... چونکہ مماثلت فی الانعامات ہونا اُزس ضروری ہے اور مماثلت تا مبعثی تحقق ہو سکتی تھی کہ جب مماثلت فی الانعامات متحقق ہو پس اسی لیے یہ ظہور میں آیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فریاد چودہ سو برس تک ایسے خدام شریعت عطا کیے گئے کہ وہ رسول اور ملہم من اللہ تھے اور اختتام اس سلسلہ کا ایک ایسے رسول پر ہوا جس نے نوار سے نہیں بلکہ فقط رحمت اور خلق سے حق کی طرف دعوت کی اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خدام شریعت عطا کیے گئے جو بر طبق حدیث عَلَمَاءُ اُفْتِیْ کَانِیْدِیَاۗءِ بَنِی اِسْرَآئِیْلَ مُلَہْمٌ اور محدث تھے اور جس طرح موسیٰ کی شریعت کے آخری زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نہ نوار سے بلکہ صرف خلق اور رحمت سے دعوت حق کی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس شریعت کے لیے مسیح موعود کو بھیجتا رہا وہ بھی صرف خلق اور رحمت اور انوار آسمانی سے راہ راست کی دعوت کرے اور جس طرح حضرت مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریباً چودہ سو برس بعد آئے تھے اس مسیح موعود نے بھی چودھویں صدی کے سر پر ظہور کیا اور محمدی سلسلہ موسوی سلسلہ سے انطباق کئی پا گیا اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حمایت دین کے لیے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا۔ اسی اشارہ کی غرض سے قرآن شریف میں وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالنُّسُئِ آیا ہے اور یہ نہیں آیا کہ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالْاَنْبِیَاۗءِ پس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسل سے مراد مرسل ہیں خواہ وہ رسول ہوں

یا نبی ہوں یا محدث ہوں چونکہ ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت صلعم کوئی نبی نہیں آسکتا اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث لکھے گئے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ چونکہ نلہ کا لفظ دونوں فقروں میں برابر آیا ہے اس لیے قطعی طور پر یہاں سے ثابت ہوا کہ اس امت کے محدث اپنی تعداد میں اور اپنے طولانی سلسلہ میں موسوی امت کے مرسلوں کے برابر ہیں اور درحقیقت اسی کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے اور وہ یہ ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَغْرِبًا مُبَارَكًا فِيهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشَّيْطَانُ فِي شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا سُبْحًا وَلَا مُنًى وَلَا أَثَمًا دانی الاثیر کوئی شیئی عینی حملے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ البتہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ کرے گا۔ جیسا کہ ان لوگوں کو کیا۔ جو ان سے پہلے گذر گئے۔ اور ان کے دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے۔ ثابت کر دیگا۔ اور ان کے لیے خوف کے بعد امن کو بدل دیگا۔ میری عبادت کریں گے۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ (شادۃ القرآن جلد دوم ص ۲۸۰-۲۸۱)

اَيْتِنَا هُ بِرُوحِ الْقُدُسِ | جب محبت اسی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے تب دونوں محبتوں کے ملنے سے رُوح القدس کا ایک روشن اور کامل سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور لقا کے مرتبہ پر اُس رُوح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایاں ہوتی ہے اور اقتداری خوارق جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں اسی درجہ سے ایسے لوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ رُوح القدس کی روشنی ہر وقت اور ہر حال میں اُن کے شامل حال ہوتی ہے اور اُن کے اندر سکونت رکھتی ہے اور وہ اُس روشنی سے کسی اور کسی حال میں جدا نہیں ہوتے اور نہ وہ روشنی اُن سے جدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی ہر دم اُن کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہے اور اُن کی نظر کے ساتھ ہر یک چیز پر پڑتی ہے۔ اور اُن کی کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہے اُسی روشنی کا نام رُوح القدس ہے مگر یہ حقیقی رُوح القدس نہیں حقیقی رُوح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے یہ رُوح القدس اُس کا ظل ہے جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے اور ایک طرفہ العین کے لیے بھی اُن سے جدا نہیں ہوتا اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ رُوح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ اُن سے جدا ہو جاتا ہے وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پر ظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس برگزیدوں کی توہین کرتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حقیقی رُوح القدس تو اپنے مقام پر ہی رہتا ہے لیکن رُوح القدس کا سایہ جس کا نام مجازاً رُوح القدس ہی رکھا جاتا ہے اُن سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضا میں داخل ہوتا ہے جو مرتبہ بقا اور لقا کا پاکر اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ اُن کی نہایت اصفیٰ اور اعلیٰ محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہوا اور جب وہ رُوح القدس نازل ہوتا ہے تو اُس انسان کے وجود سے ایسا

تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے وہ قوت بنیائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو روحانی حق بخشتا ہے وہ زبان کی گویائی اور دل کے تقویٰ اور دماغ کی ہشیاری بن جاتا ہے اور ہاتھوں میں بھی سراپت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے۔ غرض تمام ظلمت کو وجود میں سے اٹھا دیتا ہے اور سر کے بالوں سے لیکر پیروں کے ناخنوں تک منور کر دیتا ہے اور اگر ایک طرفۃ العین کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ ظلمت آجاتی ہے مگر وہ کاموں کو ایسا نعم القرن عطا کیا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے بھی اُن سے علیحدہ نہیں ہوتا اور یہ گمان کرنا کہ اُن سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے یہ دوسرے لفظوں میں اس بات کا انکار ہے کہ وہ بعد اس کے جو روشنی میں آگئے پھر تاریکی میں پڑ جاتے ہیں اور بعد اس کے جو معصوم یا محفوظ کیے گئے پھر نفس اتار دے اُن کی طرف عود کرتا ہے اور بعد اس کے جو روحانی حواس اُن پر کھولے گئے پھر وہ تمام حواس بیکار اور محفل کیے جاتے ہیں۔ سو آنے والے لوگو جو اس صداقت سے منکر اور اس نکتہ معرفت سے انکاری ہو مجھ سے جلدی مت کرو اور اپنے ہی نورِ قلب سے گواہی طلب کرو کہ کیا پیام واقعی ہے کہ برگزیدوں کی روشنی کسی وقت بنیام و کمال اُن سے دور بھی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام لائقانی نشان کامل مومنوں سے کمال ایمان کی حالت میں کبھی گم بھی ہو جاتے ہیں۔

اگر یہ کہو کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ برگزیدوں کی روحانی روشنی کبھی سب کی سب دور بھی ہو جاتی ہے اور سر اسر ظلمت اُن پر احاطہ کر لیتی ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدہ سے ایسا ہی نکلتا ہے کیونکہ آپ لوگ بالترام و اتباع آیات کلام الہی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہر ایک نور اور سکینت اور اطمینان اور برکت اور استقامت اور ہر ایک روحانی نعمت برگزیدوں کو روح القدس سے ہی ملتی ہے اور جیسے اشارہ اور کفار کے لیے دائمی طور پر شیطان کو بئس القرن قرار دیا گیا ہے مابہر وقت وہ اُن پر ظلمت پھیلاتا رہے اور اُن کے قیام اور قعود اور حرکت اور سکون اور نیند اور بیداری میں ان کا پیچھا نہ چھوڑے ایسا ہی مقررین کے لیے دائمی طور پر روح القدس کو نعم القرن عطا کیا گیا ہے مابہر وقت وہ اُن پر نور برساتا رہے اور ہر دم اُن کی تائید میں لگا رہے اور کسی دم اُن سے جلا نہ ہو۔

اب ظاہر ہے کہ جبکہ مقابل بئس القرن کے جو ہمیشہ شدت شریروں کا ملازم اور رفیق ہے مقربوں کے لیے نعم القرن کا ہر وقت رفیق اور انیس ہونا نہایت ضروری ہے اور قرآن کریم اُس کی خبر دیتا ہے تو پھر اگر اُس نعم القرن کی علیحدگی مقربوں سے تجویز کی جائے جیسا کہ ہمارے اندرون میں مخالفت قومی بھائی گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل کا نام ہے کبھی تو وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور مقربوں سے نہایت درجہ اتصال کر لیتا ہے یہاں تک کہ اُن کے دل میں محسوس جاتا ہے اور کبھی اُن کو اکیلا چھوڑ کر اُن سے جدا کر دیتا ہے اور کروڑوں ہالک بے شمار کوسوں کی دوری اختیار کر کے آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور اُن مقربوں سے بالکل قطع تعلقات کر کے اپنے قرار گاہ میں جا چھپتا ہے تب وہ اُس روشنی اور اُس برکت سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں جو اُس کے نزول کے وقت اُن کے دل اور دماغ اور بال بال میں پیدا ہوتی ہے

نوکیا اس عقیدہ سے لازم نہیں آتا کہ روح القدس کے جدا ہونے سے پھر اُن برگزیدوں کو ظلمت گھیر لیتی ہے اور نعوذ باللہ نعم القرن کی جدائی کی وجہ سے بس القرن کا اثر اُن میں شروع ہو جاتا ہے اب ذرہ خوف الہی کو اپنے دل میں جگہ دیکر سوچنا چاہیئے کہ کیا یہی ادب اور یہی ایمان اور عرفان ہے اور یہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس نقص اور نازل کی حالت کو روا رکھا جائے کہ گویا روح القدس آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں تک علیحدہ ہو جاتا تھا اور نعوذ باللہ اُن مدتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انوار قدسیہ سے جو روح القدس کا پرتوہ ہے محروم ہوتے تھے۔ غضب کی بات ہے کہ عیسائی لوگ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یقینی اور قطعی طور پر یہ اعتقاد رکھیں کہ روح القدس جب سے حضرت مسیح پر نازل ہوا کبھی اُن سے جدا نہیں ہوا اور وہ ہمیشہ اور ہر دم روح القدس سے نا بیدار ملتے تھے یہاں تک کہ خواب میں بھی اُن سے روح القدس جدا نہیں ہوتا تھا اور اُن کا لوح القدس کبھی آسمان پر اُن کو اکیلا اور مجھو چھوڑ کر نہیں گیا اور نہ روح القدس کی روشنی ایک دم کے لیے بھی کبھی اُن سے جدا ہوئی لیکن مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح القدس آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا بھی ہو جاتا تھا اور اپنے دشمنوں کے سامنے بصراحت تمام یہ اقرار کریں کہ روح القدس کی دائمی رفاقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کی طرح نصیب نہیں ہوئی۔

اب سوچو کہ اس سے زیادہ تراوی کیا بے ادبی اور گستاخی ہوگی کہ آنحضرت صلعم کی صریح نوہین کی جاتی ہے اور عیسائیوں کو اعتراض کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے۔ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ روح القدس کا نزول نورانیت کا باعث اور اُس کا جدا ہو جانا ظلمت اور تاریکی اور بدخیالی اور فترتہ ایمان کا موجب ہوتا ہے خدا تعالیٰ اسلام کو ایسے مسلمانوں کے شر سے بچا دے جو کلمہ کو کلمہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی جملہ کر رہے ہیں۔ عیسائی لوگ تو حواریوں کی نسبت بھی یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ کبھی اُن سے روح القدس جدا ہوتا تھا بلکہ اُن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ روح القدس کا فیض دوسروں کو بھی دیتے تھے لیکن یہ لوگ مسلمان کلمہ کر اور مولوی اور محدث اور شیخ اکل نام رکھا کر پھر جناب ختم المسلیں خیر الاولین والآخرین کی شان میں ایسی ایسی بدگمانی کرتے ہیں اور اس قدر سخت بدزبانی کر کے پھر غاصے مسلمان کے مسلمان اور دوسرے لوگ ان کی نظر میں کافر ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۶۲۶)

اس کی تفسیر میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ روح القدس ہر وقت قرن اور رفیق حضرت عیسیٰ کا تھا اور ایک دم بھی اُن سے جدا نہیں ہوتا تھا دیکھو تفسیر حسینی تفسیر مظہری تفسیر عزیزی معالم ابن کثیر وغیرہ اور مولوی صدیقی فتح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ عبارت لکھتے ہیں وَكَانَ جَنْبًا مِّنْ لِّسَانٍ مَّعَ عِيسَىٰ حَيْثُ سَادَ فَلَمَّ يُفَارِقُهُ حَتَّىٰ صَبَعَدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ۔ یعنی جبرائیل ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا ایک طرفہ العین بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ اُن کے ساتھ ہی آسمان پر گیا اس جگہ دو باتیں نہایت قابل افسوس ناظرین کی توجہ کی لائق ہیں

(۱) اول یہ کہ ان مولویوں کا تو یہ اعتقاد تھا کہ جبرائیل وحی لیکر آسمان سے بنیوں پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا تھا اور تبلیغ وحی کر کے پھر بلا توقف آسمان پر چلا جاتا تھا۔ اب مخالف اس عقیدہ کے حضرت عیسیٰ کی نسبت ایک نیا عقیدہ تراشا گیا اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وحی کے لیے جبرائیل آسمان پر نہیں جاتا تھا بلکہ وحی خود بخود آسمان سے گر پرتی تھی اور جبرائیل ایک طرفہ لیسن کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوتا تھا اسی دن آسمان کا منہ جبرائیل نے بھی دیکھا جب حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے ورنہ پہلے اس سے یقینتیں برس تک برابر دن رات زمین پر رہے اور ایک دم کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوئے اور برائینیتیں برس تک اپنا وہ آسمانی مکان جو ہزار کوس کے طول و عرض سے کچھ کم نہیں ویران سُنسان چھوڑ دیا حالانکہ حادثہ صحیحہ سے ثابت ہے کہ ایک دم کے لیے بھی آسمان بقدر باشت بھی فرشتوں سے خالی نہیں رہتا۔ اور یقینتیں برس تک جو حضرت عیسیٰ کو وحی پہنچاتے رہے اُس کی طرز بھی سب انبیاء سے نرانی نکلی کیونکہ بخاری نے اپنی صحیح میں اور ایسا ہی البوداؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اور ایسا ہی سلم نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ نزول جبرائیل کا وحی کے ساتھ انبیاء پر وقتاً فوقتاً آسمان سے ہوتا ہے (یعنی وہ جب جس کی ہم نصرت کر آئے ہیں) اور اس کی تائید میں ابن جریر اور ابن کثیر نے یہ حدیث بھی لکھی ہے عَنْ الشَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِأَمْرٍ نَكَلَّمَ بِالتَّوْحَى فَإِذَا انْكَلَمَ أَخَذَتِ السَّمَوَاتُ مِنْهُ رَحْفَةً أَوْ قَالَ دَعْدَةً شَدِيدَةً فَجَنَّ حَوْبَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ صَبَعُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجْدًا أَفِيكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَكَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ ذُخْيِهِ بِمَا أَرَادَ فَيُضَيِّ بِهٖ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّمَاءِ كَلِمَةً خَلَّهَا مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ يَسْأَلُهُ مَلَايِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرَائِيلُ فَيَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرَائِيلُ فَيَنْهَى جِبْرَائِيلُ بِلَفْظِهِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي نَوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ سَے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت خدا تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ کوئی امر وحی اپنی طرف سے نازل کرے تو بطور وحی منکلم ہوتا ہے یعنی ایسا کلام کرتا ہے جو ابھی اجمال پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک چادر پوشیدگی کی اُس پر ہوتی ہے تب اُس محبوب المفہوم کلام سے ایک لرزہ آسمانوں پر پڑ جاتا ہے جس سے وہ ہولناک کلام تمام آسمانوں میں پھر جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اِس کے کیا معنی ہیں اور خوف الہی سے ہر ایک فرشتہ کانپنے لگتا ہے کہ خدا جانے کیا بچنے والا ہے اور اُس ہولناک آواز کو سُن کر ہر ایک فرشتہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں پھر سب سے پہلے جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سجدہ سے سر اٹھاتا ہے اور خدا تعالیٰ اُس وحی کی تمام تفصیلات اُس کو سمجھا دیتا ہے اور اپنی مراد و منشاء سے مطلع کر دیتا ہے تب جبرائیل اُس وحی کو لیکر تمام فرشتوں کے پاس جاتا ہے جو مختلف آسمانوں میں ہیں اور ہر ایک فرشتہ اُس سے پوچھتا ہے کہ یہ آواز ہولناک کیسی تھی اور اُس سے کیا مراد تھی

تب جبرائیل اُن کو یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ایک امر حق ہے اور خدا تعالیٰ بلند اور نہایت بزرگ ہے یعنی یہ وحی اُن تھانے میں سے ہے جن کا ظاہر کرنا اُس اعلیٰ الکبیر نے قرین صلت سمجھا ہے تب وہ سب اُس کے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل اُس وحی کو اُس جگہ پہنچا دیتا ہے جس جگہ پہنچانے کے لیے اُس کو حکم تھا خواہ آسمان یا زمین۔

اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نزول وحی کے وقت جبرائیل آسمان پر ہی ہوتا ہے اور پھر جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اُس کی آوازیں قوت اور قدرت بخشی ہے اپنے عمل میں اس وحی کو پہنچا دیتا ہے۔ اس صورت میں یہ عقیدہ رکھنا کہ گویا جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمانوں سے ہجرت کر کے حضرت عیسیٰ کے پاس آگیا تھا اور تینتیس برس برابر اُن کے پاس رہا اور وہ تمام خدمات جو آسمانوں پر اُس کے سپرد تھیں جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں وہ تینتیس برس تک معرض التوا میں رہیں۔ کیسا باطل عقیدہ ہے جس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وحی بغیر توسط جبرائیل کے خود بخود زمین پر نازل ہوتی تھی اور زمین پر ہی وہ وحی جبرائیل کو مل جاتی تھی۔

دوسری بات ناظرین کی توجہ کے لائق یہ ہے کہ ان مولویوں نے بات بات میں حضرت عیسیٰ کو بڑھایا اور ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی غضب کی بات ہے کہ ان کا عقیدہ حضرت مسیح کی نسبت تو یہ ہو کہ کبھی روح القدس ان سے جدا نہیں ہوتا تھا اور مس شیطان سے وہ بری تھے اور یہ دونو باتیں انہیں کی خصوصیت تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کا یہ اعتقاد ہو کہ نہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت اُن کے پاس رہا اور نہ وہ نفوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد مس شیطان سے بری تھے۔ باوجود ان باتوں کے یہ لوگ مسلمان کہلا دیں ان کی نظر میں ہمارے سید و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ مگر حضرت عیسیٰ اب تک زندہ۔ اور عیسیٰ کے لیے روح القدس دائمی رفیق مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفوذ باللہ اس نعمت سے بے بہرہ اور حضرت عیسیٰ مس شیطان سے محفوظ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں جن لوگوں کے یہ عقائد ہوں اُن کے ہاتھ سے جس قدر دین اسلام کو اس زمانہ میں نقصان پہنچ رہا ہے کون اُس کا اندازہ کر سکتا ہے یہ لوگ چھپے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں چاہیے کہ ہر ایک مسلمان اور سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پرہیز کرے سلف صالح کو سرسراہ شرارت کی راہ سے اپنے اقوال مردودہ کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اپنی نابینائی کی وجہ سے سلف صالح کے اقوال کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ احادیث نبویہ کی اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں صرف دھوکہ دینے کی راہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ حال ہے تو یہی عقیدہ سلف صالح کا ہے۔

اے نادانوں! یہ سلف صالح کا ہرگز طریقہ نہیں۔ اگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے کہ کسی یا مدتوں تک آپ سے روح القدس جدا بھی ہو جاتا تھا تو وہ ہرگز ہر ایک وقت اور ہر ایک زمانہ کی احادیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہ کرتے ان کی نظر تو اس آیت پر تھی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

اگر صحابہ تمہاری طرح مس شیطان کا اعتقاد رکھتے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المصومین کیوں قرار دیتے خدا تعالیٰ سے ڈرو کیوں انفراس پر کمر باندھی ہے

(آئینہ کمالات اسلام ۱۰۴-۱۱۲)

روح القدس کا تعلق تمام نبیوں اور پاک لوگوں سے ہوتا ہے پھر مسیح کی اس سے کیا خصوصیت ہے اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی خصوصیت نہیں بلکہ اعظم اور اکبر حصہ روح القدس کی فطرت کا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے لیکن چونکہ یہود و شریر الطبع نے حضرت مسیح پر یہ بتان لگایا تھا کہ اُن کی ولادت روح القدس کی شراکت سے نہیں بلکہ شیطان کی شراکت سے ہے یعنی ناجائز طور پر اس لیے خدا نے اس بتنان کی دُبت اور دفع کے لیے اس بات پر زور دیا کہ مسیح کی پیدائش روح القدس کی شراکت سے ہے اور وہ مس شیطان سے پاک ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا لعنٹیوں کا کام ہے کہ دوسرے نبی مس شیطان سے پاک نہیں ہیں بلکہ یہ کلام محض یہودیوں کے خیال باطل کے دفع کے لیے ہے کہ مسیح کی ولادت مس شیطان سے ہے یعنی حرام کے طور پر پھر چونکہ یہ بحث مسیح میں شروع ہوئی اس لیے روح القدس کی پیدائش میں ضرب المثل مسیح ہو گیا ورنہ اُس کو پاک پیدائش میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذرہ ترجیح نہیں بلکہ دنیا میں مصوم کامل صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا ہے اور بعض حدیثوں کے یہ الفاظ کہ مس شیطان سے پاک صرف ابن مریم اور اس کی ماں یعنی مریم ہے یہ لفظ بھی یہودیوں کے مقابل پر مسیح کی پاکیزگی ظاہر کرنے کے لیے ہے گویا یہ فرماتا ہے کہ دنیا میں صرف دو گروہ ہیں ایک وہ جو آسمان پر ابن مریم کہلاتے ہیں اگر مرد ہیں اور مریم کہلاتے ہیں اگر عورت ہیں دوسرے وہ گروہ ہے جو آسمان پر یہود محضوب علیہم کہلاتے ہیں پہلا گروہ مس شیطان سے پاک ہے اور دوسرا گروہ شیطان کے فرزند ہیں۔

(تحفہ گولڈویہ ۱۳۳-۱۳۴ حاشیہ درعاشیہ)

جب شیطان کا ظہور ہوا تو اس کا اثر مٹانے کے لیے روح القدس کا طور ضروری ہوا۔ جس طرح شیطان بدی کا باپ ہے روح القدس نیکی کا باپ ہے۔ انسان کی فطرت کو دو مختلف جذبہ لگے ہوئے ہیں۔ (۱) ایک جذبہ بدی کی طرف جس سے انسان کے دل میں بُرے خیالات اور بدکاری اور ظلم کے تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ شیطان کی طرف سے ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی فطرت کے لازم حال یہ جذبہ ہے۔ گو بعض قویں شیطان کے وجود سے انکار بھی کریں لیکن اس جذبہ کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ (۲) دوسرا جذبہ نیکی کی طرف ہے جس سے انسان کے دل میں نیک خیالات اور نیکی کرنے کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ جذبہ روح القدس کی طرف سے ہے اور اگرچہ قدیم سے اور جبے کہ انسان پیدا ہوا ہے یہ دونوں قسم کے جذبے انسان میں موجود ہیں لیکن آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا کہ پورے زور شور سے یہ دونوں قسم کے جذبے انسان میں ظاہر ہوں۔ اس لیے اس زمانہ میں بروزنی طور پر یہودی بھی پیدا ہوئے اور بروزنی طور پر مسیح ابن مریم بھی پیدا ہوا۔

(تحفہ گولڈویہ ۱۳۳-۱۳۴ حاشیہ)

روح القدس کے فرزند وہ تمام سعادت مند اور راست باز ہیں جن کی نسبت اِنَّ عِبَادِيْكَ لَکَ عَلِيْمٌ

سُلْطَانُ وَاُرد ہے۔ اور قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے اول وہ جو روح القدس کے فرزند ہیں۔ اور بن بابیہ یا ہونا کا کوئی خصوصیت نہیں۔ دوم شیطان کے فرزند۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۲۴ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۳)

وَقَالُوا اقْتُبُونَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

لعنت کا لفظ جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے نہایت پلید معنی رکھتا ہے اور اس لفظ کے ایسے خبیث معنی ہیں کہ جبر شیطانی کے اور کوئی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا کیونکہ عربی اور عبرانی کی زبان میں ملعون اسکو کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے رد کیا جائے اسی وجہ سے لعین شیطان کا نام ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے رد کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں تورات سے قرآن شریف تک کسی ایسے شخص کی نسبت ملعون ہونے کا لفظ نہیں بولا گیا جس نے انجام کار خدا کی رحمت اور فضل سے حصہ لیا ہو بلکہ ہمیشہ سے ملعون اور لعنتی کا لفظ انہی زلی بد بختوں پر اطلاق یا تار یا ہے جو ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت اور نجات اور نظر محبت سے بے نصیب کیے گئے اور خدا کے لطف اور مہربانی اور فضل سے ابدی طور پر دور اور محروم ہو گئے اور ان کا رشتہ دائمی طور پر خدا تعالیٰ سے کاٹ دیا گیا اور اس جہنم کا خلودان کے لیے قرار پایا جو خدا تعالیٰ کے غضب کا جہنم ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کی امید نہ رہے۔ اور انہیوں کے مومنہ سے بھی یہ لفظ کبھی ایسے اشخاص کی نسبت اطلاق نہیں پایا جو کسی وقت خدا کی ہدایت اور فضل اور رحم سے حصہ لینے والے تھے اس لیے یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کی مقدس کتاب کی رو سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اس پر ملعون کا لفظ بولا گیا ہو وہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں یہی اشارہ ہے۔ مَلْعُونِينَ - اَيُّهَا ثَقُفُوا اُخَذُوا قَتَلُوا الْقَتِيلَةَ یعنی زنا کار اور زنا کاری کی اشاعت کرنے والے جو بدترین ہیں یہ لعنتی ہیں یعنی ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے رد کیے گئے اس لیے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کرو۔ پس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ عجیب اشارہ ہے کہ لعنتی ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہوتا ہے اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنہ بہتر ہے اور یہی تورات میں لکھا ہے کہ لعنتی ہلاک ہو گا۔ علاوہ اس کے ملعون کے لفظ میں یہ کس قدر پلید معنی مندرج ہیں کہ عربی اور عبرانی زبان کی رو سے ملعون ہونے کی حالت میں ان کو لازم کا پایا جانا ضروری ہے کہ شخص ملعون یعنی دلی خواہش سے خدا تعالیٰ سے بیزار ہو اور خدا تعالیٰ اس سے اپنے دلی جوش کے ساتھ دشمنی لکھے اور ایک ذرہ محبت اور تعظیم اللہ جل شانہ کی اس کے دل میں نہ ہو اور ایسا ہی خدا تعالیٰ کے دل میں بھی ایک ذرہ اس کی محبت نہ ہو

یہاں تک کہ وہ شیطان کا وارث ہو نہ خدا کا۔ اور یہ بھی لعنتی ہونے کے لازم میں سے ہے کہ شخص ملعون خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت سے بکلی بے نصیب ہو۔ (زریاق القلوب ص ۴۹-۵۰)

لعنت ایک ایسا مفہوم ہے جو شخص ملعون کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کسی شخص کو اُس وقت لعنتی کہا جاتا ہے جبکہ اُس کا دل خدا سے بالکل برگشتہ اور اُس کا دشمن ہو جائے۔ اسی لیے لعین شیطان کا نام ہے۔ اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ لعنت قُرب کے مقام سے رد کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ اُس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کا دل خدا کی محبت اور اطاعت سے دور جا پڑے اور درحقیقت وہ خدا کا دشمن ہو جائے۔ لفظ لعنت کے یہی معنی ہیں جس پر تمام اہل لعنت نے اتفاق کیا ہے۔... لعنت شیطان سے مخصوص ہے اور لعین شیطان کا نام ہے اور لعنتی وہ ہوتا ہے جو شیطان سے نکلا اور شیطان سے ملا ہوا اور خود شیطان ہے۔

(سراج الدین عیسیٰ کی چار سوالوں کا جواب ص ۱۲۸)

کتاب لسان العرب میں لعن کے یہ معنی لکھے ہیں کہ اَللَّعْنُ اِلَّا بَعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ یعنی لعنت کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک نیکی اور مال اور برکت اور بہتری سے کسی کو محروم کیا جائے پھر دوسرے معنی لعنت کے یہ لکھے ہیں کہ اِلَّا بَعَادُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ اَلتَّحَاتِ یعنی لعنت کے یہ معنی ہیں کہ جناب الہی سے مردود ہو جاوے اور قبولیت سے محروم رہے۔ اور مخلوق کی نظر سے بھی گر جاوے اور عزت اور وجاہت بھی جاتی رہے۔ غرض خدا کے نزدیک لعنت کا لفظ تمام نامردوں اور مردود اور مخدول ہونے کے معنوں پر محیط ہے اور ہر ایک نوع کی برکت سے محروم اور مخدول اور مردود رہنا اس کے لازم میں سے ہے اور جس شخص پر خدا کی لعنت وارد ہو جائے اس کا ثمرہ ہلاکت اور تباہی ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نجران کے عیسائی مجھ سے مباہلہ کرتے (جو لعنۃ اللہ علیہم اَنکاذِ بَیِّن کے ساتھ کیا جاتا ہے) تو اس قدر موت اور ہلاکت اُن پر آتی کہ اُن کے درختوں کے پرنے بھی جاتے۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۱۶)

بالتفاق تمام اہل زبان لعنت کا مفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اُس حالت میں کسی کو ملعون کہا جائے گا جبکہ حقیقت میں اُس کا دل خدا سے برگشتہ ہو کر سیاہ ہو جائے اور خدا کی رحمت سے بے نصیب اور خدا کی محبت سے بے بہرہ اور خدا کی معرفت سے بکلی تہی دست اور خالی اور شیطان کی طرح اندھا اور بے بہرہ ہو کر گمراہی کے زہر سے بھرا ہوا ہو اور خدا کی محبت اور معرفت کا نور ایک ذرہ اُس میں باقی نہ رہے اور تمام تعلق مہر و وفا کا ٹوٹ جائے اور اُس میں اور خدا میں باہم بغض اور نفرت اور کراہت اور عداوت پیدا ہو جائے۔ یہاں تک کہ خدا اُس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے اور خدا اُس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے۔ غرض ہر ایک صفت میں شیطان کا وارث ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے لعین شیطان کا نام ہے۔ (سیح ہندوستان میں ص ۱۶-۱۷)

لعنت کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ لعین شیطان کا نام ہے اور ملعون وہ شخص ہوتا ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ خدا سے دور ہو۔ (الحکم جلد ۶ ص ۲۵۶ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۷۸ء)

لعنت کا تعلق دل سے ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملعون خدا کا اور خدا ملعون کا دشمن ہو جاوے اور خدا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اور وہ خدا سے برگشتہ ہو جاوے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۲۵۶ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۷۸ء)

خدا کے نزدیک لعنت وہ نہیں ہوتی جو کہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے بلکہ خدا کی لعنت سے مراد دنیا اور آخرت کی لعنت ہے یعنی ہر آدمی کو ذلت ہے (الہد جلد ۲ ص ۳۲ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۷۳ء)

لسان العرب میں کہ جو لعنت کی ایک پورا فی کتاب اسلامی تالیفات میں سے ہے۔ اور ایسا ہی قطر محیط اور محیط اور قرب الموارد میں جو دو عیسائیوں کی تالیفات ہیں۔ جو حال میں بمقام بیروت چھپ کر شائع ہوئی ہیں۔ اور ایسا ہی کتب لعنت کی تمام کتابوں میں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں لعنت کے معنی یہ لکھے ہیں۔

أَلْعَنُ الْإِلْعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ الْخَلْقِ وَمَنْ أَبْعَدَ اللَّهُ كَمْ تَلَحُّقُهُ رَحْمَتُهُ وَخَلَّدَ فِي الْعَذَابِ وَاللَّعِينُ الشَّيْطَانُ وَالْمَسْخُوقُ وَقَالَ الشَّامُ مَقَامُ الذُّنْبِ كَالرَّجُلِ اللَّعِينِ۔

یعنی لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ لعنتی اُس کو کہتے ہیں جو ہر ایک خیر و خوبی اور ہر قسم کی ذاتی صلاحیت اور خدا کی رحمت اور خدا کی معرفت سے بکلی بے بہرہ اور بے نصیب ہو جائے۔ اور ہمیشہ کے عذاب میں پڑے یعنی اُس کا دل بکلی سیاہ ہو جائے۔ اور بڑی نیکی سے لیکر چھوٹی نیکی تک کوئی خیر کی بات اُس کے نفس میں باقی نہ رہے۔ اور شیطان بن جائے اور اُس کا اندر مسخ ہو جائے۔ یعنی کتوں اور سٹوروں اور بندروں کی خاصیت اُس کے نفس میں پیدا ہو جائے۔ اور شام نے ایک شعر میں لعنتی انسان کا نام بھیڑیا رکھا ہے۔ اس مشابہت سے کہ لعنتی کا باطن مسخ ہو جاتا ہے۔ تَعْلَمُ كَلَامَهُمْ۔ ایسا ہی عرف عام میں بھی جب یہ بولا جاتا ہے۔ کہ فلاں شخص پر خدا کی لعنت ہے۔ تو ہر ایک ادنیٰ اعلیٰ ایسی سمجھتا ہے۔ کہ وہ شخص خدا کی نظر میں واقعی طور پر پلید باطن اور بے ایمان اور شیطان ہے۔ اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے روگردان ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۶ ص ۳۲۳)

یعنی کافر کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ ایسے رفیق اور پیلے دل نہیں کہ حق کا انکشاف دیکھ کر اس کو قبول کریں۔ اللہ جل شانہ! اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ کچھ خوبی کی بات نہیں بلکہ لعنت کا اثر ہے جو دلوں پر ہے یعنی لعنت جب کسی پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے نشاںوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے۔ کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور گو کیسا ہی حق کھل جائے پھر انسان اس حق کو قبول نہیں کرتا۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم ص ۲۸۰)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا

مَنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

وكانوا يستفتحون من قبل | اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لیے مدد مانگتا کرتے تھے۔ اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے۔ لیکن جب عیسائی مذہب بوجہ مخلوق پرستی کے مر گیا۔ اور اس میں حقیقت اور نورانیت نہ رہی۔ تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے۔ کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے۔ تب ان میں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی۔ اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے۔ اور ان کے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے اور وہ ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے۔ کہ نبی آخر زمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا۔ اور اسی وجہ سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے۔ اور ان کے بچہ بچہ کو خبر تھی کہ عنقریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائیگا۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ لَيُعْرِضُونَ كَمَا يُعْرِضُونَ أَبْنَاءَهُمْ یعنی اس نبی کو وہ ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو۔ مگر جبکہ وہ نبی موعود۔ اس پر خدا کا سلام۔ ظاہر ہو گیا تب خود بینی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کے دل سب ہو گئے۔ مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ (ضرورت الامام ص ۷۷)

اہل کتاب منتظر تھے کہ پیغمبر کے آنے پر وہ اس کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کریں گے۔ لیکن جب پیغمبر آیا تو انکار پر آمادہ ہو گئے۔ (ریلو جلد ۳ ص ۷۷)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ یعنی انہوں نے گوسالہ سے ایسی محبت کی کہ گویا ان کو گوسالہ شربت کی طرح پلایا گیا درحقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اُس سے پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے اور اُس کے اخلاق اور

اُس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے اور جس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اُسی قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے یہاں تک کہ اُسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ قلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اُس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے۔
(نور القرآن نمبر ۲ بار دوم ص ۵۵)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اس فرمانے سے مدعا یہ تھا کہ درحقیقت یہودیوں کا یہ بیان کہ ہم نے درحقیقت مسیح کو بھانسی دیدیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ لغو ذہن بالمدسح ملعون ہے اور نبی صادق نہیں اور ایسا ہی عیسائیوں کا یہ بیان کہ درحقیقت مسیح بھانسی کی موت سے مرگیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ مسیح عیسائیوں کے گناہ کے لیے کفارہ ہوا۔ یہ دونوں خیال یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط ہیں اور کسی کو ان دونوں گروہ میں سے ان خیالات پر دلی یقین نہیں بلکہ دلی ایمان ان کا صرف اسی پر ہے کہ مسیح یقینی طور پر مصلوب نہیں ہوا۔ اس تقریر سے خدا تعالیٰ کا یہ مطلب تھا کہ تا یہودیوں اور عیسائیوں کی خاموشی سے منصفین قطعی طور پر سمجھ لیں کہ اس بارے میں منہج شک کے ان کے پاس کچھ نہیں اور یہودی اور عیسائی جو اس آیت کو سن کر چپ رہے اور انکار کے لیے میدان میں نہ آئے تو اُس کی یہ وجہ تھی کہ وہ خوب جانتے تھے کہ اگر ہم مقابل پر آئے اور وہ دعویٰ کیا جو ہمارے دل میں نہیں تو ہم سخت رسوا کیے جائیں گے اور کوئی ایسا نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا جس سے ہمارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائیگا اس لیے انہوں نے دم نہ مارا اور چپ رہے اور اگرچہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہماری اس خاموشی سے ہمارا مان لینا ثابت ہو جائے گا جس سے ایک طرف تو ان کفار کے اس عقیدہ کی بیگمینی ہوگی اور ایک طرف یہ یہودی عقیدہ باطل ثابت ہو جائے گا کہ مسیح خدا تعالیٰ کا سچا رسول اور راست باز نہیں اور ان میں سے نہیں جن کا خدا تعالیٰ کی طرف عزت کے ساتھ رفع ہوتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی چمکتی ہوئی تلوار ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی پس جیسا کہ قرآن شریف میں انہیں کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو لیکن مارے خوف کے کسی نے یہ تمنا نہ کی اسی طرح اس جگہ بھی مارے خوف کے انکار نہ کر سکے یعنی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم تو مسیح کے مصلوب ہونے پر یقین رکھتے ہیں ہمیں کیوں بے یقینوں میں داخل کیا جاتا ہے سو ان کا نبی کے زمانہ میں خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ کے حجت ہو گئی

اور اُن کے ساختہ پر و اختہ کا اثر اُن کی آنے والی ذریتوں پر بھی پڑا کیونکہ سلف خلف کے لیے بطور دلیل کے ہوتے ہیں اور اُن کی شہادتیں آنے والی ذریت کو ماضی پڑتی ہیں۔
(وازالہ ادہام حصہ اول ص ۳۷۵-۳۷۶)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
مَصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

جبریل جو ایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسمان کے ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا ہے اُس کو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں انہیں خدمات کے موافق ہو اُس کے نیر سے لیے جاتے ہیں سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر ایک ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو وحی الہی سے مشرف کیا گیا ہو نزول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پر یا درکھنی چاہیے لیکن اُس کے نزول کی تاثیرات کا دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی شکلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے نہایت بڑا دائرہ اُس کی روحانی تاثیرات کا وہ دائرہ ہے جو حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے متعلق ہے اسی وجہ سے جو معارف و حقائق و کمالات حکمت و بلاغت قرآن شریف میں کمال اور اتم طور پر پائے جاتے ہیں یہ عظیم الشان مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے (جیسا کہ پہلے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں) کہ ہر ایک فرشتہ کی تاثیر انسان کے نفس پر دو قسم کی ہوتی ہے اول وہ تاثیر جو رحم میں ہونے کی حالت میں باذن تعالیٰ مختلف طور کے تخم پر مختلف طور کا اثر ڈالتی ہے پھر دوسری وہ تاثیر جو بعد طہاری وجود کے اُس وجود کی محض استعدادوں کو اپنے کمالات ممکنہ تک پہنچانے کے لیے کام کرتی ہے اُس دوسری تاثیر کو جب وہ نبی یا کامل ولی کے متعلق ہو وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے کہ جب ایک استعداد نفس اپنے نور ایمان اور نور محبت کے کمال سے مبدع فیوض کے ساتھ دوستانہ تعلق پکڑ لیتا ہے اور خدائے تعالیٰ کی زندگی بخش محبت اُس کی محبت پر پرتوہ انداز ہو جاتی ہے تو اس حد اور اس وقت تک جو کچھ انسان کو آگے قدم رکھنے کے لیے مقدور حاصل ہوتا ہے یہ دراصل اُس پنہانی تاثیر کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے فرشتہ نے انسان کے رحم میں ہونے کی حالت میں کی ہوتی ہے پھر بعد اس کے جب انسان اس پہلی تاثیر کی کشش سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہی فرشتہ از سر نو اپنا اثر نور سے بھر بھرا اس پر ڈالتا ہے مگر یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بلکہ وہ درمیانی خادم ہونے کی وجہ سے اُس نالی کی طرح جو ایک طرف سے پانی کو کھینچتی اور دوسری طرف اُس پانی کو پہنچا دیتی ہے خدائے تعالیٰ کا نور فیض اپنے اندر کھینچ لیتا ہے پھر عین اُس وقت میں کہ جب انسان بوجہ اقتران مجتہدین روح القدس کی نالی کے قریب اپنے تئیں رکھ دیتا ہے معاً اس نالی میں سے فیض وحی اُس کے اندر گر جاتا ہے یا یوں کہو کہ

اس وقت جبریل اپنا نورانی سایہ اس مستعد دل پر ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اُس کے اندر لکھ دیتا ہے تب جیسے اُس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے جبریل نام ہے اس عکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہوتا ہے یا مثلاً اُس فرشتہ کا نام روح القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر گھس آتا ہے بلکہ اُس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے مثلاً جب تم نہایت صافی آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھ دو گے تو موافق دائرہ مقدار اُس آئینہ کے تمہاری شکل کا عکس بلا توقف اُس میں پڑے گا یہ نہیں کہ تمہارا منہ اور تمہارا سر گردن ٹوٹ کر اور الگ ہو کر آئینہ میں رکھ دیا جائیگا بلکہ اُس جگہ رہیگا جو رہنا چاہیے صرف اُس کا عکس ٹپکیگا اور عکس بھی مرکب جگہ ایک ہی مقدار پر نہیں لگے گا بلکہ جیسی وسعت آئینہ قلب کی ہوگی اُسی مقدار کے موافق اثر پڑے گا مثلاً اگر تم اپنا چہرہ آرسی کے شبیشہ میں دیکھنا چاہو کہ جو ایک چھوٹا سا شبیشہ ایک قسم کی انگشتی میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اگر چہ اُس میں بھی تمام چہرہ نظر آئے گا مگر مرکب عضو اپنی اصلی مقدار سے نہایت چھوٹا ہو کر نظر آئے گا لیکن اگر تم اپنے چہرہ کو ایک بڑے آئینہ میں دیکھنا چاہو جو تمہاری شکل کے پورے انعکاس کے لیے کافی ہے تو تمہارے تمام نقوش اور اعضا چہرہ کے اپنے اصلی مقدار پر نظر آجائیں گے پس یہی مثال جبریل کی تاثیرات کی ہے ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبہ کے دلی پر بھی جبریل ہی تاثیر وحی کی ڈالتا ہے اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی وہی جبریل تاثیر وحی کی ڈالتا رہا ہے لیکن ان دونوں وحیوں میں وہی فرق مذکورہ بالا آرسی کے شبیشہ اور بڑے آئینہ کا ہے یعنی اگرچہ بظاہر صورت جبریل وہی ہے اور اُس کی تاثیرات بھی وہی مگر مرکب جگہ مادہ قابل ایک ہی وسعت اور صفائی کی حالت پر نہیں اور یہ جو اس جگہ میں نے صفائی کا لفظ بھی لکھ دیا تو یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہے کہ جبریل تاثیرات کا اختلاف صرف کمیت کے ہی متعلق نہیں بلکہ کیفیت کے بھی متعلق ہے یعنی صفائی قلب جو شرط انعکاس ہے۔ تمام افراد میں کے ایک ہی مرتبہ پر کمی نہیں ہوتے جیسے تم دیکھتے ہو کہ سارے آئینے ایک ہی درجہ کی صفائی ہرگز نہیں رکھتے بعض آئینے ایسے اعلیٰ درجہ کے آبدار اور مصفی ہوتے ہیں کہ پورے طور پر جیسا کہ چاہیے دیکھنے والے کی شکل اُن میں ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض ایسے کشیف اور مکرر اور پُر غبار اور دود آئینہ جیسے ہوتے ہیں کہ صاف طور پر اُن میں شکل نظر نہیں آتی بلکہ بعض ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر مثلاً اُن میں دونوں لب نظر آویں تو ناک دکھائی نہیں دیتا اور اگر ناک نظر آگیا تو آنکھیں نظر نہیں آتیں سو یہی حالت دلوں کے آئینہ کی ہے جو نہایت درجہ کا مصفی دل ہے اُس میں مصفا طور پر انعکاس ہوتا ہے اور جو کسی قدر مکرر ہے اُس میں اُسی قدر مکرر دکھائی دیتا ہے اور اکمل اور اتم طور پر یہ صفائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حاصل ہے ایسی صفائی کسی دوسرے دل کو ہرگز حاصل نہیں۔ (توضیح مرام صفحہ ۶۸-۶۷)

خداے تعالیٰ کی وحی میں جو پاک دلوں پر نازل ہوتی ہے جبریل کا تعلق جو شریعت اسلام میں ایک ضروری مسئلہ سمجھا گیا اور قبول کیا گیا ہے..... اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب قانون قدرت مذکورہ بالا یہ امر ضروری ہے

کہ وحی کے اتقا یا ملکہ وحی کے عطا کرنے کے لیے بھی کوئی مخلوق خدا سے تعالیٰ کے الہامی اور روحانی ارادہ کو مبصرہ
 ظہور لانے کے لیے ایک عضو کی طرح بن کر خدمت بجالا دے جیسا کہ جہانی ارادوں کے پورا کرنے کے لیے بجالا رہے ہیں
 سو وہ وہی عضو ہے جس کو دوسرے لفظوں میں جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو بتبعیت حرکت اُس مہود
 اعظم کے سچ مچ ایک عضو کی طرح بلا توقف حرکت میں آجاتا ہے یعنی جب خدا سے تعالیٰ محبت کرنے والے دل کی طرف
 محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ بالا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے جبریل کو بھی جو سانس کی ہوا یا
 آنکھ کے نور کی طرح خدا سے تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے اُس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے یا یوں کہو کہ خدائے
 تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی بلا اختیار و بلا ارادہ اسی طور سے جنبش میں آجاتا ہے کہ جیسا اصل کی جنبش سے
 سایہ کا ہلنا طبعی طور پر ضروری امر ہے پس جب جبریلی نور خدا سے تعالیٰ کی کشش اور تحریک اور لغز نورانی سے جنبش
 میں آجاتا ہے تو معاً اُس کی ایک عکسی تصویر جس کو روح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا چاہیے (محب) صادق کے
 دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اُس کی محبت صادق کا ایک عرض لازم مٹھ جاتی ہے تب یہ قوت خدا سے تعالیٰ کے آواز
 سننے کے لیے کان کا فائدہ بخشتی ہے اور اُس کے عجائبات کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی قائم مقام ہو جاتی ہے اور اُس
 کے الہامات زبان پر جاری ہونے کے لیے ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے جو زبان کے ہسیہ کو زور کے ساتھ الہامی خط
 پر چلاتی ہے اور جب تک یہ قوت پیدا نہ ہو اُس وقت تک انسان کا دل اندھے کی طرح ہوتا ہے اور زبان اس ریل کی گاڑی
 کی طرح ہوتی ہے جو چلنے والے انجن سے الگ پڑی ہو لیکن یاد رہے کہ یہ قوت جو روح القدس سے موسوم ہے ہر ایک
 دل میں یکساں اور برابر پیدا نہیں ہوتی بلکہ جیسے انسان کی محبت کامل یا ناقص طور پر ہوتی ہے اُسی اندازہ کے موافق یہ
 جبریلی نور اُس پر اثر ڈالتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روح القدس کی قوت جو دونوں مجسموں کے ملنے سے انسان کے دل میں جبریلی نور کے
 پرتو سے پیدا ہو جاتی ہے اس کے وجود کے لیے یہ امر لازم نہیں کہ ہر وقت انسان خدا سے تعالیٰ کا پاک کلام سنتا ہی
 رہے یا کشفی طور پر کچھ دیکھتا ہی رہے بلکہ یہ تو انوار سادہ کے پانے کے لیے اسباب قریبہ کی طرح ہے یا یوں کہو کہ یہ ایک
 روحانی روشنی روحانی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے یا ایک روحانی ہوا روحانی کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے منجانب اللہ
 ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز سامنے موجود نہ ہو مجرد روشنی کچھ دکھا نہیں سکتی اور جب تک متکلم کے منہ سے کلام
 نہ نکلے مجرد ہوا کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچا سکتی سو یہ روشنی یا یہ ہوا روحانی حواس کے لیے محض ایک آسمانی مویذ عطا
 کیا جاتا ہے جیسے ظاہری آنکھوں کے لیے آفتاب کی روشنی اور ظاہری کانوں کے لیے ہوا کا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے اور
 جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام اپنے کسی مہم کے دل تک پہنچا دے تو اُس کی اس متکلمانہ
 حرکت سے معاً جبریلی نور میں الفا کے لیے ایک روشنی کی موج یا ہوا کی موج یا مہم کی تحریک انسان کے لیے ایک حرارت

کی موج پیدا ہو جاتی ہے اور اُس موج یا اُس حرارت سے بلا توقف وہ کلام ملہم کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یا کانون تک اُس کی آواز پہنچتی ہے یا زبان پر وہ الہامی الفاظ جاری ہوتے ہیں اور روحانی حواس اور روحانی روشنی جو قبل از الہام ایک قوت کی طرح ملتی ہے یہ دونوں قوتیں اس لیے عطا کی جاتی ہیں کہ تا قبل از نزول الہام الہام کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے کیونکہ اگر الہام ایسی حالت میں نازل کیا جاتا کہ ملہم کا دل حواس روحانی سے محروم ہوتا یا روح القدس کی روشنی دل کی آنکھ کو چھپی نہ ہوتی تو وہ الہام الہی کو کن آنکھوں کی پاک روشنی سے دیکھ سکتا سو اسی ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں پہلے ہی سے ملہم کو عطا کی گئیں اور اس تحقیق سے یہ بھی ناظرین سمجھ لیں گے کہ وحی کے متعلق جبریل کے تین کام ہیں۔

اول یہ کہ جب جبریل میں ایسے شخص کے وجود کے لیے نطفہ پڑتا ہے جس کی فطرت کو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضا سے جس میں انسان کے عمل کو کچھ دخل نہیں ملتا نہ فطرت بنا نا چاہتا ہے تو اُس پر اُسی نطفہ ہونے کی حالت میں جبریل نور کا سایہ ڈال دیتا ہے تب ایسے شخص کی فطرت منجانب اللہ الہامی خاصیت پیدا کر لیتی ہے اور الہامی حواس اُس کو مل جاتے ہیں۔ پھر دوسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب بندہ کی محبت خداے تعالیٰ کی محبت کے زیر سایہ آ پڑتی ہے تو خداے تعالیٰ کی مربیانہ حرکت کی وجہ سے جبریل نور میں بھی ایک حرکت پیدا ہو کر محب صادق کے دل پر وہ نور جا پڑتا ہے یعنی اُس نور کا عکس عکس صادق کے دل پر پڑ کر ایک عکسی تصویر جبریل کی اُس میں پیدا ہو جاتی ہے جو ایک روشنی یا ہوا یا گرمی کا کام دیتی ہے اور بطور ملکہ النامیہ کے ملہم کے اندر رہتی ہے ایک سرا اس کا جبریل کے نوز میں غرق ہوتا ہے اور دوسرا ملہم کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں روح القدس یا اُس کی تصویر کہہ سکتے ہیں۔

تیسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب خداے تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تو ہوا کی طرح موج میں آ کر اس کلام کو دل کے کانون تک پہنچا دیتا ہے یا روشنی کے پیرائے میں افر و خرو ہو کر اُس کو نظر کے سامنے کر دیتا ہے یا حرارت مخرکہ کے پیرائے میں تیزی پیدا کر کے زبان کو الہامی الفاظ کی طرف چلاتا ہے۔ (توضیح مرام ص ۴۵۵-۴۵۳)

جبریل نور کا چھبیا لیسواں حصہ تمام جہان میں بھیلایا ہوا ہے جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پرے درجہ کا بدکار بھی باہر نہیں بلکہ میں بیان تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گروہ میں سے ہے جس کی تمام جوانی بدکاری میں ہی گزری ہے کبھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ باوہ بسر و آشنا ببر کا مصداق ہوتی ہے کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جبریل نور آفتاب کی طرح جو اُس کا ہیڈ کو اڈر ہے تمام سورہ عالم پر حسب استعداد ان کی اثر ڈال رہا ہے اور کوئی نفس بشر و نبی میں ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو کم سے کم ایک ذرہ سی محبت وطن اصلی اور محبوب اصلی کی ادنیٰ سے ادنیٰ سرشت میں بھی ہے اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ تمام بنی آدم پر یہاں تک کہ ان کے مجاہدین پر بھی کسی قدر جبریل کا اثر ہوتا اور فی الواقعہ ہے بھی۔ کیونکہ مجاہدین بھی جن کو عوام الناس مجذوب کہتے ہیں

اپنے بعض حالات میں بوجہ اپنے ایک طور کے انقطاع کے جبریلی نور کے نیچے جا پڑتے ہیں تو کچھ کچھ ان کی باطنی آنکھوں پر اس نور کی روشنی پڑتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے تصرفات خفیعہ کو کچھ دیکھنے لگتی ہے مگر ایسی خواہوں یا ایسے مکاشفات سے نبوت اور ولایت کو کچھ صدر نہیں پہنچتا اور ان کی شان بلند میں کچھ بھی فرق نہیں آتا اور کوئی القباس جبران کرنے والا واقعہ نہیں ہوتا کیونکہ درمیان میں ایک الباس فرق ہیں ہے کہ جو بدیسی طور پر ہر یک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ خواص اور عام کی خواہیں اور مکاشفات اپنی کیفیت اور کسیت اتصالی و انفصالی میں ہرگز برابر نہیں ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کے خاص بند ہیں وہ خارق عادت کے طور پر نعمت غیبی کا حصہ لیتے ہیں دنیا ان نعمتوں میں جو انہیں عطا کی جاتی ہیں صرف ایسے طور کی شریک ہے جیسے شاہ وقت کے خزانہ کے ساتھ ایک گداور یوزہ گرا ایک درم کے حاصل رکھنے کی وجہ سے شریک خیال کیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اس ادنیٰ مشارکت کی وجہ سے نہ بادشاہ کی شان میں کچھ ٹسکت آسکتی ہے اور نہ اس گدا کی کچھ شان بڑھ سکتی ہے اور اگر ذرا غور کر کے دیکھو تو یہ ذرہ مثال مشارکت ایک کرم شبتاب بھی جس کو پٹ بیجنا یا جگنو بھی کہتے ہیں آفتاب کے ساتھ رکھنا ہے تو کیا وہ اس مشارکت کی وجہ سے آفتاب کی عزت میں سے کوئی حصہ لے سکتا ہے۔

(توضیح مرام ص ۸۴-۸۵)

یہ عاجز ملائکہ حضرت جبرائیل کے وجود کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح قرآن اور حدیث میں وارد ہے اور جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی رو سے ملائکہ کے اجرام سماوی سے خادمانہ تعلقات پائے جاتے ہیں یا جو جو کام خاص طور پر انہیں سپرد ہو رہا ہے اس کی تشریح رسالہ توضیح مرام میں ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۲۲)

بالآخر ہم چند اقوال پر اس مضمون کو ختم کرنے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالح کا ہرگز یہ عقیدہ نہ تھا کہ روح القدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص و قوتوں پر نازل ہوتا تھا اور دوسرے اوقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفوذ باللہ نکلی محروم ہوتے تھے ازاں جملہ وہ قول ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مارج النبوت کے صفحہ ۴۲ میں لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ملائکہ وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائمی رفیق اور قرین ہیں چنانچہ وہ جامع الاصول اور کتاب الوفا سے نقل کرتے ہیں کہ ابتدائے نبوت سے میں برس برابر حضرت اسرافیل ملازم صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور پھر حضرت جبرائیل دائمی رفاقت کے لیے آئے اور بعد اس کے صاحب سفر السعادت سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات سال کے تھے جب حضرت اسرافیل کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم خدمت رہیں پس اسرافیل ہمیشہ اور ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گیارہواں سال پورا ہوتے تک یہی حال تھا مگر اسرافیل بحر کلمہ دو کلمہ کے اور کوئی بات وحی کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ڈالتا تھا ایسا ہی میکائیل بھی آنحضرت کا قرین رہا۔ پھر بعد اس کے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اور وہ پورے انیس سال قبل از وحی ہر وقت قرین اور مصاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر بعد اس کے وحی نبوت شروع ہوئی۔

اس بیان سے ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے مثلاً حضرت جبرائیل کی نسبت لکھا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی اُن تیس سال تک ہمیشہ اور ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی رفیق تھا اُن کا ہرگز یقینہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جبرائیل کسی وقت آسمان پر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ کسی وقت چھوڑ کر چلا جانا دوامِ قرب اور محبت غیر منقطع کے منافی ہے لیکن جب ان بزرگوں کا دوسرا عقیدہ بھی دیکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا قراگاہ آسمان ہی ہے اور وہ ہر ایک وحی آسمان سے ہی لاتا ہے تو ان دونوں عقیدوں کے ملانے سے جو تناقض پیدا ہوتا ہے اُس سے رہائی پانے کے لیے مجر اس کے اور کوئی راہ نہیں مل سکتی کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا حقیقی طور پر نہیں بلکہ مثالی ہے اور جب مثالی طور پر اُترتا ہوا تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے مثالی وجود سے ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر دم اور ہر طرفہ یعنی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رہے کیونکہ وہ اپنے اصلی وجود کے ساتھ تو آسمان پر ہی ہے اور اسی مذہب کی تصدیق اور تصویب شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اپنی کتاب مدارج النبوت کے صفحہ ۴۷ میں کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نزول جبرائیل جو بعض اوقات دجیہ کلی کی صورت میں یا کسی اور انسان کی صورت میں ہوتا تھا اس میں اہل نظر کو اشکال ہے اور یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر حقیقت جبرائیل علیہ السلام ایک تباہ جسم اپنے لیے مشابہہ دجیہ کلی حاصل کر کے اُس میں اپنا روح داخل کر دیتے تھے تو پھر وہ اصلی جسم اُن کا جس کے تین سو جہاں میں کس حالت میں ہوتا تھا کیا وہ جسد بے روح پڑا رہتا تھا اور حضرت جبرائیل فوت ہو کر کبھی طریق تنازع دوسرے جسم میں آجاتے تھے۔

اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ مثالی نزول ہے نہ حقیقی تا حقیقتاً ایک جسم کو چھوڑنا اور دوسرے جسم میں داخل ہونا لازم آوے پھر لکھتے ہیں بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذہن میں جو دجیہ کلی کی صورت علیہ تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بوجہ قدرت کاملہ و ارادت شاملہ اپنی کے اُس صورت پر اپنے وجود کا اضافہ مع جمیع صفات کاملہ اپنی کے کر کے مثل کے طور پر اُس میں اپنے تئیں ظاہر کر دیتے تھے یعنی دجیہ کلی کی صورت میں بطور مثل اپنے تئیں دکھلا دیتے تھے اور اس صورت علیہ کو اپنی صفات سے متلبس کر کے نبی علیہ السلام پر مثلاً ظاہر کر دیتے تھے یہ نہیں کہ جبرائیل آپ اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمان سے اُترتا تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام پر آسمان میں ثابت و قائم رہتا تھا اور یہ جبرائیل اُس حقیقی جبرائیل کی ایک مثال تھی یعنی اس کا ایک نسل تھا اُس کا عین نہیں تھا کیونکہ عین جبرائیل تو وہ ہے جو اپنی صفات خاصہ کے ساتھ آسمان پر موجود ہے اور اُس کی حقیقت اور شان الگ ہے۔ پھر اس قدر تحریر کے بعد شیخ صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام مثالی صورت میں نہ حقیقی صورت میں نازل ہوتا رہا ہے یہی مثال روحانیات کی ہے جو بصورت جہانیات متماثل ہوتی ہیں اور یہی مثال خدا تعالیٰ کے مثل کی بھی ہے جو اہل کشف کو صورت بشر پر نظر آتا ہے اور یہی مثال مکمل اولیا کی ہے جو موضح متفرقہ میں بصورت متعددہ نظر آجاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ شیخ بزرگ عبدالحق محدث کو جزاء خیر دیوے کیونکہ اُنہوں نے بصدرِ دل قبول کر لیا کہ جبرائیل علیہ

السلام بذات خود نازل نہیں ہوتا بلکہ ایک تمثیلی وجود انبیاء علیہم السلام کو دکھائی دیتا ہے اور جبرائیل اپنے مقام آسمان میں ثابت اور برقرار ہوتا ہے۔ یہ وہی عقیدہ اس عاجز کا ہے جس پر حال کے کورباطن نام کے علما کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں افسوس کہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اس بات پر تمام مفسرین نے اور نیز صحابہ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے حقیقی وجود کے ساتھ صرف دو مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا ہے اور ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصلی اور حقیقی وجود کے ساتھ آنحضرت صلیم کے پاس آتے تو خود یہ غیر ممکن تھا کیونکہ اُن کا حقیقی وجود تو مشرق مغرب میں پھیلا ہوا ہے اور اُن کے بازو آسمانوں کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کیونکر سما سکتے تھے جب تم حقیقت اور اصل کی شرط سے جبرائیل کے نزول کا عقیدہ رکھو گے تو ضرور تم پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ وہ اصلی وجود کیونکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں سا گیا اور اگر کہو کہ وہ اصلی وجود نہیں تھا تو پھر ترک اصل کے بعد مثل ہی ہوا یا کچھ اور ہوا اصل کا نزول تو اُس حالت میں ہو کہ جب آسمان میں اس وجود کا نام و نشان نہ رہے اور جب آسمان سے وہ وجود نیچے اُتر آیا تو پھر ثابت کرنا چاہیے کہ کہاں اُس کے ٹھہرنے کی گنجائش ہوئی۔

غرض یہ خیال کہ جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر اُتر آتا تھا بدیہی البطلان ہے۔ خاص کر جب دوسری شنی کی طرف نظر کریں اور اس فساد کو دیکھیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اکثر اوقات فیض وحی سے محروم اور معطل رہیں تو پھر نہایت بے شرمی ہوگی کہ اس عقیدہ کا خیال بھی دل میں لا دیں شیخ عبدالحی محدث دہلوی مدارج النبوت کے صفحہ ۸۳ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات و حدیث وحی خفی ہیں باستثناء چند مواضع یعنی قصہ اسار سے بدر و قصہ ماریہ و غسل و تابیر نخل جو نادرا و رقیب ہیں۔ اور پھر اسی صفحہ میں لکھتے ہیں کہ اوزاعی حسان بن عطیہ سے روایت کرتا ہے کہ نزول جبرائیل قرآن سے مخصوص نہیں بلکہ ہر ایک سنت نزول جبرائیل سے ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی میں سے ہے۔ اور پھر صفحہ ۸۷ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ آنحضرت صلیم کے ہر ایک قول و فعل قلیل و کثیر و صغیر و کبیر کو وحی سمجھتے تھے اور اُس پر عمل کرنے میں کچھ توقف اور بحث نہیں کرتے تھے اور حرمین رکھتے تھے کہ جو کچھ آنحضرت صلیم سے اور خلوت میں کرتے ہیں وہ بھی معلوم کر لیں۔ پس کچھ شک نہیں کہ جو شخص احوال صحابہ میں تامل کرے کہ وہ کیونکر ہر ایک امر اور قول اور فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین سمجھتے تھے اور کیونکر وہ آنحضرت کے ہر ایک زمانہ اور ہر ایک وقت اور ہر ایک دم کو وحی میں متفرق جانتے تھے۔ تو اس اعتقاد کے رکھنے سے کہ کبھی جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آسمان پر چلا جاتا تھا خدا تعالیٰ سے شرم کر گیا اور ڈر گیا کہ ایسا وہ بھی اُس کے دل میں گزرے مگر افسوس کہ ہمارے یہ علماء جو محدث بھی کہلاتے ہیں کچھ بھی ڈرتے نہیں اگر اُن کے ایسے عقیدوں کو ترک کرنا کفر ہے تو ایسا کفر اگر ملے تو زہر ہے سعادت۔ ہم اُن کے ایسے ایمان سے سخت بیزار ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف اُن کے ایسے اقوال سے داد خواہ ہیں جن کی وجہ سے سخت اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں میں ہو رہی ہے ان لوگوں کے حق

میں کیا کہیں اور کیا لکھیں جنہوں نے کفار کو سہنی اور غصہ کا موقع دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت ایسا اور اس قدر گھٹا دیا کہ جس کے تصور سے بدن پر لرزہ چڑھتا ہے۔ (آئینہ کلمات اسلام ص ۱۱۶-۱۱۷)

اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں تین قسم کی حکومت رکھی ہے ایک دماغ۔ دوسرا دل تیسری زبان۔ دماغ عقول اور زبان سب سے کام لیتا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ ہر وقت وہ ایک تراش تراش میں لگا رہتا ہے۔ اور نئی نئی باتیں اور سچ کو سوچتا رہتا ہے۔ اس کے سپرد بھی خدمت ہے کہ وہ مقدمات مرتب کر کے نتائج نکالتا رہتا ہے۔ قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے یہ دلائل سے کام نہیں لیتا چونکہ اس کا تعلق فلک الملوک سے ہے اس لیے کبھی صریح الہام سے کبھی خفی الہام سے اطلاع پاتا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ وزیر ہے وزیر بدرہم ہوتے ہیں اس لیے دماغ تھا دبیر اسباب۔ دلائل۔ اور نتائج کے متعلق کام میں لگا رہتا ہے قلب کو ان سے کام نہیں ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت حائے رکھی ہے جیسے چوٹی جہاں کوئی شیرینی رکھی ہوئی ہو معا اس جگہ پہنچ جاتی ہے حالانکہ اس کے لیے کوئی دلیل اس امر کی نہیں ہوتی کہ وہاں شیرینی ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے اس میں ایک قوت حائے رکھی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے اسی طرح پر قلب کو حیویتی کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ اس میں بھی وہ قوت حائے موجود ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ دلائل و براہین اور ترتیب مقدمات اور استخراج نتائج کی ضرورت نہیں رکھتا۔ گو یہ امر دیگر ہے کہ دماغ اس کے لیے یہ اسباب اور امور بھی ہم پہنچا دیتا ہے۔

قلب کے معنی ایک ظاہری اور جہانی ہیں اور ایک روحانی۔ ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ پھرنے والا چونکہ دورانِ خوبی اسی سے ہوتا ہے اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں روحانی طور پر اس کے یہ معنی ہیں کہ جو ترقیات انسان کو ناپا جاتا ہے وہ قلب ہی کے تصرف سے ہوتی ہیں جس طرح پر دورانِ خون جو انسانی زندگی کے لیے ایک اشد ضروری چیز ہے اسی قلب سے ہوتا ہے اسی طرح پر روحانی ترقیوں کا اسی کے تصرف پر انحصار ہے۔

بعض نادان آج کل کے فلسفی بے خبر ہیں کہ تمام عمدہ کاروبار کو دماغ سے ہی منسوب کرتے ہیں مگر وہ اتنا نہیں جانتے کہ دماغ تو صرف دلائل و براہین کا ملکہ ہے قوت متفکرہ اور حافظہ دماغ میں ہے لیکن قلب میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سرور ہے یعنی دماغ میں ایک قسم کا تکلف ہے اور قلب میں نہیں بلکہ وہ بلا تکلف ہے۔ اس لیے قلب بالعرش سے ایک مناسبت رکھتا ہے صرف قوت حاسہ کے ذریعہ دلائل و براہین کے بغیر جان جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اِسْتَفْتِ الْقَلْبَ یعنی قلب سے فتویٰ پوچھ لے یہ نہیں کہا کہ دماغ سے فتویٰ پوچھ لو۔

الوحیبت کی نظر اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے کوئی اس کو بعید نہ سمجھے یہ بات ادق اور مشکل تو ہے مگر ترکیب نفس کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ کمزورات قلب میں موجود ہیں۔ اگر قلب میں یہ طائفیں نہ ہوتیں تو انسان کا وجود ہی بیکار سمجھا جاتا۔ صوفی اور مجاہدہ کرنے والے لوگ جو تصوف اور مجاہدات کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ قلب سے

روشنی اور نور کے ستون شہودی طور پر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک خط مستقیم میں آسمان کو جاتے ہیں یہ مسئلہ بدی اور یقینی ہے میں اس کو خاص مثال کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جن لوگوں کو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں یا جنہوں نے سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہا ہے انہوں نے اُس کو اپنے مشاہدہ اور تجربہ سے صحیح پایا ہے قلب اور عرش کے درمیان گویا باریک تار ہے قلب کو جو حکم کرتا ہے اس سے ہی لذت پاتا ہے خارجی دلائل اور برہین کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ علم ہو کہ خدا سے اندر ہی اندر باتیں پا کر فتویٰ دیتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب تک قلب قلب نہ بنے تو کُنَّا شَمْعًا اَوْ نَعْقُوتُ کا مصداق ہوتا ہے۔ یعنی انسان پر ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں نہ قلب و داغ کی قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں پھر ایک نئے داغ کا آتا ہے۔ داغی قوتیں اور طاقتیں نشوونما پاتی ہیں اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ قلب منور اور مشتعل اور روشن ہو جاتا ہے جب قلب کا زمانہ آتا ہے۔ اُس وقت انسان روحانی بلوغ حاصل کرتا ہے۔ اور داغ قلب کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور داغی قوتوں کو قلب کی خاصیتوں اور طاقتوں پر فوق نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ داغی حالتوں کو مومنوں سے ہی خصوصیت نہیں ہے ہندو اور چوڑے وغیرہ بھی سب کے سب ہر ایک داغ سے کام لیتے ہیں جو لوگ دنیوی معاملات اور تجارت کے کاروبار میں مصروف ہیں وہ سب کے سب داغ سے کام لیتے ہیں ان کی داغی قوتیں پورے طور پر نشوونما پاتی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر ذرہ نئی نئی باتیں اپنے کاروبار کے متعلق ایجاد کرتے ہیں یورپ اور نئی دنیا کو دیکھو کہ یہ لوگ کس قدر داغی قوتوں سے کام لیتے ہیں اور کس قدر آٹے دن نئی ایجادیں کرتے ہیں۔ قلب کا کام جب ہوتا ہے جب انسان خدا کا بنتا ہے اُس وقت اندر کی ساری طاقتیں اور ریاستیں محسوس ہو کر قلب کی سلطنت ایک اقتدار اور قوت حاصل کرتی ہے تب انسان کامل انسان کہلاتا ہے یہ وہی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ کَفَحْتُ فَيْدَةً مِنْ رُوحِي کا مصداق ہوتا ہے۔ اور ملائکہ تک اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے اس کی روح پوری لذت اور سرور سے سرشار ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱

ذره ذرہ عالم کا جس سے انواع و اقسام کے تغیرات ہوتے رہتے ہیں یہ سب خدا کے فرشتے ہیں اور توحید پوری نہیں ہوتی جب تک ہم ذرہ ذرہ کو خدا کے فرشتے مان نہ لیں کیونکہ اگر ہم تمام مخلوقات کو جو دنیا میں پائی جاتی ہیں خدا کے فرشتے تسلیم نہ کریں تو پھر میں اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ تمام تغیرات انسانی جسم اور تمام عالم میں بغیر خدا تعالیٰ کے علم اور ارادہ اور مرضی کے خود بخود ہو رہے ہیں اور اس صورت میں خدا تعالیٰ کو محض معطل اور بے خبر ماننا پڑے گا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ راز ہے کہ بغیر اس کے توحید قائم نہیں رہ سکتی اور ہر ایک چیز کو اور ہر ایک تاثیر کو خدا تعالیٰ کے ارادہ سے باہر ماننا پڑتا ہے اور فرشتہ کا مفہوم تو یہی ہے کہ فرشتے وہ چیزیں ہیں جو خدا کے حکم سے کام کر رہی ہیں پس جبکہ یہ قانون ضروری اور مسلم ہے تو پھر جبرائیل اور میکائیل سے کیوں انکار کیا جائے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۷۷ حاشیہ)

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرٌ ۚ يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَةَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

بعض نابکار قویں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرست کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اُن کی تردید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف واقعات پر بحث کرتا ہے اور قرآن کل دنیا کی صد اقدوں کا مجموعہ ہے اور سب دین کی کتابوں کا خزانہ ہے جیسے فرمایا ہے فِيهَا كُتِبَ قِيمَةُ ۙ اور يَتْلُوا مَعَهُ مَطَهَّرَةً پس قرآن کریم کے معنی کرتے وقت خارجی قصوں کو نہیں بلکہ واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے..... اس قصید

حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت منظور ہے اور ان کو اس ناپاک الزام سے بری کرنا مقصود ہے جو ان پر لگایا جاتا ہے کہ وہ بت پرست تھے خدا نے فرمایا مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ سَلَامًا نے کفر نہیں کیا۔

(الحکم جلد ۴ ص ۴۲ مورخ ۱۰ نومبر ۱۹۷۱ء)

..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ کوئی کہے کہ کیا انہی بھی کافر ہو کر تے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ وہ بت پرست ہو گئے تھے ایک عورت کے لیے۔ اُس اعتراض کا جواب دیا۔

(الحکم جلد ۷ ص ۷۹ مورخ ۱۰ مارچ ۱۹۷۱ء)

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے پھر اگر وہ معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ بلاشبہ قرآن کریم تمام صدقاتوں پر حاوی ہے اور تمام علوم میں جہاں تک صحت سے ان کو تعلق ہے قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں لیکن عظیمیں اور وہ کمالات جو قرآن میں ہیں مہرین پر کھلتے ہیں جن کو وحی الہی سے مشرف کیا جاتا ہے اور ہر ایک شخص تب مومن بنتا ہے کہ جب سچے دل سے اس بات کا انکار کرے کہ درحقیقت قرآن کریم احادیث کے لیے جو راویوں کے فضل سے جمع کی گئی ہیں معیار ہے۔ گو اُس معیار کے تمام استعمال پر عوام کو فہمی قدرت حاصل نہیں صرف انھیں لوگوں کو حاصل ہے لیکن قدرت کا حاصل نہ ہونا اور چیز ہے اور ایک چیز کا ایک چیز کے لیے واقعی طور پر معیار ہونا یہ اور امر ہے میں پوچھتا ہوں کہ جو صفات اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے لیے آپ بیان فرمائی ہیں کیا ان پر ایمان لانا فرض ہے یا نہیں؟ اور اگر فرض ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس سببانے نے قرآن کریم کا نام عام طور پر قول فصل اور فرقان اور میزان اور امام اور حکم اور نور نہیں رکھا؟ اور کیا اس کو جمیع اختلافات کے دور کرنے کا آلہ نہیں ٹھہرایا؟ اور کیا یہ نہیں فرمایا کہ اُس میں ہر ایک چیز کی تفصیل ہے؟ اور ہر ایک امر کا بیان ہے اور کیا یہ نہیں لکھا کہ اُس کے فیصلہ کے مخالف کوئی حدیث ماننے کے لائق نہیں؟ اور اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو کیا مومن کے لیے ضروری نہیں جو اُن پر ایمان لاوے اور زبان سے انکار اور دل سے تصدیق کرے؟ اور واقعی طور پر اپنا یہ اعتقاد رکھے کہ حقیقت میں قرآن کریم معیار اور حکم اور امام ہے لیکن محبوب لوگ قرآن کریم کے دقیق اشارات اور سرسار کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے اور اس سے مسائل شرعیہ کا استنباط اور استخراج کرنے پر قادر نہیں اس لیے وہ احادیث صحیحہ نبویہ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا وہ قرآن کریم پر کچھ زوائد بیان کرتی ہیں یا بعض احکام میں اُس کی ناسخ ہیں

اور نہ زوائد بیان کرتی ہے بلکہ قرآن شریف کے بعض محل اشعار کی شارح ہیں قرآن کریم آپ فرماتا ہے مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا یعنی کوئی آیت ہم منسوخ یا منسوخ نہیں کرتے جس کے عوض دوسری آیت ویسی ہی یا اس سے بہتر نہیں لاتے پس اس آیت میں قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے کہ نسخ آیت کا آیت سے ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے وعدہ دیا ہے کہ نسخ کے بعد ضرور آیت منسوخ کی جگہ آیت نازل ہوتی ہے ہاں علماء نے مساحت کی راہ سے بعض احادیث کو بعض آیات کی ماسخ محض یا ہے جیسا کہ حنفی فقہ کے رو سے مشہور حدیث سے آیت منسوخ ہو سکتی ہے مگر امام شافعی اس بات کا قائل ہے کہ متواتر حدیث سے بھی قرآن کا نسخ جائز نہیں۔ اور بعض محدثین خبر واحد سے بھی نسخ آیت کے قائل ہیں لیکن قائلین نسخ کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر حدیث سے آیت منسوخ ہو جاتی ہے بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ واقعی امر تو یہی ہے کہ قرآن پر نہ زیادت جائز ہے اور نہ نسخ کسی حدیث سے لیکن ہماری نظر قاصد میں جو استخراج مسائل قرآن سے عاجز ہے یہ سب باتیں صورت پذیر معلوم ہوتی ہیں۔ اور حق یہی ہے کہ حقیقی نسخ اور حقیقی زیادت قرآن پر جائز نہیں کیونکہ اس سے اس کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اور انوار جو حنفیوں کے اصول فقہ کی کتاب ہے اس کے صفحہ ۱۹ میں لکھا ہے روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاذاً لما قال قال له يا معاذ فقال لكاتب الله قال فان لم تجد قال فان لم تجد قال اجتهد براءى فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لا يقال انه يناقض قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فكيف يقال فان لم تجد في كتاب الله لا نقول ان عدم الاجتهاد لا ينافي عدم كونه في القرآن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فان لم تجد ولم يقل فان لم يكن في الكتاب اس عبارت مذکورہ بالا میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہر ایک امر دین قرآن میں درج ہے کوئی چیز اس سے باہر نہیں اور اگر تفاسیر کے اقوال جو اس بات کے مؤید ہیں بیان کیے جائیں تو اس کے لیے ایک دفتر چاہیئے لہذا اصل حق الامر یہی ہے کہ جو چیز قرآن سے باہر یا اس کے مخالف ہے وہ مردود ہے اور احادیث صحیحہ قرآن سے باہر نہیں کیونکہ وہی غیر متلو کی مدد سے وہ تمام مسائل قرآن سے مستخرج اور مستنبط کیے گئے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ استخراج اور استنباط بحر رسول اللہ یا کسی شخص کے جو علی طور پر ان کمالات تک پہنچ گیا ہو ہر ایک کا کام نہیں۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جن کو علی طور پر عنایات الہیہ نے وہ علم بخشا ہو جو اس کے رسول متبوع کو بخشا تھا وہ حقائق و معارف و دقیقہ قرآن کریم پر مطلع کیا جاتا ہے۔ (الحق لدھیانہ صفحہ ۹۱-۹۲)

میرا صد ہا مرتبہ کا تجربہ ہے کہ خدا الیسا کریم و رحیم ہے کہ جب اپنی مصلحت سے ایک دعا کو منظور نہیں کرتا تو اس کے عوض میں کوئی اور دعا منظور کر لیتا ہے جو اس کے مثل ہوتی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا السَّمْعُ عَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (حقیقۃ الوحی ص ۳۷۶)

صبح کو ایک الہام ہوا تھا میرا ارادہ ہوا کہ لکھ لوں۔ پھر حافظہ پر بھروسہ کر کے نہ لکھا۔ آخر وہ الیسا بھولا کہ ہر چند

یا دیکھا مطلق یا دیکھا اصل یہی بات ہے مَا نَسْتَعِزُّ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْجِسُهَا نَاتٍ بِحَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مُثْلَهَا۔

(البدار جلد ۲ صفحہ ۶ مورخہ ۱۹۰۵ء)

ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے جو کامل اختیارات رکھتا ہے یَسْئَلُ مَا يَشَاءُ۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جوتشی کی طرح نہیں وہ ایک حکم صبح دینا اور رات کو اس کے بدلنے کے کامل باختیارات رکھتا ہے مَا نَسْتَعِزُّ مِنْ آيَةٍ اَوْ مُثْلِهَا اَوْ مُثْلِهَا اس پر گواہ ہے۔ آخر صدقہ خیرات بھی کوئی چیز ہے۔ تمام انبیاء کرام کا اجماعی مسئلہ ہے کہ صدقہ و استغفار سے رو بلا تباہ ہے بلا کیا چیز ہے یعنی وہ تکلیف دہ امر جو خدا کے ارادے میں مقدر ہو چکا ہے۔ اب اس کی اطلاع جب کوئی نبی دے۔ تو وہ پیشگوئی بن جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے وہ تضرع کرنے والوں پر اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اس لیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وعید کی پیشگوئیاں اٹل نہیں بلکہ وہ ٹل جاتی ہیں۔

(البدار جلد ۲ صفحہ ۱۹-۲۰ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۵ء)

ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس کا ارادہ ہو کر رہتا ہے اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

(البدار جلد ۲ نمبر ۱۰ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۵ء)

علیٰ کلّ شئی قدیّر کے یہ معنی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم شئی پر بھی قادر ہے۔ اس طرح تو وہ اپنا بیٹا بنانے پر بھی قادر کہا جاسکتا ہے۔ پھر عیسائی مذہب کے اختیار کرنے میں کیا تامل ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بیشک قادر ہے مگر وہ اپنے تقدس اور ان صفات کے خلاف نہیں کرتا۔ جو قدیم سے الہامی کتب میں بیان کی جا رہی ہیں گویا ان کے خلاف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں۔ وہ ذات پاک اپنے مواعید کے خلاف بھی نہیں کرتا اور نہ اس طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔

(البدار جلد ۲ صفحہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۴ء)

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرٰی تِلْكَ اَمَانٰتُهُمْ طُفْلٌ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔
بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

اور کہا انہوں نے کہ ہرگز بہشت میں داخل نہیں ہوگا یعنی نجات نہیں پائے گا مگر وہی شخص جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا یہ ان کی بے حقیقت آرزوئیں ہیں کولاؤ برہان اپنی اگر تم سچے ہو یعنی تم دکھلاؤ کہ تمہیں کیا نجات حاصل

ہو گئی ہے بلکہ نجات اُس کو ملتی ہے جس نے اپنا سارا وجود اللہ کی راہ میں سوئپ دیا یعنی اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا اور اُس کی راہ میں لگا دیا۔ اور وہ بعد وقف کرنے اپنی زندگی کے نیک کاموں میں مشغول ہو گیا اور ہر ایک قسم کے اعمالِ حسنہ بجالانے لگا پس وہی شخص ہے جس کو اُس کا اجر اُس کے رب کے پاس سے ملیگا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ ڈر ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے یعنی وہ پورے اور کامل طور پر نجات پا جائیں گے۔ اس مقام میں اللہ جل شانہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی نسبت فرمایا کہ جو وہ اپنی اپنی نجات یا نبی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف اُن کی آرزوئیں ہیں اور اُن آرزوؤں کی حقیقت جو زندگی کی روح ہے ان میں ہرگز پائی نہیں جاتی بلکہ اصلی اور حقیقی نجات وہ ہے جو اسی دنیا میں اُس کی حقیقت نجات یا بندہ کو محسوس ہو جائے اور وہ اس طرح پر ہے کہ نجات یا بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق عطا ہو جائے کہ وہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے۔ اس طرح ہر کہ اس کا مرنا اور جینا اور اُس کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائیں اور اپنے نفس سے وہ بالکل کھو یا جائے اور اُس کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو جائے اور پھر نہ صرف دل کے عزم تک یہ بات محدود رہے بلکہ اس کی تمام ہوا ریح اور اُس کے تمام قوی اور اس کی عقل اور اُس کا فکر اور اُس کی تمام طاقتیں اسی راہ میں لگ جائیں تب اس کو کہا جائے گا کہ وہ محسن ہے یعنی خدا نگاری کا اور فرماں برداری کا حق بجالا یا جہاں تک اس کی بشریت سے ہو سکتا تھا سو ایسا شخص نجات یا ب ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے قُلْ اِنْ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَبِذَلِكَ اُحْيِیْوْنَ وَ اَمُوتُوْنَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ (سورہ انعام رکوع ۱۶) کہ نماز میری اور عبادتیں میری اور زندگی میری اور موت میری تمام اُس اللہ کے واسطے ہیں جو رب ہے عالموں کا جس کا کوئی شریک نہیں اور اسی درجہ کے حاصل کرنے کا مجھے علم دیا گیا ہے اور میں اول مسلمانوں کا ہوں۔

پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ اس نجات کی علامات اپنی کتاب کریم میں لکھتا ہے کیونکہ جو کچھ فرمایا گیا وہ بھی ایک حقیقی ناجی کے لیے ماہر الامتیار ہے لیکن چونکہ دنیا کی آنکھیں اس باطنی نجات اور وصول الی اللہ کو دیکھ نہیں سکتیں اور دنیا پر واصل اور غیر واصل کا امتزاج ہو جاتا ہے اس لیے اُس کی نشانیاں بھی بتلا دیں کیونکہ یوں تو دنیا میں کوئی بھی فرق نہیں کر اپنے میں غیر ناجی اور جہنمی قرار دیتا ہے کسی سے پوچھ کر دیکھ لیں بلکہ ہر ایک قوم کا آدمی جس کو پوچھو اپنی قوم کو اور اپنے مذہب کے لوگوں کو اول درجہ کا نجات یافتہ قرار دینگا۔ اس صورت میں فیصلہ کیونکر ہوتا؟ فیصلہ کے لیے خدا تعالیٰ نے حقیقی اور کامل ایمانداروں اور حقیقی اور کامل نجات یافتہ لوگوں کے لیے علامتیں مقرر کر دی ہیں اور نشانیاں قرار دیدی ہیں تا دنیا شہادت میں مبتلا نہ رہے چنانچہ منجملہ ان نشانوں کے بعض نشانوں کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلٰیاءَ اللّٰهِ لَاحْسَبُوْنَ عَلٰیہُمْ وَاَلٰہُہُمْ یَحْزَنُوْنَ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ لَہُمْ اَلْبَشَرٰی

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورہ یونس) ۱۲۰
 یعنی خبردار ہو تحقیق وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دوست ہیں اُن پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے یعنی اللہ رسول کی تابع ہو گئے اور پھر پرہیزگاری اختیار کی اُن کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی اور نیز آخرت میں بشری ہے یعنی خدا تعالیٰ خواب اور الہام کے ذریعہ سے اور نیز مکاشفات سے اُن کو بشارتیں دیتا رہے گا۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے جو اُن کے لیے مقرر ہو گئی یعنی اسی کامیابی کے ذریعہ سے اُن میں اور غیروں میں فرق ہو جائے گا۔ اور جو سچے نجات یافتہ نہیں اُن کے مقابل میں دم نہیں مار سکیں گے پھر دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِّرُوْا الْبَشَرَ وَاِلَآ الْجَنَّةَ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ تَحْنُ اَوْ لِيَاۤءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَيْهٖمَا مَتَدَعُوْنَ نَزَلَ اَوَّلًا مِّنْ جَعُوْرٍ مِّنْ حَبِيْمٍ (س۔ رکوع ۱۸۴)

یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کی اُن کی یہ نشانی ہے کہ اُن پر فرشتے اُترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم مت ڈرو اور کچھ غم نہ کرو اور خوشخبری سنو اُس بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا ہم تمہارے دوست اور متولی اس دنیا کی زندگی میں ہیں اور نیز آخرت میں اور تمہارے لیے اس بہشت میں وہ سب کچھ دیا گیا جو تم مانگو یہ مہمانی ہے غفور رحیم سے۔

اب دیکھئے اس آیت میں مکالمہ الہیہ اور قبولیت اور خدا تعالیٰ کا متولی اور منکفل ہونا اور اسی دنیا میں بہشتی زندگی کی بنا ڈالنا اور اُن کا حامی اور ناصر ہونا بطور نشان کے بیان فرمایا گیا۔ اور پھر اُس آیت میں..... کہ تُوْنِیْ اُحْكَمَہَا کُلُّ حَبِيْبٍ اُسْمٰی نَشَانِیْ کی طرف اشارہ ہے کہ سچی نجات کا پانے والا ہمیشہ اچھے پھل لانا ہے اور آسمانی برکات کے پھل اس کو ہمیشہ ملنے رہتے ہیں اور پھر ایک اور مقام میں فرماتا ہے وَ اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ السَّاجِدِ اِذَا دَعَا فَاَنۡسَجِبُجِیْبُوْا لِیْ وَلِیُّوْا مِنۡوَابِیْ لَعَلَّہُمْ یُرۡشَدُوْنَ (س۔ ۲۶)۔ اور جب میرے بند میرے بارے میں سوال کریں تو اُن کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جاویں۔ تو اُن کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے مجھور اور دور ہیں جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرے دعا کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اُس کی دعا کو پاۓ قبولیت میں جگہ دیتا ہوں پس

چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لاؤں تاکہ بھلائی پاؤں ایسا ہی اور کئی مقامات میں اللہ جل شانہ نجات یافتہ لوگوں کے نشان بیان فرماتا ہے اگر وہ تمام لکھے جاویں تو طول ہو جائے گا جیسا کہ ان میں سے ایک یہ بھی آیت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَثْقُلُوا اللَّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا (س-۱۸۸- سورہ انفال)۔ کہ اے ایمان والو اگر تم خدا تعالیٰ سے ڈرو تو خدا تم میں اور تمہارے غیروں میں ماہر الافیاز رکھ دیگا۔ (جنگ مقدس بیان موضحہ ۱۸۹۳ء ص ۱۸۸)

خدا تعالیٰ نے جیسے ابتدا سے انسان کی فطرت میں ایک ملکہ گناہ کرنے کا رکھا ایسا ہی گناہ کا علاج بھی اسی طرز سے اُس کی فطرت میں رکھا گیا ہے جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی جو شخص اپنے تمام وجود کو خدا تعالیٰ کی راہ سوچ دیوے اور پھر اپنے تئیں نیک کاموں میں لگا دیوے تو اُس کو ان کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملیگا۔ اور ایسے لوگ بخوف اور بے غم ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ قاعدہ کہ توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی زندگی کو اُس کی راہ میں وقف کر دینا یہ گناہ کے بخشنے جانے کے لیے ایک ایسا صراطِ مستقیم ہے کہ کسی خاص زمانہ تک محدود نہیں جب سے انسان اس مسافر خانہ میں آیا تب سے اس قانون کو اپنے ساتھ لایا۔ جیسے اُس کی فطرت میں ایک شق یہ موجود ہے کہ گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے ایسا ہی یہ دوسرا شق بھی موجود ہے کہ گناہ سے نادم ہو کر اپنے اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ نہر بھی اسی میں ہے۔ اور تریاق بھی اسی میں ہے۔ یہ نہیں کہ زہر اندر سے نکلے اور تریاق بیگلوں سے تلاش کرتے پھریں۔

(جنگ مقدس بیان ۳۰ مئی ۱۸۹۳ء ص ۱۸۸)

واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے اور یا یہ کہ کسی کو اپنا کام سوچیں اور یا یہ کہ صلح کے طالب ہوں اور یا یہ کہ کسی امر یا خصوصیت کو چھوڑ دیں۔

اور اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اُس کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ کہ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سوچ دیوے یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اُس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اُس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیوے اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اُس کی راہ میں لگا دیوے مطلب یہ ہے کہ اعتقادِ دیوبند عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔

”اعتقادِ دیوبند بطورِ اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو درحقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اُس کی طاعت اور اُس کے عشق اور محبت اور اُس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔

اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصاً اللہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر ایک خدا داد توفیق سے والہ ہیں بجالا دے مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے معبود حقیقی کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے۔

پھر بقیہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جس کی اعتقادی و عملی صفائی ایسی محبت ذاتی پر مبنی ہو اور ایسے طبعی جو شس سے اعمال حسنہ اُس سے صادر ہوں وہی ہے جو عند اللہ مستحق اجر ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم رکھتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے لیے نجات نقد موجود ہے کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لا کر اُس سے موافقت تام ہو گئی اور ارادہ اُس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو گیا اور تمام لذت اُس کی فرماں برداری میں ٹھہر گئی اور جمیع اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ لذت اور احتفاظ کی کشش سے صادر ہونے لگے تو یہی وہ کیفیت ہے جس کو فلاح اور نجات اور رست گاری سے موسوم کرنا چاہیے اور عالم آخرت میں جو کچھ نجات کے متعلق مشہور و محسوس ہو گا وہ درحقیقت اسی کیفیت راستہ کے اخلال و آثار ہیں جو اُس جہان میں جہانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع ہو جاتی ہے اور جہنمی عذاب کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور کورانہ زلیست ہے۔ اب آیات ممدوحہ بالا پر ایک نظر غور ڈالنے سے ہر ایک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت تب کسی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جب اُس کا وجود مہ اپنے تمام باطنی و ظاہری قوی کے محض خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں وقف ہو جاوے اور جو امانتیں اُس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اُسی معطی حقیقی کو واپس دی جائیں اور نہ صرف اعتقادی طور پر بلکہ عمل کے آئینہ میں بھی اپنے اسلام اور اُس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھلائی جاوے یعنی شخص مدعی اسلام یہ بات ثابت کر دیوے کہ اُس کے ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور اُس کی عقل اور اُس کا فہم اور اُس کا غضب اور اُس کا رحم اور اُس کا حلم اور اُس کا علم اور اُس کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں اور اُس کی عزت اور اُس کا مال اور اُس کا آرام و سرور اور جو کچھ اُس کا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک باعتبار ظاہر و باطن کے ہے یہاں تک کہ اُس کی نیات اور اُس کے دل کے خطرات اور اُس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے اعضا اُس شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض یہ ثابت ہو جائے کہ صدق قدم اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ اُس کا ہے وہ اُس کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہے اور تمام اعضا اور قوی اتنی خدمت میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گویا وہ جوارح الحق ہیں۔

اور ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات بھی صاف اور بدیہی طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو قسم پر ہے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جاوے

اور اُس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجائیں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے اور اُس کی تقدیس اور تسبیح اور عبادت اور تمام عبودیت کے آداب اور احکام اور اوامر اور حدود اور آسمانی قضاء و قدر کے امور بدل و جان قبول کیے جائیں اور نہایت نیستی اور تذلل سے ان سب حکموں اور حدود اور قانونوں اور تقدیروں کو بار اوت تمام سر پر اٹھایا جائے اور نیز وہ تمام پاک صدائیں اور پاک معارف ہو اُس کی وسیع قدرتوں کے معرفت کا ذریعہ اور اُس کی ملکوت اور سلطنت کے علوم و مرتبہ کو معلوم کرنے کے لیے ایک واسطہ اور اُس کے آلاء اور نعماء کے پہچاننے کے لیے ایک قوی رہبر ہیں بخوبی معلوم کر لی جائیں۔

دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اُس کے بندوں کی خدمت اور مہم دردی اور بچا رہ جوئی اور بار برداری اور سچی غم خواری میں اپنی زندگی وقف کر دی جاوے دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھاو اور دوسروں کی راحت کے لیے اپنے پر رنج کو ارا کر لیں۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود معہ اُس کے تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دیوے اور اپنی انانیت سے معہ اُس کے جمیع لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اُس کی راہ میں نہ لگ جاوے پس حقیقی طور پر اُسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا کہ جب اُس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اُس کے نفس آثارہ کا نقش مہستی معہ اُس کے تمام جذبات کے یک دفعہ مٹ جائے اور پھر اس موت کے بعد من اللہ ہونے کے نئی زندگی اُس میں پیدا ہو جائے اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اُس میں بحر طاعت خالق اور مہم دردی مخلوق کے اور کچھ بھی نہ ہو۔

خالق کی طاعت اس طرح سے کہ اُس کی عزت و جلال اور بیکانگت ظاہر کرنے کے لیے بے عزتی اور ذلت قبول کرنے کے لیے مستعد ہو اور اس کی وحدانیت کا نام زندہ کرنے کے لیے ہزاروں موتوں کے قبول کرنے کے لیے طیار ہو اور اُس کی فرماں برداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے اور اُس کے احکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رضا جوئی کی پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلاوے کہ گویا وہ کھا جانے والی ایک آگ ہے یا ہلاک کرنے والی ایک زہر ہے یا جسم کر دینے والی ایک بجلی ہے جس سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بھاگنا چاہے۔ غرض اُس کی مرضی ماننے کے لیے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے اور اُس کے پیوند کے لیے جانکاه زخموں سے مجروح ہونا قبول کرے اور اُس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لیے سب نفسانی تعلقات توڑ دے۔

اور خلق اللہ کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور طرق کی راہ سے قسام ازل نے بعض کو بعض کا محتاج کر رکھا ہے ان تمام امور میں محض لہد اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور

سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچا دے اور ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی خداوند قوت سے مدد دے اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگا دے۔

مگر یہ تلی وقف محض اُس صورت میں اسمِ ہاشمی ہوگی کہ جب تمام اعضا تلی طاعت کے رنگ سے ایسے رنگ پذیر ہو جائیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں جن کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں یا ایک مصفا آئینہ ہیں جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفا تمام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں۔ اور جب اس درجہ کاملہ پر تلی طاعات و خدمات پہنچ جائیں تو اس صیغۃ الہی کی برکت سے اس وصف کے انسان کے قوی اور جوارح کی نسبت وحدت شہودی کے طور پر یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ مثلاً یہ آنکھیں خدا تعالیٰ کی آنکھیں اور یہ زبان خدا تعالیٰ کی زبان اور یہ ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ اور یہ کان خدا تعالیٰ کے کان اور یہ پاؤں خدا تعالیٰ کے پاؤں ہیں۔ کیونکہ وہ تمام اعضا اور قوتیں تلی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پُر ہو کر اور اُس کی خواہشوں کی تصویر بن کر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اُن کو اُسی کاروبار کا جادو دے وہ کہ جیسے ایک شخص کے اعضا پورے طور پر اُس کی مرضی اور ارادہ کے تابع ہوتے ہیں ایسا ہی کامل انسان اُس درجہ پر پہنچ کر خدا تعالیٰ کی مرضیات و ارادات سے موافقت تام پیدا کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت اور مالکیت اور معبودیت اور اس کی ہر ایک مرضی اور خواہش کی بات ایسی ہی اُس کو پیاری معلوم ہوتی ہے کہ جیسی خود خدا تعالیٰ کو۔ سو یہ عظیم الشان تلی طاعت و خدمت جو بیمار اور محبت سے ملی ہوئی اور خلوص اور حقیقت نامہ سے بھری ہوئی ہے یہی اسلام اور اسلام کی حقیقت اور اسلام کا لب لباب ہے جو نفس اور خلق اور ہوا اور ارادہ سے موت حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے۔

اس جگہ یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ آیت موصوفہ بالا یعنی بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ذُوْهُوَ حَسْبُ فَلَہٗ أَجْرٌ عَدَدُ رِبِّہٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ۔ سعادت نامہ کے تینوں ضروری درجوں یعنی فنا اور بقا اور لقا کی طرف اشارت کرتی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ اَسْلَمَ وَجْہُہٗ لِلّٰہِ کا فقرہ یہ تعلیم کر رہا ہے کہ تمام قویٰ اور اعضا اور جو کچھ اپنا ہے خدا تعالیٰ کو سونپ دینا چاہیے اور اُس کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے اور یہ وہی کیفیت ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں فنا ہے وجہ یہ کہ جب انسان نے حسبِ مفهوم اس آیت ممدوحہ کے اپنا تمام وجود مع اُس کی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کو سونپ دیا اور اُس کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی نفسانی جنبشوں اور سکونوں سے بکلی باز آ گیا۔ تو بلاشبہ ایک قسم کی موت اُس پر طاری ہو گئی اور اسی موت کو اہل تصوف فنا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

پھر بعد اس کے ذُوْهُوَ حَسْبُ کا فقرہ مرتبہ بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ جب انسان بعد فنا اکمل و اتم و سلب جذبات نفسانی۔ الہی جذبہ اور تخریک سے پھر جنبش میں آیا اور بعد منقطع ہو جانے تمام نفسانی حرکات کے

پھر ربانی تحریکوں سے پُر ہو کر حرکت کرنے لگا تو یہ وہ حیات ثانی ہے جس کا نام بقا رکھنا چاہیے۔

پھر بعد اس کے یہ فقرات فَلْهٗ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ جو اثبات واجبِ اجر و نفعی و سلبِ خوف و حزن پر دلالت کرتی ہیں یہ حالت بقا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جس وقت انسان کے عرفان اور یقین اور لوکل اور محبت میں ایسا مرتبہ عالیہ پیدا ہو جائے کہ اُس کے خلوس اور ایمان اور وفا کا اجر اُس کی نظر میں وہی اور خیالی اور ظنی نہ رہے بلکہ ایسا یقینی اور قطعی اور مشہود اور مرئی اور محسوس ہو کہ گویا وہ اُس کو مل چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسا یقین ہو جائے کہ گویا وہ اُس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک آئندہ کا خوف اُس کی نظر سے اُٹھ جاوے اور ہر ایک گذشتہ اور موجودہ غم کا نام و نشان نہ رہے اور ہر ایک روحانی نعم موجود الوقت نظر آوے تو یہی حالت جو ہر ایک قبض اور کدورت سے پاک اور ہر ایک دغدغہ اور شک سے محفوظ اور ہر ایک درد و انتظار سے منزہ ہے بقا کے نام سے موسوم ہے اور اس مرتبہ بقا پر محسن کا لفظ جو اُمت میں موجود ہے نہایت صراحت سے دلالت کر رہا ہے کیونکہ احسان حسب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُسی حالت کا ملکہ کا نام ہے کہ جب انسان اپنی پرستش کی حالت میں خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بقا کا مرتبہ تب سالک کے لیے کامل طور پر متحقق ہوتا ہے کہ جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ کو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواری اور پوشیدہ کر دیوے جس طرح آگ لوہے کے رنگ کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ نظر باہر میں بجز آگ کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وہی مقام ہے جس پر پہنچ کر بعض سالکین نے لُغْزِ شَیْنِ کھائی ہیں اور شہودی پیوند کو وجودی پیوند کے رنگ میں سمجھ لیا ہے۔ اس مقام میں جو اولیاء اللہ پہنچے ہیں یا جن کو اس میں سے کوئی گھونٹ میسر آ گیا ہے بعض اہل تصوف نے اُن کا نام اطفال اللہ رکھ دیا ہے اس مناسبت سے کہ وہ لوگ صفات الہی کے کنارِ عاطفت میں بکلی جا پڑے ہیں اور جیسے ایک شخص کا لڑکا اپنے حلیہ اور خط و خال میں کچھ اپنے باپ سے مناسبت رکھتا ہے ویسا ہی اُن کو بھی ظنی طور پر بوجہ تخلق باخلاق اللہ خدا تعالیٰ کی صفات جمیلہ سے کچھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے نام اگرچہ کھلے کھلے طور پر بزبانِ شرع مستعمل نہیں ہیں مگر درحقیقت عارفوں نے قرآنِ کریم سے ہی اس کو استنباط کیا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا لِّعَنِي اللّٰهُ تَعَالٰی كَوَالِدَاكُمْ كَوَكَيْهَاتِكُمْ اُولٰٓئِكَ مَنَاصِبُ شَرِّ الْبٰٓئِیَاتِ وَرَیْطِ الْفٰٓسِقِیْنَ۔ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر مجازی طور پر ان الفاظ کا بولنا منہیات شرع سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ایسی ہی طرز سے اپنی کلام کو منہزہ رکھتا جس سے اس اطلاق کا جواز مستنبط ہو سکتا ہے اور اس درجہ بقا میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور انکی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے ہمارے سید و مولیٰ سید الرسل حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم

نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی اور وہ مٹھی کسی دُعا کے ذریعہ سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی مگر اُس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اُس کا اثر پڑا کہ کوئی اُن میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اُس کا اثر نہ پہنچا ہوا اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی اُن میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزہ کی طرف المدجبل شانہ اِس آیت میں اشارہ فرماتا ہے۔
وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ط یعنی جب تو نے اُس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا یعنی درپردہ الہی طاقت کام کر گئی انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔

اور ایسا ہی دوسرا معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا کوئی دُعا اُس کے ساتھ شامل نہ تھی کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارہ سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آگیا تھا۔ اور اِس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے جن کے ساتھ کوئی دُعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالہ میں تھا اپنی انگلیوں کو اُس پانی کے اندر داخل کرنے سے اِس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار پر موجود تھا۔ اور کئی دفعہ دو چار روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزار ہا بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا اور بعض اوقات تھوڑے دو دھکوں اپنی لبوں سے برکت دیکر ایک جماعت کا پیٹ اُس سے بھر دیا اور بعض اوقات شور آب کنوئیں میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اُس کو نہایت شیریں کر دیا۔ اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا۔ اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمہ سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی۔

حال کے برہمہ اور فلسفی اور نیچری اگر ان معجزات سے انکار کریں تو وہ معذور ہیں کیونکہ وہ اُس مرتبہ کو شتائنت نہیں کر سکتے جس میں ظلی طور پر الہی طاقت انسان کو ملتی ہے پس اگر وہ ایسی باتوں پر منہیں تو وہ اپنے منہ سے بھی معذور ہیں کیونکہ انہوں نے بحر طفلانہ حالت کے اور کسی درجہ روحانی بلوغ کو طے نہیں کیا۔ اور نہ صرف اپنی حالت ناقص رکھتے ہیں بلکہ اس بات پر تنوش ہیں کہ اسی حالت ناقص میں مریں بھی۔

مگر زیادہ تر افسوس اُن عیسائیوں پر ہے جو بعض خوارق اسی کے مشابہ مگر ان سے ادنیٰ حضرت مسیح میں سن سنا کر اُن کی الوہیت کی دلیل ٹھہرا بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا مُردوں کا زندہ کرنا اور مخلوقوں اور مجذوموں کا اچھا کرنا اپنے اقتدار سے تھا کسی دُعا سے نہیں تھا۔ اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ وہ حقیقی طور پر

ابن المدبلکہ خدا تھا لیکن افسوس کہ ان بیچاروں کو خبر نہیں کہ اگر انہیں باتوں سے انسان خدا بن جاتا ہے تو اس خدا کی کا زیادہ تر استحقاق ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کیونکہ اس قسم کے اقتداری خوارق جس قدر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز دکھلا نہیں سکے اور ہمارے ہادی و مقتدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقتداری خوارق نہ صرف آپ ہی دکھلائے بلکہ ان خوارق کا ایک لنبا سلسلہ روز قیامت تک اپنی امت میں چھوڑ دیا جو ہمیشہ اور ہر زمانہ میں حسب ضرورت زمانہ ظہور میں آتا رہا ہے اور اس دنیا کے آخری دنوں تک اسی طرح ظاہر ہوتا رہے گا اور اسی طاقت کا پر توہ جس قدر اس اُمت کی مقدس رُوحوں پر پڑا ہے اس کی نظیر دوسری امتوں میں ملنی مشکل ہے پھر کسی قدر بیوقوفی ہے کہ ان خارق عادت امور کی وجہ سے کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا جائے اگر ایسے ہی خوارق سے انسان خدا بن سکتا ہے تو پھر خداؤں کا کچھ انتہا بھی ہے ؟

لیکن یہ بات اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قسم کے اقتداری خوارق کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں مگر پھر بھی خدا تعالیٰ کے اُن خاص افعال سے جو بلا توسط ارادہ غیر ظہور میں آتے ہیں کسی طور سے برابری نہیں کر سکتے اور نہ برابر ہونا اُن کا مناسب ہے اسی وجہ سے جب کوئی نبی یا ولی اقتداری طور پر بغیر توسط کسی دعا کے کوئی ایسا امر خارق عادت دکھلاوے جو انسان کو کسی حیلہ اور تدبیر اور علاج سے اُس کی قوت نہیں دی گئی تو نبی کا وہ فعل خدا تعالیٰ کے اُن افعال سے کم رتبہ پر رہے گا جو خود خدا تعالیٰ علانیہ اور بالجہر اپنی قوت کاملہ سے ظہور میں لاتا ہے یعنی ایسا اقتداری معجزہ بہ نسبت دوسرے الہی کاموں کے جو بلا واسطہ المد جل شانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کچھ نقص اور کمزوری اپنے اندر موجود رکھتا ہو گا تا سرسری نگاہ والوں کی نظر میں تشابہ فی الخلق واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا باوجود اس کے کہ کئی دفعہ سانپ بنا لیکن آخر عصا کا عصا ہی رہا۔ اور حضرت مسیح کی چڑیاں باوجودیکہ معجزہ کے طور پر اُن کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھیں۔ اور کہیں خدا تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق میں چونکہ طاقت الہی سب سے زیادہ بھری ہوئی تھی کیونکہ وجود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلّیات الہیہ کے لیے اتم و اعلیٰ و ارفع و اکمل نمونہ تھا اس لیے ہماری نظریں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق کو کسی درجہ بشریت پر مقرر کرنے سے قاصر ہیں مگر تاہم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس جگہ بھی المد جل شانہ اور اُس کے رسول کریم کے فعل میں مخفی طور پر کچھ فرق ضرور ہو گا۔

اب ان تحریرات سے ہماری غرض اس قدر ہے کہ لفظ کا مرتبہ جب کسی انسان کو میسر آتا ہے تو اُس مرتبہ کی توجہ کے اوقات میں الہی کام ضرور اُس سے صادر ہوتے ہیں اور ایسے شخص کی گہری صحبت میں جو شخص ایک حصہ عمر کا بسر کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ یہ اقتداری خوارق مشاہدہ کرے گا کیونکہ اس توجہ کی حالت میں کچھ

الہی صفات کا رنگ ظلی طور پر انسان میں آجاتا ہے یہاں تک کہ اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم اور اس کا غضب خدا تعالیٰ کا غضب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ بغیر کسی دعا کے کہتا ہے کہ فلاں چیز پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے اور کسی پر غضب کی نظر سے دیکھتا ہے تو اُس پر کوئی وبال نازل ہو جاتا ہے اور کسی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مورد رحم ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کا کُن دامنِ طور پر نتیجہ مقصودہ کو بلا تَخلف پیدا کرتا ہے ایسا ہی اِس کا کُن بھی اُس توجہ اور مدد کی حالت میں خطا نہیں جاتا۔ اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں ان اقتداری خوارق کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ شخص شدتِ اتصال کی وجہ سے خدا سے غرضِ وصل کے رنگ سے ظلی طور پر رنگین ہو جاتا ہے اور تجلیاتِ الہیہ اُس پر دامنِ قبضہ کر لیتے ہیں اور محبوبِ حقیقیِ حجبِ حائلہ کو درمیان سے اٹھا کر نہایت شدید قرب کی وجہ سے ہم آغوش ہو جاتا ہے اور جیسا کہ وہ خود مبارک ہے ایسا ہی اِس کے اقوال و افعال و حرکات اور سکنت اور خوراک اور پوشاک اور مکان اور زمان اور اِس کے جمیع لوازم میں برکت رکھ دیتا ہے تب ہر ایک چیز جو اس سے مس کرتی ہے بغیر اِس کے جو یہ دعا کرے برکت پاتی ہے اِس کے مکان میں برکت ہوتی ہے اِس کے دروازوں کے آستانے برکت سے بھرے ہوتے ہیں اِس کے گھر کے دروازوں پر برکت برستی ہے جو ہر دم اِس کو مشاہدہ ہوتی ہے اور اُس کی خوشبو اِس کو آتی ہے جب یہ سفر کرے تو خدا تعالیٰ معہ اپنی تمام برکتوں کے اِس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب یہ گھر میں آوے تو ایک دریا نور کا ساتھ لاتا ہے غرض یہ عجیب انسان ہوتا ہے جس کی کُنہ مجر خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

اِس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ فنا فی اللہ کے درجہ کے تحقق کے بعد یعنی اُس درجہ کے بعد جو اُسْلَمَ وَجْہُہُ لِلّٰہ کے مفہوم کو لازم ہے جس کو صوفی فنا کے نام سے اور قرآنِ کریم استقامت کے اسم سے موسوم کرتا ہے درجہ بقا اور بقا کا بلا توقف پیچھے آنے والا ہے جبکہ انسان خلق اور ہوا اور ارادہ سے بکلی خالی ہو کر فنا کی حالت کو پہنچ گیا تو اِس حالت کے راسخ ہونے کے ساتھ ہی بقا کا درجہ شروع ہو جاتا ہے مگر جب تک یہ حالت راسخ نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف بکلی جھک جانا ایک طبعی امر نہ ٹھہر جائے تب تک مرتبہ بقا کا پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مرتبہ صرف اُسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہر ایک اطاعت کا تصنع درمیان سے اُٹھ جائے اور ایک طبعی روئیدگی کی طرح فرماں برداری کی سربز اور لہرائی ہوئی شاخیں دل سے جوش مار نکلیں اور واقعی طور پر سب کچھ جو اپنا سمجھا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا ہو جائے اور جیسے دوسرے لوگ ہوا پرستی میں لذت اٹھاتے ہیں اُس شخص کی تمام کامل لذتیں پرستش اور یادِ الہی میں ہوں۔ اور بجائے نفسانی ارادوں کے خدا تعالیٰ کی مرضیات جگہ پکڑ لیں۔

پھر جب یہ بقا کی حالت بخوبی استحکام پکڑ جائے اور سالک کے رگ و ریشہ میں داخل ہو جائے اور اُس کا جہزو وجود بن جائے اور ایک نور آسمان سے اُترتا ہوا دکھائی دے جس کے نازل ہونے کے ساتھ ہی تمام پرے دور ہو جائیں اور نہایت

لطیف اور شیریں اور ملاوت سے ملی ہوئی ایک محبت دل میں پیدا ہو جو پہلے نہیں تھی اور ایک ایسی خشکی اور اطمینان اور سکینت اور سرور دل کو محسوس ہو کہ جیسے ایک نہایت پیارے دوست مدت کے بچھڑے ہوئے کی ایک فوٹو ملنے اور غلبہ کرنے سے محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے روشن اور لذیذ اور مبارک اور سرور بخش اور فصیح اور معطر اور مبشرانہ کلمات اُٹھتے اور بیٹھتے اور سوتے اور جاگتے اس طرح پر نازل ہونے شروع ہو جائیں کہ جیسے ایک ٹھنڈی اور دلکش اور پُر خوشبو ہوا ایک گلاب پر گذر کر آتی اور صبح کے وقت چلنی شروع ہوتی اور اپنے ساتھ ایک سُکر اور سرور لاتی ہے۔ اور انسان خدا تعالیٰ کی طرف ایسا کھینچا جائے کہ بغیر اُس کی محبت اور عاشقانہ تصور کے جی نہ سکے اور نہ یہ کہ مال اور جان اور عزت اور اولاد اور جو کچھ اس کا ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہو بلکہ اپنے دل میں قسربان کر ہی چُکا ہو اور ایسی ایک زبردست کشش سے کھینچا گیا ہو جو نہیں جانتا کہ اُسے کیا ہو گیا اور نورانیت کا بشدت اپنے اندر انتشار پاوے جیسا کہ دل چڑھا ہوا ہوتا ہے اور صدق اور محبت اور وفا کی نہریں بڑے زور سے چلتی ہوئی اپنے اندر مشاہدہ کرے اور لمحہ بہ لمحہ ایسا احساس کرتا ہو کہ گویا خدا تعالیٰ اُس کے قلب پر اتر آ ہوا ہے جب یہ حالت اپنی تمام علامتوں کے ساتھ محسوس ہو تب خوشی کو اور محبوب حقیقی کا شکوہ بجا لاؤ کہ یہی وہ انتہائی مقام ہے جس کا نام تقارر رکھا گیا ہے۔

اس آخری مقام میں انسان ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا بہت سے پاک پانیوں سے اُس کو دھو کر اور نفسانیت کا بجلی رگ وریشہ اُس سے الگ کر کے نئے سرے اُس کو پیدا کیا گیا اور پھر رب العالمین کا تخت اُس کے اندر بچھا یا گیا اور خدائے پاک و قدوس کا چمکتا ہوا چہرہ اپنے تمام دلکش صن و جمال کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اُس کے سامنے موجود ہو گیا ہے مگر ساتھ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں آخری درجہ بقا اور لقا کے کسی نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں اور کسب اور جدوجہد کی حد صرف فنا کے درجہ تک ہے اور اسی حد تک تمام راست باز سالکوں کا سیر و سلوک ختم ہوتا ہے اور دائرہ کمالات انسانیت کا اپنے استدارت تامہ کو پہنچتا ہے اور جب اِس درجہ فنا کو پاک باطن لوگ جیسا کہ چاہیے طے کر چکے ہیں تو عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ بیک دفعہ عنایت الہی کی نسیم چلی کر لقا اور لقا کے درجہ تک انہیں پہنچا دیتی ہے۔ اب اِس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اِس سفر کی تمام صعوبتیں اور مشقتیں فنا کی حد تک ہی ہیں اور پھر اِس سے آگے گذر کر انسان کی سعی اور کوشش اور محنت کو دخل نہیں بلکہ وہ محبت صافیہ جو فنا کی حالت میں خداوند کریم و جلیل سے پیدا ہوتی ہے اُسی محبت کا خود بخود اُس پر ایک نمایاں شعلہ پڑتا ہے جس کو مرتبہ بقا اور لقا سے تعبیر کرتے ہیں اور جب محبت آہی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے تب دونوں محبتوں کے ملنے سے رُوح القدس کا ایک روشن اور کامل سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور لقا کے مرتبہ پر اُس رُوح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایاں ہوتی ہے اور اقتدارِ خوارقِ جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ رُوح القدس کی روشنی برفوت اور بحال میں اُن کے شامل حال ہوتی ہے اور اُن کے اندر سکونت رکھتی ہے اور وہ اُس روشنی سے کبھی اور

کسی حال میں جدا نہیں ہوتے اور نہ وہ روشنی اُن سے جدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی ہر دم اُن کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہے اور اُن کی نظر کے ساتھ ہر یک چیز پر پڑتی ہے۔ اور اُن کے کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہے اُسی روشنی کا نام رُوح القدس ہے مگر یہ حقیقی رُوح القدس نہیں تعینی رُوح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے یہ رُوح القدس اُس کا غل ہے جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے اور ایک طرفۃ العین کے لیے بھی اُن سے جدا نہیں ہونا اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ رُوح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ اُن سے جدا ہو جاتا ہے وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پخلت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس برگزیدوں کی توہین کرتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ تعینی رُوح القدس نواپنے مقام پر ہی رہتا ہے لیکن رُوح القدس کا سایہ جس کا نام مجازاً رُوح القدس ہی رکھا جاتا ہے اُن سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضا میں داخل ہوتا ہے جو مرتبہ بقا اور بقا کا پاکر اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ ان کی نہایت اصفیٰ اور باطنی محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہو۔ اور جب وہ رُوح القدس نازل ہوتا ہے تو اُس انسان کے وجود سے ایسا تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے وہ قوت بنیائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو روحانی حس بخشتا ہے وہ زبان کی گویائی اور دل کے تقویٰ اور دماغ کی ہشیاری بن جاتا ہے اور ہاتھوں میں بھی سرایت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴-۵۳)

نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلا دے جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگیں ہوں گے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۵۷)

ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ وَهُوَ مُحْسِنٌ یَّعْنٰی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۵۸)

انسان کا اپنی ذات کو اپنے تمام قوی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دینا اور پھر اپنی معرفت کو احسان کی حد تک پہنچا دینا یعنی ایسا پردہ غفلت درمیان سے اٹھانا کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یہی اسلام ہے پس ایک شخص کو مسلمان اُس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ تمام قوتیں اُس کی خدا تعالیٰ کی راہ میں لگ جائیں اور اُس کے زیر حکم واجب طور پر اپنے اپنے عمل پر متعل ہوں اور کوئی قوت بھی اپنی خود دی سے نہ چلے نہ نواہر ہے نہ نئی زندگی کا تبدیل سے ملتی ہے اور کامل تبدیلی ہرگز ممکن نہیں جب تک انسان کی تمام قوتیں جو اُس کی انسانیت کا بنچوڑ اور لب لباب ہیں اطاعت الہی

کے نیچے نہ آجائیں اور جب تمام قوتیں اطاعت الہی کے نیچے آگئیں اور اپنے نچرل خواص کے ساتھ خط استقامت پر چلنے لگیں تو ایسے شخص کا نام مسلمان ہوگا۔
(ست بہن ص ۱۴۷-۱۴۸)

وَجْہ کے اصل معنی لغت کی رو سے مُنہ کے ہیں چونکہ انسان مُنہ سے شناخت کیا جاتا ہے اور کروڑ ہا انسانوں میں مابہ الاقویٰ از مُنہ سے قائم ہوتا ہے اس لیے اس آیت میں مُنہ سے مراد استعارہ کے طور پر انسان کی ذات اور اُس کی قوتیں ہیں جن کی رو سے وہ دوسرے جانوروں سے امتیاز رکھتا ہے گویا وہ قوتیں اس کی انسانیت کا مُنہ ہے۔
(ست بہن ص ۱۴۷ حاشیہ)

جو شخص اپنے وجود کو خدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اُس کی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ ہر شے سے قرب الہی سے اپنا اجر پائیگا۔ اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یعنی جو شخص اپنے تمام قویٰ کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لیے اُس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی کے بحالانے میں سرگرم رہے سو اُس کو خدا اپنے پاس سے اجر دیگا اور خوف اور حزن سے نجات بخشنے گا۔

یاد رہے کہ یہی اسلام کا لفظ کہ اس جگہ بیان ہوا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دُعا سکھاتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر فِٹم کر اُن لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اُس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اُطاعتِ ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لیے ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے تمام قویٰ سے خدا کے لیے ہو جائے گا تو بلاشبہ اُس پر انعام نازل ہوگا جس کو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں۔
(مرجعین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۱۸-۱۹)

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ يَعْنِي اسْلَامَ کے دو مکڑے ہیں ایک یہ کہ خدا کی رضا میں ایسا محو ہو جانا کہ اپنی رضا چھوڑ کر اُس کی رضا جوئی کے لیے اُس کے آستانہ پر سر رکھ دینا اور دوسرے عام طور پر تمام بنی نوع انسان سے نیکی کرنا۔
(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲)

مسلمان وہی ہے جو اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کا مصادیق ہو گیا ہو۔ وجہ مونہہ کو کہتے ہیں۔ مگر اُس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے پس جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھ دی ہوں وہی سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۸۰)

سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو دام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس لمبی وقف کی طرف ایما کر کے فرماتا ہے مَنْ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس جگہ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسیٰق اور ملنگی کا لباس پہن کر آستانہ الوہیت پر گرے اور اپنی جان مال و آبرو غرض جو کچھ اس کے پاس ہے خدا ہی کے لیے وقف کرے۔ اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنا دے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انسان دنیا سے کچھ غرض اور واسطہ ہی نہ رکھے میرا یہ مطلب نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول سے منع کرتا ہے بلکہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے یہ بزدلوں کا کام ہے۔ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں کیونکہ اس کے نصب العین دین ہوتا ہے اور دنیا (اور) اس کا مال جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری یا اور زاد راہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔

(الحکم جلد ۲۹، مؤرخہ ۱۴ اگست ۱۹۷۹ء ص ۳)

انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کرے یہیں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی ہے اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دیدی ہے مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔ یاد رکھو یہ خساہ کا سودا نہیں ہے بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر ان کو اطلاع ملتی جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے کیا وہ اپنی زندگی کوتاہ ہے ؟ ہرگز نہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس لمبی وقف کا اجر ان کا رب دینے والا ہے۔ یہ وقف ہر قسم کے مہوم و غموم سے نجات اور رہائی بخشنے والا ہے۔ میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔

پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہوش عطا

فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہو گا تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رُک نہیں سکتا۔
(الحکم جلد ۳۱ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۲ء ص ۷-۸)

اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات کے نیچے آجانے کا نام ہے اور اس کا خلاصہ خدا کی سچی اور کامل اطاعت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا سارا وجود خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے بدون کسی امید یا دانش کے مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔
(الحکم جلد ۶ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۷۲ء ص ۷)

اسلام کی فتح حقیقی اس میں ہے کہ جیسے اسلام کے لفظ کا مفہوم ہے۔ اُسی طرح ہم اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کے حوالہ کر دیں۔ اور اپنے نفس اور اس کے جذبات سے بکلی خالی ہو جائیں۔ اور کوئی بُت ہوا اور ارادہ اور مخلوق پرستی کا ہماری راہ میں نہ رہے۔ اور بکلی مرضیات الہیہ میں محو ہو جائیں۔ اور بعد اس فنا کے وہ بقا ہم کو حاصل ہو جائے۔ جو ہماری بصیرت کو ایک دوسرا رنگ بخشنے۔ اور ہماری معرفت کو ایک نئی نورانیت عطا کرے۔ اور ہماری محبت میں ایک جدید جوش پیدا کرے۔ اور ہم ایک نئے آدمی ہو جائیں۔ اور ہمارا وہ قدیم خدا بھی ہمارے لیے ایک نیا خدا ہو جائے۔ یہی فتح حقیقی ہے جس کے کئی شعبوں میں سے ایک شعبہ کلمات الہیہ بھی ہیں۔ (تین رسالت محمود استسارات) جلد اول ص ۱۳۴ صفحہ جلد دوم

مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سوئپ دیوے اور نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جاوے۔ گویا اس کے قومی خدا تعالیٰ کے لیے مرجاتے ہیں گویا وہ اس کی راہ میں ذبح ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس اسلام کا نمونہ دکھلایا کہ ارادہ الہی کی بجا آوری میں اپنے نفس کو ذرا بھی دخل نہ دیا اور ایک ذرا سے اشارہ سے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔
(الہد جلد ۲ ص ۷۳ مورخہ ۶ نومبر ۱۹۷۳ء ص ۳۳۴)

لا الہ الا اللہ ایک قول ہے اس کا عملی ثبوت نبی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فعل ہے نرا قول (ایمان کا دعویٰ) کسی کام کا نہیں اور نہ ہی وہ کچھ مفید ہو سکتا ہے۔ خشک ایمان ایک بے بال و پر مرغ کی مثال ہے جو ایک مضغہ گوشت ہے جو نہ چل پھر سکتا ہے نہ اڑنے کی اس میں طاقت ہے۔ بلکہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ انسان باوجود ہیبتناک نظارے دیکھنے اور اس امر کا یقین ہونے کے کہ اس مقام پر کھڑا ہونا ہی گویا جان کو خطرہ میں ڈالنا ہے پھر بھی خدا کی راہ میں سر ڈال دے اور خدا کی راہ میں اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہ کرے جنگ کے موقع پر سپاہی جانتا ہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں اور اُسے بہ نسبت زندہ پھرنے کے مزاحمتی نظر آتا ہے مگر بایں ہمہ وہ اپنے افسر کی فرماں برداری اور وفاداری کر کے اگے ہی بڑھتا ہے۔ اور کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتا اس کا نام اسلام ہے۔ غرض ایک فقہ (لا الہ الا اللہ) میں تو اللہ تعالیٰ نے توحید سکھائی ہے اور دوسرے (مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ) میں یہ سکھایا کہ اس توحید پر سچے اور زندہ ایمان کا ثبوت اپنے اس فعل سے دوا اور خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو۔
(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخہ ۱۲ جولائی ۱۹۷۵ء ص ۷)

یہ دونوں سلسلے کبھی انسان تکالیف شرعیہ کی پابندی کر کے اپنے ہاتھوں اور کبھی قضا و قدر کے آگے گردن جھکاتا ہے اس واسطے ہیں کہ انسان کی تکلیف ہو جائے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ یعنی اسلام کیا ہے یہی کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے واسطے گردن ڈال دینا ابتلاؤں کا ہیبت ناک نظارہ لڑائی میں تنگی تلواروں کی چمک اور کھٹا کھٹ کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے جان جانے کا اندیشہ ہے۔ مگر کسی بات کی پرواہ نہ کر کے خدا کے واسطے یہ سب کچھ اپنے نفس پر وارد کر لینا یہ ہے اسلام کی تعلیم کی..... لب لباب۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۰ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۵)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللّٰہِ اَنْ یُّذْکَرَفِیْہَا اِسْمُہٗ وَسَعٰی
فِیْ خَرَابِہَاۙ اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَہُمْ اَنْ یَّدْخُلُوْہَاۙ اِلَّا خَافِیْنٌ
لَّہُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَّلَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌۙ

اور اُس سے اور کون ظالم تر ہے کہ جو خدا کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں ذکر الہی کیا جائے اور مسجدوں کے خراب اور منہدم کرنے میں کوشش کرے۔ یہ عیسائیوں کی بدچلنی اور فسادانہ حرکت کا حال بتلایا ہے جنہوں نے بیت المقدس کا کچھ پاس نہ کیا اور اُسے منکبرانہ جوش میں آکر منہدم کیا اور بعد اس آیت کے فرمایا کہ جن عیسائیوں نے ایسی شوخی کُن کو دنیا میں رسوائی پیش ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

وَلِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُۚ فَاَیْنَ مَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِۚ اِنَّ اللّٰہَ
وَاسِعٌ عَلِیْمٌۙ

اَیْنَ مَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ جس طرف تم منہ کرو اسی طرف خدا کا منہ پاؤ گے۔ (نسیم دعوت ص ۸۳)
اَیْنَ مَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ۔ فرماتا ہے۔ کہ جدھر منہ پھیرو اُدھر ہی خدا ہے۔
(شعنہ حق ص ۵۲)

فرمایا۔
اَیْنَ مَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ۔ جدھر منہ پھیرو اُدھر ہی خدا کا منہ ہے۔ (ست بہن ص ۳۲)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
 قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَلَاكَ مِنَ اللَّهِ مُنْ وَبِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ - کہ ہدایت وہی ہے جو خدا کی ہدایت ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۳۷۷ حاشیہ نمبر ۳)

مذہب کی انتہا یہی ہوا کرتی ہے کہ آخر اسی قوم کا انسان کو نبی پڑتا ہے قرآن شریف میں اسی لیے ہے کہ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ دوسرے کو راضی کرنے کے لیے انسان کو اس کے مذہب کو بھی اچھا کنا پڑتا ہے اسی لیے مذہب سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۷۲ء صفحہ ۳)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
 إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
 لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا - اور ابراہیم کے مقام سے نماز کی جگہ بکھڑو۔ اس جگہ مقام ابراہیم سے اخلاق مرضیہ و معاملہ باللہ مراد ہے یعنی محبت الہیہ اور تفویض اور رضا اور وفا یہی حقیقی مقام ابراہیم کا ہے جو اُمّت محمدیہ کو بطور تبعیت و وراثت عطا ہوتا ہے اور جو شخص قلب ابراہیم پر مخلوق ہے اُس کی اتباع بھی اسی میں ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۳۷۷ حاشیہ نمبر ۳)

تم اپنی نماز گاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ بناؤ یعنی کامل بیروی کو تاجات پاؤ۔ (اربعین صفحہ ۳۱)

یہ ابراہیم جو بھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بحال لاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے

نمونہ پر اپنے تئیں بناؤ۔

(اربعین ص ۳۷)

آیت وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى - اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اُس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔

(اربعین ص ۳۷)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ اور ابدی زندگی کا طلب گار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی میری موت میری قربانیاں میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح اس کی روح بول اُٹھے اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا خدا میں ہو کر نہیں مرنے والی زندگی پانہیں سکتا۔ پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل اور غرض سمجھتا ہوں پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔

(الحکم جلد ۳۱ - مورخہ ۱۳ اگست سنہ ۱۹۷۷ء)

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں۔ قبر میں نہ کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے عمر ایسی بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپائدار ہے کہ چھ ماہ اور تین ماہ تک زندہ رہنے کی امید کسی اتنی بھی امیدوار یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں اور یہ کئی بات ہے کہ وہ یقینی ہے ملنے والی نہیں تو دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے اور ان ہر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے بات نہیں بنتی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق (عباد) بھی دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق عباد۔ اور حقوق

عباد بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں خواہ وہ بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹا مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی مہدردی۔

اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے بنی نوع انسان کے ساتھ مہدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا ہے۔
(الحکم جلد ۲۹ ص ۲۹۷ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۷۲ء)

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

یعنی اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے ہیں یہ ایک گروہ تھا جو فوت ہو گیا ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ان کے کاموں سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۷۲)

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

یعنی اے مسلمانو! تم اس طرح پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کہو کہ ہم اس خدا پر ایمان لائے جس کا نام اللہ ہے۔ یعنی جیسا کہ قرآن شریف میں اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ جامع تمام صفات کاملہ کا ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اور ہم خدا کے اس کلام پر ایمان لائے۔ جو ہم پر نازل ہوا۔ یعنی قرآن شریف پر۔ اور ہم خدا کی اس

کلام پر بھی ایمان لائے۔ جو ابراہیمؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور ہم خدا کے اس کلام پر ایمان لائے جو اسماعیلؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کلام خدا پر ایمان لائے جو اسحاقؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کلام خدا پر ایمان لائے جو یعقوبؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کلام خدا پر ایمان لائے جو موسیٰؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کلام خدا پر ایمان لائے جو عیسیٰؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ جو دنیا کے کل نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ یعنی اس کی طرف سے جس نے کھلے کھلے طور پر ان کی ربوبیت کی۔ اور دنیا پر ثابت کیا کہ وہ ان کا ناصر و حامی اور مژرتی ہے۔ خواہ وہ کسی قوم یا کسی ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم خدا کے نبیوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے جو بعض کو قبول کریں اور بعض کو رد کریں۔ بلکہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے دنیا میں آئے۔ اور ہم اس طرح پر جو خدا نے سکھایا ہے۔ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور خدا کے آگے اپنی گردن ڈالتے ہیں۔

پس اگر دوسرے لوگ بھی جو اسلام کے مخالف ہیں اسی طرح ایمان لاویں۔ اور کسی نبی کو جو خدا کی طرف سے آیا۔ رد نہ کریں۔ تو بلاشبہ وہ بھی ہدایت پا چکے۔ اور اگر وہ روگردانی کریں اور بعض نبیوں کو مانیں۔ اور بعض کو رد کریں۔ تو انہوں نے سچائی کی مخالفت کی اور خدا کی راہ میں بھوٹ ڈالنی چاہی۔ پس تو یقین رکھ۔ کہ وہ غالب نہیں ہو سکتے۔ اور ان کو مزا دینے کے لیے خدا کافی ہے۔ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ خدا سن رہا ہے۔ اور ان کی باتیں خدا کے علم سے باہر نہیں۔

(یکمشر مشولہ چشمہ معرفت ص ۶۷)

اگر وہ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا چکے اور اگر ایسا ایمان نہ لاویں تو پھر وہ ایسی قوم ہے کہ جو مخالفت چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اور صلح کی خواہاں نہیں۔ (یادداشتیں براہین احمدیہ ج ۱ ص ۱۵۷)
 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور ان کی شرارتوں کے دفع کرنے کے لیے خدا تجھے کافی ہے اور وہ سمیع اور علیم ہے۔

(براہین احمدیہ ج ۱ ص ۱۵۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

خداے تعالیٰ ان سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں۔ تمہارا مددگار ہوگا۔

(تبلیغ رسالت و مجملہ اشتہارات جلد اول ص ۱۱۱)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ

یہ طریق اصطلاح خدا نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور یہ خدا کا پستیمہ ہے اور خدا کے پستیمہ سے کون سا پستیمہ بہتر ہو سکتا ہے اور تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم اسی خدا کے پرستار ہیں اور اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ (یکمشر مشولہ چشمہ معرفت ص ۶۷)

یوحنا بنی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے بطور پیشگوئی گواہی دی جو انجیل
مقی باب سوم میں اس طرح پر درج ہے (۱۱) میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن وہ جو میرے بعد آتا ہے
مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تمہیں روحِ قدس اور آگ سے بپتسمہ دیگا۔ اس پیشگوئی
پر محض نادانی کی راہ سے عیسائی لوگ خصوصیت کرتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ہے مگر یہ دعویٰ سراسر باطل و
بے بنیاد ہے اول تو حضرت مسیح حضرت یوحنا کے ہم عصر تھے نہ کہ بعد میں آنے والے یا بعد میں اہلیت کا منصب پانے والے
ماسوا اس کے ہر ایک شخص آزماسکتا ہے کہ دائمی طور پر سچے طالبوں کو روحِ قدس اور آتشِ محبت سے بپتسمہ دینے والا
آسمان کے نیچے صرف ایک ہی ہے یعنی جناب سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے جلالِ تام کا
حضرت مسیح اپنی پیشگوئیوں میں آپا تو ار کرتے ہیں اور اسی روح کے بپتسمہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اشارہ بھی فرمایا
ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **وَإِنِّي أَخْبِرُكُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَرُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّهِ يَمُرُّ بِالْجَنَّةِ**
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً لَّيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَرُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّهِ يَمُرُّ بِالْجَنَّةِ
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً لَّيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَرُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّهِ يَمُرُّ بِالْجَنَّةِ
(سُورَةُ مَائِدَةِ آیت ۷۳-۷۴ حاشیہ)

**سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِينَ
كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلُوبًا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَأَوْجَعْنَا الْكُفْرَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ**

اس مبارک امت کے لیے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے تو ریت میں خدا تعالیٰ نے استقامی امور پر زور

دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس امت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ تم کو وسط پر عمل کرنے والے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی سو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۲)

قرآن شریف کی تعلیم جس پہلو اور جس باب میں دیکھو اپنے اندر حکمانہ پہلو رکھتی ہے۔ افراط یا تفریط اس میں نہیں ہے بلکہ وہ نقطہ وسط پر قائم ہوئی ہے اور اسی لیے اس امت کا نام بھی أُمَّةٌ وَسَطٌ رکھا گیا ہے۔

(الحکم جلد ۷ ص ۱۶ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱)

حفظ مراتب کا مقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ عدل کی طرف لے جاتا ہے تمام احکام میں اس کی یہی صورت ہے مال کی طرف دیکھو نہ ممسک بنانا ہے نہ سرفراہی و جبر ہے کہ اس امت کا نام ہی أُمَّةٌ وَسَطٌ رکھا دیا گیا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۱۶ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۵)

خدا نے امت وسط کہا تھا۔ وسط سے مراد میانہ رو۔ (البدیع جلد ۲ ص ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۴)

خدا نے اسلام کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے اس میں ایسی وسطی راہ اختیار کی گئی ہے جو افراط و تفریط سے بالکل خالی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اَعْرَضُوا عَلَى النَّاسِ۔

(البدیع جلد ۲ ص ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۸ء ص ۳)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

آپ مولوی محمد بشیر بھوپالی نے جو نون ثقلیدہ کا قاعدہ پیش کیا ہے وہ سراسر خدوش اور باطل ہے حضرت ہر ایک جگہ اور ہر ایک مقام میں نون ثقلیدہ کے ملانے سے مضارِع استقبال میں بن سکتا قرآن کریم کے لیے قرآن کریم کی نظیریں کافی ہیں اگرچہ یہ سچ ہے کہ بعض جگہ قرآن کریم کے مضارِعات پر جب نون ثقلیدہ ملا ہے تو وہ استقبال کے معنوں پر مشتمل ہوئے ہیں لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ حال کے معنی قائم ہے میں یا حال اور استقبال بلکہ ماضی بھی اشتراکی طور پر ایک سلسلہ منسلکہ منسلکہ کی طرح مراد لیے گئے ہیں یعنی ایسا سلسلہ جو حال یا ماضی سے شروع ہوا اور استقبال کی انتہا تک بلا انقطاع برابر چلا گیا۔ پہلی آیات کی نظیر یہ ہے کہ المدخل شانہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ

قَبْلَهُ تَرَاهُمَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب ظاہر ہے کہ اس جگہ حال ہی مراد ہے۔ کیونکہ بھرنزل آیت کے بغیر توقف اور ترائی کے خاندہ کسی طرف مونہ پھیرنے کا حکم ہو گیا یہاں تک کہ نماز میں ہی مونہ پھیر دیا گیا۔ اگر یہ حال نہیں تو پھر حال کس کو کہتے ہیں۔ استقبال تو اس صورت میں ہوتا کہ خبر اور ظہور خبر میں کچھ فاصلہ بھی ہوتا سو آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم تجھ کو اس قبلہ کی طرف پھیرتے ہیں جس پر تو راضی ہے سو تو مسجد حرام کی طرف منہ کر۔ (الحق دہلی ص ۳۳-۳۴)

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اگر آنحضرت اُمی نہ ہوتے تو مخالفین اسلام بالخصوص یہودی اور عیسائی جن کو علاوہ اعتقادی مخالفت کے یہ بھی حسد اور بغض دامنگیر تھا کہ نبی اسرائیل میں سے رسول نہیں آیا بلکہ اُن کے بھائیوں میں سے جو بنی اسماعیل میں آیا وہ کیونکر ایک صریح امر خلاف واقعہ پاکر خاموش رہتے بلاشبہ اُن پر یہ بات بکمال درجہ ثابت ہو چکی تھی کہ جو کچھ آنحضرت کے مونہ سے نکلتا ہے وہ کسی اُمی اور ناخواندہ کا کام نہیں اور نہ دس بیس آدمیوں کا کام ہے تب ہی تو وہ اپنی جہالت سے اَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمًا آخَرُونَ کہتے تھے اور جو اُن میں سے دانا اور واقعی اہل علم تھے وہ بخوبی معلوم کر چکے تھے کہ قرآن انسانی طاقتوں سے باہر ہے اور اُن پر یقین کا دروازہ ایسا کھل گیا تھا کہ اُن کے حق میں خدا نے فرمایا لَيَعْرِفَنَّ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ یعنی اُس نبی کو ایسا شناخت کرتے ہیں کہ جیسا اپنے بیٹوں کو شناخت کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ دروازہ یقین اور معرفت کا کچھ اُن کے لیے ہی نہیں کھلا بلکہ اس زمانہ میں بھی سب کے لیے کھلا ہے کیونکہ قرآن شریف کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے اب بھی وہی معجزات قرآنیہ اور وہی تاثیرات قرآنیہ اور وہی تائیدات غیبی اور وہی آیات لاریبی موجود ہیں جو اُس زمانہ میں موجود تھی خدا نے اس دین تویم کو قائم رکھنا تھا اس لیے اس کی سب برکات اور سب آیات قائم رکھی اور عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے ادیان محرفہ اور باطلہ اور ناقصہ کا استیصال منظور تھا اس جہت سے اُن کے ہاتھ صرف قصے ہی قصے رہ گئے اور برکت حقانیت اور تائیدات سماویہ کا نام و نشان (نہ) رہا۔ اُن کی کتابیں ایسے نشان بتلا رہی ہیں جن کے ثبوت کا ایک ذرا نشان اُن کے ہاتھ میں نہیں صرف گزشتہ قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے مگر قرآن شریف ایسے نشان پیش کرتا ہے جن کو ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۹۵ تا ۲۹۹) حضرت موسیٰ کی نسبت الدلیلانہ فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ یعنی انہوں نے موسیٰ کے نشانوں کا انکار کیا لیکن ان کے دل یقین کر گئے۔ اور ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے

يَعْرِضُوهُ كَمَا يَعْرِضُونَ اٰبْنَاءَهُمْ عِنْدَ كَافِرٍ لَّوْكَ جَوَاهِلُ كِتَابٍ هِیْ اِیْسَی یَقْنِی طَرِیْقَ رُؤُسِ كُوشَنَا خَت كَرْتِی
ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔
(الحق دہلی ص ۳۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب ملہم اور اہل کشف تھے اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تھے قبول نہ کیا تو خدا کے غضب کے صاعقہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے تعلقات خدا تعالیٰ سے بکلی ٹوٹ گئے اور جو کچھ ان کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا گیا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے حق میں قرآن شریف میں فرمایا گیا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے۔ اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے لیکن جب عیسائی مذہب بوجہ مخلوق پرستی کے مر گیا اور اس میں حقیقت اور نورانیت نہ رہی تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے تب ان میں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے۔ اور ان کے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے اور وہ ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے کہ نبی آخر الزمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا اور اسی دم سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے اور ان کے بچے بچے کو خبر تھی کہ عنقریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائیگا یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ يَعْرِضُوهُ كَمَا يَعْرِضُونَ اٰبْنَاءَهُمْ یعنی اس نبی کو وہ ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو۔ مگر جبکہ وہ نبی موعود اس پر خدا کا سلام ظاہر ہو گیا تب وہ اپنی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔
(ضرورت الامام ص ۵۵)

حدیث نبوی یَعْرِضُ فُھُمْ غَیْرِی کے معنی جو اس عاجز کے دل میں ڈالے گئے ہیں یہ ہیں۔ کہ غیر کے لفظ سے نفی ماسوا اللہ مراد نہیں۔ بلکہ نفی نا اہل و نا آشنا مراد ہے۔ مگر جو لوگ مومن حقیقی ہیں۔ وہ باعث استعداد و فناء اور زوال و حجب کے کبر بائی دامن کے اندر ہیں۔ اور غیر نہیں ہیں۔ خود خدا تعالیٰ نے بعض صالح اہل کتاب کے حق میں اپنی کتاب مجید میں یہ فرمایا ہے كَمَا يَعْرِضُونَ اٰبْنَاءَهُمْ یعنی وہ لوگ پیغمبر آخر الزمان کو جو امام الانبیاء اور سید الاولیاء ہے۔ اس طرح پر شناخت کرتے ہیں۔ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو شناخت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح روحانی روشنی کی برکت سے اولیا اولیا کو شناخت کر لیتے ہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کے وجود کو یمن میں شناخت کر لیا۔ اور بارہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ کہ یمن کی طرف سے حسان کی خوشبو آرہی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے مراتب معلوم تھے اور ہر ایک کی نورانیت طہنی

کا اندازہ اس قلب منور پر کثوف تھا۔ ہاں جو لوگ بیگانہ ہیں۔ وہ بیگانہ حضرت احدیت کو شناخت نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی وہ تیری طرف (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ پر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ اور وہ تیری صورت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ انوار روحانی کا سخت چمکا رہا بیگانہ محض پر بھی جا پڑتا ہے۔ جیسے ایک عیسائی نے جبکہ مباہلہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع حسین و حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم عیسائیوں کے سامنے آئے۔ دیکھ کر اپنے بھائیوں کو کہا۔ کہ مباہلہ مت کرو۔ مجھ کو پروردگار کی قسم ہے۔ کہ میں ایسے منہ دیکھ رہا ہوں۔ کہ اگر اس پہاڑ کو کہیں گے۔ کہ یہاں سے اٹھ جا تو فی الفور اٹھ جائے گا۔ سو خدا جانے کہ اس وقت نور نبوت و ولایت کیسا جلال میں تھا۔ کہ اس کا فر۔ بد باطن۔ سیہ دل کو بھی نظر آگیا۔

(مکتوبات احمدیہ جلد اول ص ۵۷-۵۸)

۱۱. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرَيِّنَ

اس آیت کا سیاق سابق یعنی اگلی پچھلی آیتوں کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ نبوت اور قرآن شریف کا کوئی ذکر نہیں۔ صرف اس بات کا بیان ہے کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں۔ بلکہ بیت کعبہ کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنی چاہیئے۔ سو اللہ جل شانہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ ہی نبی بات ہے یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہی نماز پڑھنا حق ہے جو ابتدا سے مقرر ہو چکا ہے اور پہلی کتابوں میں بطور پیشگوئی اس کا بیان بھی ہے سو تو (اے پڑھنے والے اس کتاب کے) اس بارے میں شک کرنے والوں سے مت ہو پھر اس آیت کے آگے بھی اسی مضمون کے متعلق آیتیں ہیں چنانچہ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یعنی ہر ایک طرف سے جو تو نکلے تو خانہ کعبہ کی ہی طرف نماز پڑھ ہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے غرض صاف ظاہر ہے کہ یہ تمام آیات خانہ کعبہ کے بارے میں ہیں نہ کسی اور مذکرہ کے متعلق اور چونکہ یہ حکم جو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے صادر ہوا ایک عام حکم ہے جس میں سب مسلمان داخل ہیں لہذا جو عموم منشاء حکم بعض وسوسے والی طبیعتوں کا وسوسہ دور کرنے کے لیے ان آیات میں اُن کو تسلی دی گئی کہ اس بات سے متردد نہ ہوں کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے اب اُس طرف سے مہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا کیوں شروع کر لیا سو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ وہی مقرر شدہ بات ہے جس کو خداے تعالیٰ نے اپنے پہلے نبیوں کے ذریعہ سے پہلے ہی سے بتلا رکھا تھا اس میں شک مت کرو۔

دوسری آیت جو معترض نے تباہید دعویٰ خود تحریر کی ہے۔ وہ سورہ النعام کی ایک آیت ہے جو مومہ اپنی آیات

متعلقہ کے اس طرح پر ہے۔

أَفْغَيْرَ اللَّهِ أَتَبْتَعِي حُكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ
الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ

یعنی کیا بجز خدا کے میں کوئی اور حکم طلب کروں اور وہ وہی ہے جس نے مفصل کتاب تم پر اتاری اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی قرآن دیا ہے مراد یہ ہے کہ جن کو ہم نے علم قرآن سمجھا یا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ منجانب اللہ ہے سوائے پڑھنے والے تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔

اب ان آیات پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب اس آیت کے جو فلا تکونوا من الممترین ہے ایسے لوگ ہیں جو ہنوز یقین اور ایمان اور علم سے کم حصہ رکھتے ہیں بلکہ اوپر کی آیتوں سے یہ بھی کھتا ہے کہ اس جگہ یہ حکم فلا تکونوا من الممترین کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ شروع کی آیت میں جس سے یہ آیت تعلق رکھتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے یعنی یہ کہ أَفْغَيْرَ اللَّهِ أَتَبْتَعِي حُكْمًا۔ سو ان تمام آیات کا محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ میں بجز خدا کے کوئی اور حکم جو مجھ میں اور تم میں فیصلہ کرے مقرر نہیں کر سکتا وہ وہی ہے جس نے تم پر مفصل کتاب نازل کی سو جن کو اس کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ اس کا منجانب اللہ ہونا خوب جانتے ہیں سو نو ذرا بے سحر آدمی شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔

اب تحقیق سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شک نہیں کرتے بلکہ شک کرنے والوں کو بحوالہ شواہد دلائل منع فرماتے ہیں پس باوجود ایسے کھلے کھلے بیان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شک فی الرسالت کو منسوب کرنا بجزی و بے علمی یا محض تعصب نہیں تو کیا ہے۔

پھر اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر شک کرنے سے بعض ایسے نو مسلم یا متروک منع کیے گئے تھے جو ضعیف الایمان تھے تو ان کو یوں کتنا چاہیے تھا کہ تم شک مت کرو نہ یہ کہ تو شک مت کر کیونکہ ضعیف الایمان آدمی صرف ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ کئی ہوتے ہیں بجائے جمع کے واحد مخاطب کا پیغمبر کیوں ہمتاں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وحدت سے وحدت جنسی مراد ہے جو جماعت کا حکم رکھتی ہے اگر تم اول سے آخر تک قرآن شریف کو پڑھو تو یہ عام محاورہ اس میں پاؤ گے کہ وہ اکثر مقامات میں جماعت کو فرد واحد کی صورت میں مخاطب کرتا ہے مثلاً نمونہ کے طور پر ان آیات کو دیکھو۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَنحُودًا وَلَا ۝ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا يَاقُوتَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَإِذَا بَلَغْتَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَانْخَفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

یعنی خداے تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا مت ٹھہرا اگر تو نے ایسا کیا تو مذموم اور مخدول ہو کر بیٹھے گا۔ اور تیرے خدا نے یہی چاہا ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی اور دوسرا متارامبود نہ ہو اور ماں باپ سے احسان کر اگر وہ دونو یا ایک اُن میں سے تیرے سامنے بڑی عمر تک پہنچ جائیں تو تو اُن کو اُف نہ کہہ اور نہ اُن کو جھڑک بلکہ اُن سے ایسی باتیں کہہ کہ جن میں اُن کی بزرگی اور عظمت پائی جائے اور نذل اور حمت سے ان کے سامنے اپنا بازو جھکا اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن کے زمانے میں میری پرورش کی۔

اب دیکھو کہ ان آیات میں یہ ہدایت ظاہر ہے کہ یہ واحد کا خطاب جماعت امت کی طرف ہے جن کو بعض دفعہ انہیں آیتوں میں تم کر کے بھی پکارا گیا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں مخاطب نہیں کیونکہ ان آیتوں میں والدین کی تعظیم و تکریم اور اُن کی نسبت بڑا احسان کا حکم ہے اور ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو صغیر سنی کے زمانے میں بلکہ جناب مدوح کی شیر خوارگی کے وقت میں ہی فوت ہو چکے تھے سو اس جگہ سے اور نیز ایسے اور مقامات سے بوضاحت ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کو واحد کے طور پر مخاطب کر کے پکارنا یہ قرآن شریف کا ایک عام محاورہ ہے کہ جو ابتدا سے آخر تک جا بجا ثابت ہوتا چلا جاتا ہے یہی محاورہ توریت کے احکام میں بھی پایا جاتا ہے کہ واحد مخاطب کے لفظ سے حکم صادر کیا جاتا ہے اور مراد بنی اسرائیل کی جماعت ہوتی ہے جیسا کہ خروج باب ۳۳ و ۳۴ میں لفظ حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔

(۱۱) آج کے دن میں جو حکم تجھے کرتا ہوں تو اُسے یاد رکھو۔ (۱۲) ہوشیار رہو تا نہ ہو دے کہ اُس زمین کے باشندوں کے ساتھ جس میں تو جاتا ہے کچھ عہد باندھے (۱۴) تو اپنے لیے ڈھانٹے ہوئے معبودوں کو مت بنائیو۔
اب ان آیات کا سیاق سابق دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ ان آیات میں حضرت موسیٰ مخاطب کیے گئے تھے مگر دراصل حضرت موسیٰ کو ان احکام کا نشانہ نہیں بنایا گیا حضرت موسیٰ نہ کنعان میں گئے اور نہ بت پرستی جیسا بُرا کام حضرت موسیٰ جیسے مردِ خدا بت شکن سے ہو سکتا تھا جس سے ان کو منع کیا جاتا کیونکہ موسیٰ وہ مقرب اللہ ہے جس کی شان میں اسی باب میں خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میری نظر میں منظور ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں دیکھو خروج آیت (۱۴)۔

سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی طرز قرآن شریف کی ہے توریت اور قرآن شریف میں اکثر احکام اسی شکل سے آئے ہیں کہ گویا مخاطب اُن کے حضرت موسیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر دراصل وہ خطاب قوم اور امت کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے لیکن جس کو ان کتابوں کی طرز تحریر معلوم نہیں وہ اپنی بیخبری سے یہی خیال کر لیتا ہے کہ گویا وہ خطاب و عتاب بنی منزل علیہ کو ہو رہا ہے مگر غور اور قرائن پر نظر ڈالنے سے اُس پر کھل جاتا ہے کہ یہ سراسر غلطی ہے۔

پھر یہ اعتراض ان آیات پر نظر ڈالنے سے بھی کھلی متماصل ہوتا ہے جن میں اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کامل کی تعریف کی ہے جیسا کہ وہ ایک (جگہ) فرماتا ہے قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي (بارہ م) یعنی کہہ کہ مجھے اپنی رسالت پر کھلی کھلی دیں اپنے رب کی طرف سے ملی ہے اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ (بارہ م) یعنی کہہ کہ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بصیرت کاملہ کے ساتھ بلا تامل اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (بارہ م) یعنی خدا نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت یعنی دلائل حقیقت کتاب و حقیقت رسالت تجھ پر ظاہر کیے اور تجھے وہ علوم سکھائے جنہیں تو خود بخود جان نہیں سکتا تھا اور تجھ پر اس کا ایک عظیم فضل ہے پھر سورہ نجم میں فرماتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ هَٰذَا زَوَاجُ الْبَصَرِ وَمَا طَعَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو اپنی صداقت کے آسمانی نشان دیکھے تو اس کی کچھ تکذیب نہ کی یعنی شک نہیں کیا اور آنکھ چپ و راست کی طرف نہیں پھیری اور نہ حد سے آگے بڑھی یعنی حق پر ٹھہر گئی اور اس نے اپنے خدا کے وہ نشان دیکھے جو نہایت بزرگ تھے۔

اب اے ناظرین ذرا انصافاً دیکھو اے حق پسند و ذرا منصفانہ نگہ سے غور کرو کہ خداے تعالیٰ کیسے صاف صاف طور پر شہادت دیتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیرت کاملہ کے ساتھ اپنی نبوت پر یقین تھا اور عظیم الشان نشان ان کو دکھلائے گئے تھے۔

اب خلاصہ جواب یہ ہے کہ تمام قرآن شریف میں ایک نقطہ یا ایک شے اس بات پر دلالت کرنے والا نہیں پاؤ گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت یا قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے کی نسبت کچھ شک تھا بلکہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ جس قدر یقین کامل و بصیرت کامل و معرفت اکمل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابر کا کی نسبت دعویٰ کیا ہے اور پھر اس کا ثبوت دیا ہے ایسا کامل ثبوت کسی دوسری موجودہ کتاب میں ہرگز نہیں پایا جاتا۔ فَهَلْ مَن تَسْمَعُ فَيَكُونُ مِنَ الْإِنسَانِ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمَخْلُصِينَ۔ واضح رہے کہ انجیلوں میں حضرت مسیح کے بعض اقوال ایسے بیان کیے گئے ہیں جن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اپنی عمر کے آخری دنوں میں اپنی نبوت اور اپنے مؤید من اللہ ہونے کی نسبت کچھ شبہات میں پڑ گئے تھے جیسا کہ یہ کلمہ کہ گویا آخری دم کا کلمہ تھا یعنی ایل ایل لما سبقتی جس کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عین دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں کہ جو اہل اللہ کے یقین اور ایمان کے انوار ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے آنجناب کے مُنہ سے نکل گیا۔ پھر آپ کا یہ بھی طریق تھا کہ دشمنوں کے بدراہدہ کا

احساس کر کے اُس جگہ سے بھاگ جایا کرتے تھے حالانکہ خدائے تعالیٰ سے محفوظ رہنے کا وعدہ پاچکے تھے ان دونوں امور سے شک اور تحیر ظاہر ہے پھر آپ کا تمام رات رور و کر ایسے امر کے لیے دعا کرنا جس کا انجام بد آپ کو پہلے سے معلوم تھا بجز اس کے کیا معنی رکھتا ہے کہ ہر ایک بات میں آپ کو شک ہی شک تھا۔ یہ باتیں صرف عیسائیوں کے اس اعتراض اٹھانے کی غرض سے لکھی گئی ہیں ورنہ ان سوالات کا جواب ہم تو احسن طریق سے دے سکتے ہیں اور اپنے پیارے مسیح کے سر سے جو بشری ناتوانیوں اور ضعفوں سے مستثنیٰ نہیں تھے ان تمام الزامات کو صرف ایک نفی الوہیت و انیت سے ایک طرفہ العین میں اٹھا سکتے ہیں مگر ہمارے عیسائی بھائیوں کو بہت دقت پیش آئے گی۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۲۷)

عصر قریباً تین برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے... خدائے تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کا ان انجام کا رہنما ہے نکاح میں آئے گی..... اس کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی اس وقت گویا یہ پیشگوئی آنکھوں کے سامنے آگئی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہونگے جو میں سمجھ نہیں سکتا تب اُسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا اَلْحَقُّ هُنَّ سَرَّيْكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُكْذِبِينَ یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے سو اس وقت مجھ پر یہ بھید کھلا کہ کیوں خدائے تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر سو میں نے سمجھ لیا کہ درحقیقت یہ آیت ایسے ہی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وقت تنگی اور نومیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدائے تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لیے اُن کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور مصیبت نے تجھے کیوں نومید کر دیا تو نومید مت ہو۔

(رازلہ اودھام حصہ اول ص ۳۹۶، ۳۹۸، ۳۹۹)

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيًّا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مجرد سبقت کا ہوش اپنے اندر برائیاں ہیں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یعنی خیر اور بھلائی کی ہر ایک قسم میں سبقت کرو اور زور مار کر سب سے آگے چلو سو جو شخص نیک و سائل سے خیر میں سبقت کرنا چاہتا ہے وہ درحقیقت حسد کے مفہوم کو پاک صورت میں اپنے اندر رکھتا ہے۔ (تبلیغ رسالت، مجموعہ اشعارات، جلد پنجم ص ۷)

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ ﴾

یعنی رسول تم کو کتاب اور حکمت اور وہ تمام حقائق اور معارف سکھاتا ہے جن کا خود بخود معلوم کر لینا تمہارے لیے ممکن نہ تھا۔
(براین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۱۴-۲۱۸)

﴿ فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝ ﴾

یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور میرا شکر کرو اور مجھ سے دعا مانگو۔ (شہادت القرآن بار دوم ص ۳۸)
اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو میں بھی تم کو نہ بھولوں گا تمہارا خیال رکھوں گا اور میرا شکر کیا کرو میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے پس جو دم غافل وہ دم کافروالی بات صاف ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۵۷)

تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا یعنی آرام اور خوشحالی کے وقت تم مجھ کو یاد رکھو اور میرا قرب حاصل کرو تاکہ مصیبت میں تم کو یاد رکھوں۔
(البدیع جلد ۲، ۲۹ مورخہ ۴ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۲۵)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ ﴾

کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے مگر تم اس نعمت کو کیونکر پاسکو اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے جہاں قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یعنی نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو نماز کیا چیز ہے وہ دعا ہے جو تسبیح تحمید تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں لیکن تم جب نماز پڑھو تو بحر قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور

مگر بعض اذعیہ مانورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو تاہو کہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیا ز کا کچھ اثر ہو۔
(کشتی نوح ص ۳۳)

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۸)

صبر اور صلوة کے ساتھ مدد چاہو۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۸)

جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوں ان کو مردے مت کہو۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاویں اُن کو مردے مت کہو بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں۔

(الحکم جلد ۸ مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۷۲ء ص ۳۳)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝

انسان کو خدا کی طرف سے تسلی پانے کی بڑی بڑی حاجتیں پڑتی ہیں بسا اوقات وہ ایسی سخت مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اگر خدا کا کلام آیا نہ ہوتا اور اس کو اپنی اس بشارت سے مطلع نہ کرتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ۔ تو وہ بے حوصلہ ہو کر شاید خدا کے وجود سے ہی انکار کرتا اور یا ناامیدی کی حالت میں خدا سے کبھی رابطہ توڑ دیتا اور یا غموں کے صدمہ سے ہلاک ہو جاتا۔ (براین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۹۰ حاشیہ نمبر ۱)

خدا تعالیٰ کی انزال رحمت اور روحانی برکت کے بخشنے کے لیے بڑے عظیم الشان دو طریقے ہیں۔

(۱) اول یہ کہ کوئی مصیبت اور غم و اندوہ نازل کر کے صبر کرنے والوں پر بخشش اور رحمت کے دروازے کھولے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (البقرہ) یعنی ہمارے ہی قانون قدرت ہے کہ ہم مومنوں پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈال کر تے ہیں اور صبر کرنے والوں پر ہماری رحمت نازل ہوتی ہے اور کامیابی کی راہیں انہیں پر کھولی جاتی ہیں جو صبر کرتے ہیں۔

(۲) دوسرے طریق انزال رحمت کا ارسال مسلیں و نبیین وائمہ و اولیا و خلفاء ہے تا ان کی اقتدا و ہدایت سے لوگ راہ راست پر آجائیں اور ان کے نمونہ پر اپنے تئیں بنا کر نجات پھائیں سو خدا نے تعالیٰ نے چاہا کہ اس عاجز کی اولاد کے ذریعہ سے یہ دونوں شق ظہور میں آجائیں پس اول اُس نے قسم اول کے انزال رحمت کے لیے بشر کو بھیجا تا بشر الصابرين کا سامان مومنوں کے لیے طیار کر کے اپنی بشریت کا مفہوم پورا کرے سو وہ ہزاروں مومنوں کے لیے جو اُس کی موت کے غم میں محض لحد شریک ہوئے بطور فرط کے ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے اُن کا شفیع ٹھہر گیا اور اندر ہی اندر بہت سی برکتیں اُن کو پہنچی گئیں..... دوسری قسم رحمت کی جوابی ہم نے بیان کی ہے اُس کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ دوسرا بشر بھیجے گا۔

(سبزا شتہار ص ۱۸۷ حاشیہ)

یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِبَشِيرٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اصل مفہوم سے پھیری گئی کیونکہ عرف عام میں آزمائش کرنے والا اُس نتیجہ سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے جو امتحان کے بعد پیدا ہوتا ہے مگر اس سے اس جگہ یہ مطلب نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے امتحان میں ڈالنے سے یہ مطلب ہے کہ تا شخص زیر امتحان پر اُس کے اندر وہی عیب یا اندرونی خوبیاں کھول دے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۵۰)

یعنی اے مومنوں ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا اور کبھی تنہا مالی نقصان ہوگا اور کبھی جانوں پر آفت آئیگی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو اور حسب المذاہبے کوششوں کے نہیں نکلیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے ملوک ہیں پس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف رجوع کرے یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔ غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضائے الہی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور ہزار باتیں اس کی مرضی کے موافق ظہور میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق اس قدر نعمتیں اُس کو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو اور

بچوں و چرا کرے یا بے دین اور بے راہ ہو جائے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۶-۱۱۵)

ہم تھیں خوف اور فاقہ اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش کے ضائع جانے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائش کے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضاء و قدر کے طور پر یا دشمن کے ہاتھ سے تمہیں پہنچے گی سو اُن لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کے وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کرینگے ان لوگوں پر خدا کا درد اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ شرف اور برتری نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بھرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اُتر کر تمام اعضا اس سے متادب اور رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۲۵۵)

خدا کی کتاب نے دعا کے بارہ میں یہ قانون پیش کیا ہے کہ وہ نہایت رحم سے نیک انسان کے ساتھ دوستوں کی طرح معاملہ کرتا ہے یعنی کسی تو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اس کی دعا سنتا ہے جیسا کہ خود فرمایا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اور کسی کسی اپنی مرضی ہی منواتا چاہتا ہے جیسا کہ فرمایا وَلَنْبَلُوْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ایسا اس لیے کیا کرتا کسی انسان کی دعا کے موافق اس سے معاملہ کر کے یقین اور معرفت میں اس کو ترقی دے اور کسی اپنی مرضی کے موافق کر کے اپنی رضا کی اس کو خلعت بخشے اور اس کا مرتبہ بڑھاوے اور اس سے محبت کر کے ہدایت کی راہوں میں اس کو ترقی دیوے۔

(کشتی نوح ص ۱۹ حاشیہ)

یاد رہے کہ مومن کے ساتھ خدا تعالیٰ دوستانہ معاملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی تو وہ مومن کے ارادہ کو پورا کرے اور کسی مومن اس کے ارادہ پر راضی ہو جائے پس ایک جگہ تو مومن کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی دعا کرو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس جگہ تو مومن کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور دوسری جگہ اپنی خواہش مومن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَنْبَلُوْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنُشْرَ الْغَايِبِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاٰجِعُوْنَ افسوس کہ نادان آدمی صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور دونوں پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالتا۔

(ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۶ حاشیہ)

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کہ مقبولین کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے یہ سراسر غلط ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ مقبولین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا دوستانہ معاملہ ہے کسی وہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اور کسی وہ اپنی مشیت اُن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض وقت ایک

دوست اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے اور اُس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور پھر دوسرا وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی بات اس سے منوانا چاہتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں مومنوں کی استجابیت دعا کا وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور دوسری جگہ اپنی نازل کردہ قضا و قدر پر خوش اور راضی رہنے کی تعلیم کرتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَكَثِيرٌ الْمُصَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پس ان دونوں آیتوں کو ایک جگہ پڑھنے سے صاف معلوم ہو جائے گا کہ دعاؤں کے بارے میں کیا سنت اللہ ہے اور رب اور عبد کا کیا باہمی تعلق ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۹)

قضا و قدر کا دعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ معلق تقدیر ٹل جاتی ہے۔ جب مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکا لگا ہوا ہے قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کیے ہیں ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں تو اپنا حق رکھ کر منوانا چاہتا ہے نون تنقید کے ذریعے سے جو اظہار تاکید کیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ قضا ئے مبرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا علاج اِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہی ہے۔ اور دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امواج کے جوش کا ہے وہ اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ ہمیں ظاہر کیا ہے پس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیئے۔

(الحکم جلد ۲۷ صفحہ ۲۸ فوراً ۱۹۰۲ء ص ۱۹۰)

مصیبتوں کو برا نہیں ماننا چاہیئے کیونکہ مصیبتوں کو برا سمجھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَكَثِيرٌ الْمُصَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہی تکالیف جب رسولوں پر آتی ہیں تو ان کو عالم کی خوشخبری دیتی ہیں اور جب یہی تکالیف بدول پر آتی ہیں۔ ان کو تنباہ کر دیتی ہیں غرض مصیبت کے وقت قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیئے کہ تکالیف کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔ مومن کی زندگی کے دو حصہ جو نیک کام مومن کرتا ہے اس کے لیے اجر مقرر ہوتا ہے مگر صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب بے حد و بے شمار ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ صابر ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو سمجھ لیا۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی کے دو حصہ کرتا ہے جو صبر کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اول جب وہ دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اُسے

قبول کرتا ہے جیسا کہ فرمایا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ ۚ اِجِیْبْ دَعْوَةَ السَّادِعِ اِذَا دَعَا ۚ

دوم۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو بعض مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں کرتا تو اس وقت مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے تسلیم خم کر دیتا ہے۔ تنزل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن سے دوست کا واسطہ رکھتا ہے جیسا کہ دو دوست ہوں ان میں سے ایک دوسرے کی بات تو کبھی مانتا ہے اور کبھی اس سے منواتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کی مثال ہے جو وہ مومن سے رکھتا ہے کبھی وہ مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ اور کبھی وہ مومن سے اپنی باتیں منواتی چاہتا ہے چنانچہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ الْخَافِ اِسْمِ اس بات کا سمجھنا ایمان داری ہے کہ ایک طرف زور نہ دے۔

مومن کو مصیبت کے وقت میں غمگین نہیں ہونا چاہیئے وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ایک محبت کا سرختم جاری ہو جاتا ہے مومن کو کوئی مصیبت نہیں ہوتی جس سے اس کو ہزار ہا قسم لذت نہیں پہنچتی۔ بلکہ مومن کو آرام کی زندگی میں ایسی لذت نہیں ہوتی جیسا کہ مصیبت کے زمانے میں ان کو لذت پہنچتی ہے۔ خدا کے لوگوں کو یہ ایک مرض ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خدا سے مار پڑتی رہے۔

خدا تعالیٰ کے پیاروں کو گناہ سے مصائب نہیں پہنچتے۔ دیکھو جب تک لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے والدین اسے بہت پیار کرتے ہیں اور نکاح کے وقت اگرچہ والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کہ والدہ ایک طرف روتی ہے اور والد ایک طرف روتا ہے تاہم وہ سب تکالیف برداشت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے الگ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ جانتے (ہیں) کہ اس لڑکی میں ایک جوہر ہے جو کہ سسرال میں جا کر ظاہر ہوگا اس لیے مومن کے جوہر بھی مصائب سے کھلتے ہیں چنانچہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں اور نصرت کے زمانہ پر آپ کے اخلاق کو کس طرح ظاہر کیا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف نہ پہنچتے تو اب ہم ان کے اخلاق کے متعلق کیا بیان کرتے۔ مومن کی تکالیف کو دوسرے بیشک تکالیف سمجھتے ہیں۔ مگر مومن اس کو تکالیف نہیں خیال کرتا۔ غرض یہ ضروری بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے مقرب کو دوسروں کی نسبت زیادہ دکھ پہنچائے مومن کو ہر روز مرنا پڑتا ہے اور یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنی سچی توبہ پر قائم رہے اور یہ سمجھے کہ توبہ سے ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور اگر توبہ کے ثمرات چاہتے ہو تو عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو۔ دیکھو جب مالی بوٹا لگتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کرتا ہے اسی طرح ایمان ایک بوٹا ہے اور اس کی آبپاشی عمل سے ہوتی ہے اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کی از حد ضرورت ہے اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہونگے تو بوٹے خشک ہو جائیں گے اور وہ خائب و خاسر رہ جائیں گے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۹ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلا کو برائہ جانو اور براؤ ہی جانے کا جو مومن کامل نہیں ہے قرآن شریف فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمَاوَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتُمُ مَصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد یا کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے آزمایا کریں گے مگر جو ایسے وقتوں میں صبر کرتے اور شکر کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا ہی کی طرف سے ہیں اور پھر آخر کار ان کا لوٹنا خدا ہی کی طرف ہے کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا۔ اور وہ لوگ مقام رضائیں بود و باش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں اور صابروں کے واسطے خدا نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں۔

مُهْتَدُونَ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے منشا کو پالیا اور اُس کے مطابق عمل درآمد کرنے لگ گئے ایسے ہی لوگ نو ولی ہوتے ہیں۔ انہیں کو تو لوگ قطب کہتے ہیں۔ یہی تو غوث کملاتے ہیں۔ پس کوشش کرو کہ تم بھی ان مدارج عالیہ کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکو۔

خدا تعالیٰ نے تو انسان سے نہایت تنزل کے رنگ میں دوستانہ برتاؤ کیا ہے۔ دوستانہ تعلق کیا ہوتا ہے یہی کہ کبھی ایک دوست دوسرے دوست کی بات کو مان لیتا ہے اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے چنانچہ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ قَرِيبٌ اُجِبْ دَعْوَةَ السَّادِعِ اِذَا دَعَاَنِ الْاٰیۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور دوسری جگہ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلِیُّوْا مِنْوَالِیْ الْاٰیۃ سے اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔

بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یا اولیا لوگوں پر طعن کرتے ہیں کہ ان کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے نا آشنا محض ہوتے ہیں جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہوگا وہ خوب اس قاعدہ سے آگاہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے دونوں نے پیش کیے ہیں انہی کو مان لینا ایمان ہے تم ایسے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اُس کے مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کرنے والے بنو۔

مومن کے لیے مصائب ہمیشہ نہیں رہتے اور نہ لمبے ہوتے ہیں۔ بلکہ اُس کے واسطے رحمت۔ محبت اور لذت

کا چشمہ جاری کیا جاتا ہے۔ عاشق لوگ عشق کے غلبہ کے دقوں اور اُس کے دروں میں ہی لذت پاتے ہیں۔ یہ باتیں گو ایک خشک محض انسان کے لیے سمجھانی مشکل ہیں مگر جنہوں نے اس راہ میں قدم مارا ہے وہ اُن کو خوب جانتے ہیں۔ بلکہ اُن کو تو معمولی آرام اور آسائش میں وہ چین اور لذت نہیں ہوتی جو دکھ کے اوقات میں ہوتی ہے۔ مثنوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مرض ایسا ہے کہ اس میں جب تک ان کو کُٹے مارنے کو ٹٹے اور لتاڑتے رہتے ہیں تب تک وہ آرام میں رہتا ہے ورنہ تکلیف میں رہتا ہے سو یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ کہ جب تک ان کو مصائب و شدائد کے مشکلات آتے رہیں اور اُن کو مار پڑتی رہے تب تک وہ خوش ہوتے اور لذت اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بھیچیں اور بے آرام رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں اُن کی زندگی بسر کرواتا۔ اُن کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی۔ ہر وقت اُن کے لیے عیش و طرب کے سامان مہیا کیے جاتے مگر اُس نے ایسا نہیں کیا اس میں بڑے اسرار اور راز نہانی ہوتے ہیں دیکھو ایک والدین کو اپنی لڑکی کیسی پیاری ہوتی ہے بلکہ اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہیں مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اُن کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اُس وقت کو دیکھنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے دونوں طرف کی حالت ہی بڑی قابل رحم ہوتی ہے قریباً چودہ پندرہ سال ایک جگہ رہے ہوئے ہوتے ہیں آخر ان کی جدائی کا وقت نہایت ہی رقت کا وقت ہوتا ہے اُس جدائی کو بھی کوئی نادان بے رحمی کہہ دے تو بجا ہے مگر اُس لڑکی میں بعض ایسے قوی ہوتے ہیں جن کا اظہار اس علیحدگی اور سسرال میں جا کر شوہر سے معاشرت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جو طوفان کے لیے موجب برکت اور رحمت ہوتا ہے۔

یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ ان لوگوں میں بعض خلق ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک اُن پر تکالیف اور شدائد نہ آویں اُن کا اظہار ناممکن ہوتا ہے دیکھو اب ہم لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیان کرنے میں بڑے فخر اور حرثات سے کام لیتے ہیں یہ بھی تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دونوں زمانے آپکے ہوئے ہیں۔ ورنہ ہم یہ فضیلت کس طرح بیان کرتے۔ دکھ کے زمانہ کو بُری نظر سے نہ دیکھو یہ خدا سے لذت کو اور اُس کے قرب کو اپنی طرف کھینچتا ہے اُسی لذت کے حاصل کرنے کے واسطے جو خدا کے مقبولوں کو ملا کرتی ہے دنیوی اور سفلی کُل لذات کو طلاق دینی پڑا کرتی ہے۔ خدا کا مقرب بننے کے واسطے ضروری ہے کہ دکھ سہنے جاویں۔ اور شکر کیا جاوے اور نئے دن ایک نئی موت اپنے اوپر لینی پڑتی ہے جب انسان دنیوی ہوا ہو افسوس اور نفس کی طرف سے نکلی موت اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے تب اسے وہ حیات ملتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد مزاحم بھی نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف غم کی حالت میں نازل ہوا ہے

تم بھی اسے غم ہی کی حالت میں پڑھا کرو۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ غم و الم میں گزرا ہے۔ توبہ کے درخت بولتا تھا اس کے پھل کھاؤ۔ توبہ کا درخت بھی بائیں ایک باغ کے درخت کی مانند ہے جو جو حفاظتیں اور خدمات اُس باغ کے لیے جسمانی طور سے ہیں وہی اس توبہ کے درخت کے واسطے روحانی طور پر ہیں پس اگر توبہ کے درخت کا پھل کھانا چاہو تو اس کے متعلق قوانین اور شرائط کو پورا کرو ورنہ بے فائدہ ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۱۲-۱۳)

اس سے بڑھ کر انسان کے لیے فخر نہیں کہ وہ خدا کا ہو کر رہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے مساوات بنا لیتا ہے کبھی ان کی مانند ہے اور کبھی اپنی مونا ہے ایک طرف فرماتا ہے اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دوسری طرف فرماتا ہے وَلَنْبَلُوْا لَكُمْ لَبْسٌ مِّنَ الْخَوْفِ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مقام دعا کا نہیں ہوتا۔ نَبْلُوْا لَكُمْ کے موقع پر اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ کہنا پڑیگا یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں لوگ ایسے موقع پر دھوکا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ان کا خیال ہے کہ خدا ہماری مٹھی میں ہے جو جب چاہیں گے منوالیں گے بھلا امام حسین علیہ السلام پر جو ابتلا آیا تو کیا انہوں نے دعا نہ مانگی ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر بچے فوت ہوئے تو کیا آپ نے دعا نہ کی ہوگی بات یہ ہے یہ مقام صبر اور رضا کے تھے۔

(البدر جلد ۲، ۲۲-۲۱ مورخہ ۲۹ اکتوبر و ۸ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۳۲۱-۳۲۲)

لوگوں کا دستور ہے کہ حالت تنعم میں وہ خدا سے برگشتہ رہتے ہیں اور جب مصیبت اور تکلیف پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتے مانتے ہیں اور ذرا سے ابتداء سے خدا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں خدا کو اس شرط پر ماننے کے لیے طیار ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے برخلاف کچھ نہ کرے۔ حالانکہ دوستی کا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنی اس سے منوائے اور کبھی اس کی آپ مانے اور یہی طریق خدا نے بھی بنایا ہے ایک جگہ تو فرماتا ہے اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تم مانگو تو میں دوں گا یعنی تمہاری بات مانوں گا اور دوسری جگہ اپنی مونا ہے اور فرماتا ہے وَلَنْبَلُوْا لَكُمْ لَبْسٌ مِّنَ الْخَوْفِ الخ مگر یہاں آج کل لوگ خدا تعالیٰ کو مثل غلام کے اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ غوث قطب ابدال اور اولیاء وغیرہ جس قدر لوگ ہوئے ہیں اُن کو یہ سب مراتب اسی لیے ملے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے چلے آئے۔

(البدر جلد ۳، مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء ص ۵)

جب انسان خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اکثر خدا تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ خدا تعالیٰ اپنی بات مونا ہے۔ دودوستوں کی آپس میں دوستی کے قائم رہنے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ کبھی اس نے اُس کی بات مان لی اور کبھی اُس نے اس کی بات مان لی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ایک ہی دوسرے کی بات ماننا

رہے اور وہ اپنی بات کہی نہ منوائے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی رہے اور اسی کی خواہش پوری ہوتی رہے۔ وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کا ملکہ سے قرآن شریف میں دو آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک میں فرمایا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔ تم دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یعنی ضرور ہے تم پر قسم قسم کے ابتلاء پڑیں اور امتحان آئیں اور آزمائشیں کی جاویں تاکہ تم انعام حاصل کرنے کے مستحق ٹھہرو۔ خدا نے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں خدا ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دعا کے بعد کامیابی اپنی خواہش کے مطابق ہو یا مصلحت اسی کوئی دوسری صورت پیدا کرے ہر حال میں دعا کا جواب ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دعا کے واسطے اس کی حد تک جو ضروری ہے تضرع کی جاوے اور پھر جواب نہ ملے۔

(بدر جلد ۲ ص ۳۲۰ مورخہ ۹ اگست ۱۳۲۸ نیز یکمیں حکم جلد ۱ ص ۲۵۱ مورخہ ۱۰ اگست ۱۳۲۸)

دیکھو ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی اگر تم مجھ سے مانگو تو قبول کروں گا اور دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ..... الا یہ دَاوُلْکَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ یہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے بھی امتحان آیا کرتے ہیں۔..... اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اسی واسطے آتا ہے۔ کہ آزمایا جاوے۔ اگر وہ اپنی منشاء کے موافق خوشیاں مناتا رہے اور جس بات پر اس کا دل چاہے وہی ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو خدا کا بندہ نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے ہماری جماعت کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ اس لیے اس تقسیم کے ماتحت چلنے کی کوشش کی جاوے۔ ایک حصہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو مناتا ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنی منوائے۔ جو شخص ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ خدا ہمیشہ اسی کی مرضی کے مطابق کرتا رہے اندیشہ ہے کہ شاید وہ کسی وقت مرتد ہو جائے۔

کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پرہیزگاری اور ابتلا کا زمانہ آیا ہے۔ بلکہ ابتداء سے سب نبیوں پر آتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا تھا تو کیا انہیں غم نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے تھے آخر بشریت ہوتی ہے۔ غم کا پیدا ہونا ضروری ہے مگر یاں صبر کرنے والوں کو پھر بڑے بڑے اجر ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں کا منشا یہی ہے کہ انسان رضاً بالقضاء سیکھے۔ جو شخص اپنے ہاتھ سے آپ تکلیف میں پڑتا ہے اور خدا کے لیے ریاضات اور مجاہدات کرتا ہے۔ وہ اپنے رگ پٹھے کی صحت کا خیال بھی رکھ لیتا ہے اور اکثر اپنی خواہش کے موافق ان اعمال کو بجالاتا ہے۔ اور حتیٰ الوسع اپنے آرام کو مد نظر رکھتا ہے۔ مگر جب خدا کی طرف سے کوئی امتحان پڑتا ہے اور کوئی ابتلاء آتا ہے تو وہ رگ اور پٹھے کا لحاظ رکھ کر نہیں آتا۔ خدا کو اس کے آرام اور رگ پٹھے کا خیال مد نظر نہیں ہوتا۔ انسان جب کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنا

اور دعا بندہ اور خدا میں بھاجی کی طرح ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ کمزور رعایا کی طرح ہر بات مان لے تو نقص ہے مان بھی بچہ کی ہر بات نہیں مان سکتی کبھی بچہ آگ کی انگاریاں مانگتا ہے تو وہ کب دیتی ہے یا مثلاً آنکھیں دھکنی ہوں تو اُسے زنگ یا اور کوئی دوا ڈالنی ہی پڑتی ہے اسی طرح پر بندہ چونکہ تکمیل کا محتاج ہے اُسے مازوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ صدق و وفا اور ثبات قدم میں کامل ثابت ہو۔

پھر دعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صابر ہو جلد باز نہ ہو جو ذرا سی بات پر دجال کہنے کو طیار ہے پس وہ کیا فائدہ اٹھائے گا۔ اسے تو چاہیے کہ صبر کے ساتھ انتظار کرے اور حسن ظن سے کام لے۔

جب کہ خدا تعالیٰ نے لَبَسُوا نَكْمًا فرمایا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی اور اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ بھی فرمایا میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں کہ قبولیت دعا کی ایک راہ نکال دیتا ہے حکام کا بھی یہی حال ہے کہ جس پر ناراض ہوتے ہیں اگر وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتا اور شکوہ اور بدظنی نہیں کرتا تو اُسے ترقی دیدیتے ہیں قرآن شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ابتلا آوےں جیسے فرمایا اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَّنْزِلُوْكَ اَنْ تَقُوْلَ اٰمَنًا وَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ یعنی کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف اَمَنًا کہنے سے چھوڑے جائیں اور وہ فتنوں میں نہ پڑیں۔ بمصائب اور تکالیف پر اگر صبر کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی قضا کے ساتھ رضا ظاہر کی جاوے تو وہ مشکل کشائی کا مقدمہ ہوتی ہیں۔ (الحکم جلد ۶، ۲۶ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۶ء ص ۱۳-۱۲)

یعنی ہم آزماتے رہیں گے کبھی ڈرا کر کبھی بھوک سے کبھی مالوں اور ثمرات وغیرہ کا نقصان کر کے ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ بڑی محنت سے کوئی فصل طیار کی اور یکایک اسے آگ لگی اور وہ تباہ ہو گئی یا اور امور کے لیے محنت مشقت کی نتیجہ میں ناکام رہ گیا غرض مختلف قسم کے ابتلا اور عوارض انسان پر آتے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے ایسی صورت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر کے لیے تسلیم خرم کرتے ہیں وہ بڑی شرح صدر سے کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کسی قسم کا شکوہ اور شکایت یہ لوگ نہیں کرتے ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو مشکلات میں راہ دکھاتا ہے یا دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بامروت ہے جب کوئی اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس کا بدلہ دے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غرض یہ تو وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں وہ اپنی بات منوانی چاہتا ہے دوسرا مقام اور مرحلہ وہ ہے جو اس نے اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں فرمایا ہے یہاں وہ اس کی بات ماننے کا وعدہ فرماتا ہے۔

(الحکم جلد ۹، ۱۸ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۵ء ص ۵)

چونکہ انسان کو بڑے بڑے ابتلاآتے رہتے ہیں جیسا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ؕ الْآلِیَہِ رَاسٍ ۚ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ کبھی ڈر سے اور کبھی مالوں میں نقصان کرنے سے اور کبھی ثمرات کو تلف کرنے سے۔ اتلاف ثمرات سے مراد تلافی میں اولاد بھی لکھی ہے۔ اور اس میں کوششوں کا ضائع ہونا بھی شامل ہے۔ مثلاً حصول علم کی کوشش۔ تجارت میں کامیابی کی کوشش۔ زمینداری کی کوشش غرض ان کوششوں کا ضائع ہونا بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ہر وقت انسان کو خیال ہوتا ہے۔ کہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ آخر خدا تعالیٰ کے علم میں اُن کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ کہ وہ ناکام رہے۔ یا کھیتی نہیں لگتی۔ یا تجارت میں کامیاب نہیں ہوتے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار امتحان رکھے ہیں۔ ایک خوف۔ دوم کبھی نقصان مال اور تیسرے نقصان جان۔ چہارم تلف ثمرات۔ (رسالہ الانذار ص ۵۶)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ؕ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ النِّقْصِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ الْآلِیَہِ خوف سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے انجام اچھا ہے اسی سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر الْجُوع فقر و فاقہ تنگ کرتا ہے بعض وقت ایک کرتہ پھٹ جاوے تو دوسرے کی توفیق نہیں ملتی جُوع کا لفظ رکھ کر عطش کا لفظ چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ جُوع میں داخل ہے۔

نَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چور لے جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں چھوڑ جاتے کہ صبح کی روٹی کھا سکیں۔ سو چوکس قدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے۔

پھر جانوں کا نقصان ہے بچے مرنے لگ جاتے ہیں (خدا محفوظ ہی رکھے آمین) یہاں تک کہ ایک بھی نہیں رہتا۔ جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود تو زندہ رہے اور عزیز و متعلقین مرنے جاویں کس قدر صدمہ ایسے وقت پر ہوتا ہے۔

ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور محنتوں کے بعد آخر کی کامیابیاں بھی مراد ہیں ان کے ضائع ہونے سے بھی سخت صدمہ ہوتا ہے۔ امتحان دینے والے اگر کبھی فیمل ہو جاتے ہیں تو بار بار دیکھا گیا ہے کہ وہ خود کشیاں کر لیتے ہیں۔۔۔ غرض اس قسم کے ابتلا جن پر آئیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے وَ لَنَبَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ الْآلِیَہِ یعنی ایسے موقع پر جہد کے ساتھ برداشت کرنے والوں کو خوش خبری اور بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ یاد رکھو کہ خدا کا خاص بندہ اور مقرب تب ہی ہوتا ہے کہ ہر مصیبت پر خدا ہی کو مقدم رکھے۔ غرض ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس میں خدا اپنی منوانا چاہتا ہے۔ دعا کے معنی تو یہی ہیں کہ انسان خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یوں ہو پس کبھی مولیٰ کریم کی خواہش مقدم ہونی چاہیے اور کبھی اللہ کریم اپنے بندہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۴ صفحہ ۱۰ دسمبر ۱۳۷۵ھ ص ۵)

دنوی بادشاہوں اور حاکموں نے جو اعلیٰ مراتب کے عطا کرنے کے واسطے امتحان مقرر کیے ہیں یہی سنت اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعد امتحانوں کے درجات عطا کرتا ہے جن مصائب اور تکالیف کے امتحانات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے وہ دوسرے کا کام نہ تھا۔ (الحکم جلد ۲۸، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۷ء ص ۱۹۷)

جن لوگوں کی پاک تبدیلی خدا تعالیٰ دعاؤں سے چاہتا ہے ان کی تبدیلی اس طرح پر ہوتی ہے کہ ان پر بلائیں اور خوف آتے ہیں جیسے فرمایا وَلَکُنَّ لَکُمْ بَشَرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ الْآیہ۔

اگر انسان کے افعال سے گناہ دور ہو جاوے تو شیطان چاہتا ہے کہ آنکھ، کان، ناک، تنک ہی رہے اور جب وہاں بھی اُسے قابو نہیں ملتا تو پھر وہ یہاں تک کوشش کرتا ہے کہ اور نہیں تو دل ہی میں گناہ رہے۔ گویا شیطان اپنی لڑائی کو اختتام تک پہنچاتا ہے۔ مگر جس دل میں خدا کا خوف ہے وہاں شیطان کی حکومت نہیں چل سکتی شیطان آخر اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور الگ ہوتا ہے اور اپنی لڑائی میں ناکام و نامراد ہو کر اُسے اپنا بوریا بستر باندھنا پڑتا ہے۔ (الحکم جلد ۲۸، مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۹۷)

ہماری فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ تکلیف کو بھی چاہتی ہے تاکہ تکمیل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہوتا ہے جو وہ انسان کو بعض اوقات ابتلاؤں میں ڈال دیتا ہے اس سے اس کی رضا بالقضا اور صبر کی قوتیں بڑھتی ہیں جس شخص کو خدا پر یقین نہیں ہوتا ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی تکلیف کے پہونچنے پر گھبرا جاتے ہیں اور وہ خود کشی میں آرام دیکھتا ہے۔ مگر انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کے ابتلا آئیں اور تاکہ اللہ پر اس کا یقین بڑھے۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جن کو تفرقہ اور ابتلا نہیں آتا۔ ان کا حال دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے وہ بالکل دنیا اور اُس کی خواہشوں میں مٹھک ہو گئے ہیں ان کا سراور کی طرف نہیں اٹھتا۔ خدا تعالیٰ کا ان کو بھول کر بھی خیال نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو ضائع کر دیا اور بجائے اس کے ادنیٰ درجہ کی باتیں حاصل کیں کیونکہ ایمان اور عرفان کی ترقی ان کے لیے وہ راحت اور اطمینان کے سامان پیدا کرتی جو کسی مال و دولت اور دنیا کی لذت میں نہیں ہیں۔ مگر افسوس کہ وہ ایک بچہ کی طرح آگ کے انگارہ پر خوش ہو جاتے ہیں اور اُس کی سوزش اور نقصان رسانی سے آگاہ نہیں۔ لیکن جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور جن کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اُن پر ابتلا آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ابتلا نہیں آیا وہ بد قسمت ہیں وہ ناز و نعمت میں رہ کر بہائم کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے زبان ہے مگر وہ حق بول نہیں سکتی خدا کی حمد و ثنا اُس پر جاری نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ صرف فسق و فجور کی باتیں کرنے کے لیے اور مزہ چکھنے کے واسطے ہے۔ ان کے آنکھیں ہیں مگر وہ قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ سکتیں بلکہ وہ بدکاری کے لیے ہیں پھر ان کو خوشی اور راحت کہاں سے میسر آتی ہے یہ مت سمجھو کہ جس کو ہم و غم پہنچتا ہے وہ بد قسمت ہے۔ نہیں خدا اُس کو

پیار کرتا ہے۔ جیسے مریم لگانے سے پہلے چیزنا اور جراحی کا عمل ضروری ہے اسی طرح خدا کی راہ میں ہم و ظم آنا ضروری ہے۔ غرض یہ انسانی فطرت میں ایک امر واقعہ شدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا بلائیں اور حوادث آتے ہیں ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں اور پتہ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے دنیا میں جس قدر قومیں ہیں کسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا ہو اور دعاؤں کو سنتا ہو کیا ایک ہندو ایک پتھر کے سامنے بیٹھ کر یا درخت کے آگے کھڑا ہو کر یا بیل کے روبرو ہاتھ جوڑ کر کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے کہ میں اس سے دعا کروں تو یہ مجھے جواب دیتا ہے ؟ ہرگز نہیں کیا ایک عیسائی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدا مانا ہے وہ میری دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے ؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا خدا صرف ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے جس نے کہا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۷۱ء ص ۲۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَذَبَلَّوْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہیں کہیں تم کو نہایت فقر و فاقہ سے آزمائیں گے اور کبھی تمہارے بچے مر جاویں گے۔ تو جو لوگ مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا ہی مال تھا۔ ہم بھی تو اُسی کے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں نے جو صبر کرتے ہیں میرے مطلب کو سمجھا ہے ان پر میری بڑی رحمتیں ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ (البدیع جلد ۲، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۷۱ء ص ۲۱)

کوئی مامور نہیں آتا جس پر ابتلا نہ آئے ہوں مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قید کیا گیا اور کیا کیا اذیت دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے اگر خدا کی سنت یہ ہوتی کہ مامورین کی زندگی ایک تنعم اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ کھاتی رہے تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا پلاؤ زردے کھا کر حمد اللہ و شکر اللہ کہنا آسان ہے اور ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے لیکن بات یہ ہے جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے۔

مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں۔ ہلاکت کا خوف ہوتا ہے طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں کذب و اکبے بھی معنے میں دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچھ اور کچھ کا امتحان ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچھ ہوتے ہیں اُن کا قدم صرف آسودگی تک ہی ہوتا ہے جب مصائب آئے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلا نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ اُن کو ابتلا میں ڈالے جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَلَنَبَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِیْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاٰجِعُونَ یعنی ہر ایک قسم کی مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا

رنگ رلیوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی غفلت کو ظاہر کرتا ہے مثلاً کسریٰ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آواز کیسے سنائی دیتی۔ ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور انتہال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں ہے حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ دروناک حالتیں پیدا ہوں۔

(البدر جلد ۳ صفحہ ۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۸)

دنیا میں دو قسم کے دکھ ہوتے ہیں بعض دکھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں تسلی دی جاتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے۔ فرشتے سکینت کے ساتھ اترتے ہیں اس قسم کے دکھ نبیوں اور راست بازوں کو بھی ملتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلا آتے ہیں جیسا کہ اُس نے دَلَّيْكُمْ نَجْمَ بَشَىٰ مِّنَ الْخُوفِ الْاٰیۃ میں فرمایا ہے ان دکھوں کا انجام راحت ہوتا ہے اور درمیان میں بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ خدا کی طرف سے صبر اور سکینت ان کو دی جاتی ہے۔ گرد و غبار قسم دکھ کی وہ ہے جس میں ہی نہیں کہ دکھ ہوتا ہے بلکہ اس میں صبر و ثبات کھویا جاتا ہے اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَاِیۡنَا کَسَبَتْ اَیۡدِیْکُمْ اَوۡرَاسُ فَمۡمَ کُمۡ مِّنۡ دَکۡھُوۡنَ سَے بچنے کا یہی طریق اور علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۳۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۳۱)

یاد رکھو ابتلا بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلا شریعت کے اوامر و نواہی کا ہوتا ہے دوسرا ابتلا قضاء و قدر کا ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے دَلَّيْكُمْ نَجْمَ بَشَىٰ مِّنَ الْخُوفِ الْاٰیۃ پس اصل مرد میدان اور کامل وہ ہوتا ہے جو ان دونوں قسم کی ابتلاؤں میں پورا اترے۔ بعض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اوامر و نواہی کی رعایت کرتے ہیں لیکن جب کوئی ابتلا مصیبت قضاء و قدر کا پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں۔ قوی وہی ہے جو اعتقاد صحیح رکھتا ہو اعمال صالحہ کرنے والا ہو اور مصائب و شداید میں پورا اترنے والا ہو اور یہی جو انگریز ہے۔

(البدر جلد ۳ صفحہ ۱۹-۱۸ مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۴ء ص ۱۸)

یاد رکھو کہ خدا کے فضل کے حاصل کرنے کے دورا ہیں۔ ایک تو زہد نفس کشی اور مجاہدات کا ہے۔ اور دوسرا قضا و قدر کا۔ لیکن مجاہدات سے اس راہ کا طے کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کو اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو مجروح اور خستہ کرنا پڑتا ہے عام طبائع بہت کم اس پر قادر ہوتی ہیں۔ کہ وہ دیدہ و دانستہ تکلیف جھیلیں لیکن قضا و قدر کی طرف سے جو واقعات اور حادثات انسان پر آکر پڑتے ہیں۔ وہ ناگمانی ہوتے ہیں اور جب آ پڑتے ہیں۔ تو قہر و درویش بر جان درویش ان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے جو کہ اس کے تزکیہ نفس کا باعث ہو جاتا ہے جیسے شہدا کو دیکھو۔ کہ

جنگ کے بیچ میں رٹنے لڑنے جب ماسے جاتے ہیں۔ تو خدا کے نزدیک کس قدر اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ درجات قرب بھی اُن کو قضاء و قدر سے ہی ملتے ہیں۔ ورنہ اگر تنہائی میں ان کو اپنی گردنیں کاٹنی پڑیں۔ تو شاید بہت تھوڑے ایسے نکلیں جو شہید ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ اعراب کو بشارت دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَشَيْءً مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّفْسِ مَتِّ الْهُوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ۔ وَلَبَشِيرٌ لِّلصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ قضاء و قدر کی طرف سے ان کو ہر ایک قسم کے نقصان پہنچتے ہیں۔ اور پھر وہ جو صبر کرنے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں اُن کے شامل حال ہوتی ہیں۔ کیونکہ تلخ زندگی کا حصہ ان کو بہت ملتا ہے۔ لیکن امراء کو یہ کہاں نصیب۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۱۶ اگست ۱۹۷۰ء ص ۴)

بہت سے لوگ اس امر سے غافل ہیں کہ انسان پر جو بلائیں آتی ہیں وہ بلائیں بے جہر یونہی آ جاتی ہیں۔ یا اُن کے نزول کو انسان کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ ہر بلا جو اس زندگی میں آتی ہے یا جو مرنے کے بعد آئے گی جس کا ہمیں یقین ہے اس کی اصل جڑ گناہ ہی ہے۔ کیونکہ گناہ کی حالت میں انسان اپنے آپ کو ان اوار اور فیوض سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں پرے ہٹا دیتا ہے اور اس اصل مرکز سے جو حقیقی راحت کا مرکز ہے ہٹ جاتا ہے اس لیے تکلیف کا آنا اس حالت میں اس پر ضروری ہے۔

یہ تم تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء اور راست بازوں پر بھی بعض اوقات بلائیں آ جاتی ہیں اور بھی مصائب اور شدائد میں ڈالے جاتے ہیں لیکن یہ گمان کرنا کہ وہ مصائب اور بلائیں کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں خطرناک غلطی اور گناہ ہے۔ اُن بلاؤں میں جو خدا کے راست بازوں اور پیارے بندوں پر آتی ہیں۔ اور اُن بلاؤں میں جو خدا تعالیٰ کے نافرمانوں اور خطا کاروں پر آتی ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ ان کے اسباب بھی مختلف ہیں۔

نبیوں اور راست بازوں پر جو بلائیں آتی ہیں ان میں ان کو ایک صبر جمیل دیا جاتا ہے جس سے وہ بلا اور مصیبت ان کے لیے مددِ الحلاوت ہو جاتی ہے وہ اس سے لذت اٹھاتے ہیں اور روحانی ترقیوں کے لیے ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ان کے درجات کی ترقی کے لیے ایسی بلاؤں کا آنا ضروری ہے۔ جو ترقیات کے لیے زمین کا کام نمی ہیں۔ جو شخص ان بلاؤں میں نہیں پڑتا اور ان مصیبتوں کو نہیں اٹھاتا۔ وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتا۔

دنیا کے عام نظام میں بھی تکالیف اور مشقتوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں سے ہر ایسے شخص کو جو ترقی کا خواہاں ہے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان تکالیف اور مشاقہ محنتوں میں باوجود تکالیف کے ایک لذت ہوتی ہے جو اسے کشاکش کشاں آگے لیے جاتی ہے برخلاف اس کے وہ مصیبت اور تکالیف جو انسان کی اپنی بدکرداری کی وجہ سے اس پر آتی ہے وہ وہ مصیبت آتی ہے جس میں ایک درد اور سوزش ہوتی ہے جو اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان کر دیتی ہے وہ موت کو ترجیح دیتا ہے مگر نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ مگر کبھی ختم نہیں ہوگا۔

غرض بلاؤں کے نزول میں ہمیشہ سے قانون قدرت یہی ہے کہ جو بلائیں شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں وہ الگ ہیں اور خدا کے راستبازوں اور پیغمبروں پر جو بلائیں آتی ہیں وہ ان کی ترقی درجات کے لیے ہوتی ہیں۔

بعض جاہل جو اس راز کو نہیں سمجھتے وہ جب بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس بلا سے فائدہ اٹھائیں اور کم از کم آئندہ کے لیے مفید سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں کہ دیتے ہیں کہ اگر ہم مصیبت آئی تو کیا ہوا۔ نبیوں اور پیغمبروں پر بھی تو آجاتی ہیں حالانکہ ان بلاؤں کو انبیاء کے مشکلات اور مصائب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ جہالت بھی کیسی بُری مرض ہے کہ انسان اس میں قیاس مع الفارق کر بیٹھتا ہے۔ یہ بڑا دھوکہ واقعہ ہوتا ہے جو انسان تمام انبیاء کی مشکلات کو عام لوگوں کی بلاؤں پر حمل کر لیتا ہے۔

پس خوب یاد رکھو کہ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے انبیاء اور دوسرے اخبار وابرار کی بلائیں محبت کی راہ سے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ترقی دیتا جاتا ہے اور یہ بلائیں وسائل ترقی میں سے ہیں۔ لیکن جب مفسدوں پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے تباہ کرنا چاہتا ہے وہ بلائیں ان کے استیصال اور نیست و نابود کرنے کا ذریعہ ہو جاتی ہیں یہ ایسا فرق ہے کہ دلائل کا محتاج نہیں ہے کیونکہ جب اچھے آدمی جو خدا تعالیٰ کو مقدم کر لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کیوں کرتے ہیں بہشت اور دوزخ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور نہ بہشت کی خواہش یا دوزخ کا ذکر ان کو خدا تعالیٰ کی اطاعت کا محرک ہوتا ہے بلکہ وہ طبعی جوش اور طبعی محبت سے خدا تعالیٰ سے محبت کرتے اور اس کی اطاعت میں محو ہوتے ہیں ان پر جب کوئی بلا آتی ہے تو وہ خود محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ازارہ محبت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان بلاؤں کے ذریعہ ایک چشمہ کھولا جاتا ہے جس سے وہ سیراب ہوتے ہیں اور ان کا دل لذت سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت ایک قوارہ کی طرح جوش مارنے لگ جاتی ہے تب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بلا زیادہ ہو تاکہ قرب الہی زیادہ ہو اور رضا کے مدارج جلد طے ہوں۔

غرض الفاظ و فغانیں کرتے جو اس لذت کو بیان کر سکیں جو اخبار وابرار کو ان بلاؤں کے ذریعہ آتی ہے۔ یہ لذت تمام سفلی لذتوں سے بڑھی ہوئی ہے اور فوق الفوق لذت ہوتی ہے۔ یہ مصیبت کیا ہے؟ ایک عظیم الشان دعوت ہے جس میں قسم قسم کے انعام واکرام اور پھل اور میوے پیش کیے جاتے ہیں۔ خدا اس وقت قریب ہوتا ہے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مکالمہ کا شرف عطا کیا جاتا ہے اور وحی اور الہام سے اس کی تسلی اور سکینت دی جاتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں یہ بلاؤں اور مصیبتوں کا وقت ہے مگر دراصل اس وقت اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوض کی بارش کا وقت ہوتا ہے۔ سفلی اور سطحی خیال کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ بلاؤں اور غموں ہی کا وقت ہے جو مزا آتا ہے اور راحت ملتی ہے۔ کیونکہ خدا جو انسان کا اصل مقصود ہے اس وقت اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن جو دیا گیا ہے غم کی

حالت میں دیا گیا ہے پس تم بھی اس کو غم کی حالت میں پڑھو غرض میں کہاں تک بیان کروں کہ ان بلاؤں میں کیا لذت اور مزہ ہوتا ہے اور عاشق صادق کہاں تک ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ مختصر طور پر یاد رکھو کہ ان بلاؤں کا پھل اور نتیجہ جو برابر اور اخبار پر آتی ہیں جنت اور ترقی درجات ہے اور وہ بلائیں اور غم جو مفسدوں اور شرروں پر آتے ہیں ان کی وجہ شامت اعمال اور تاریک زندگی ہے اور اس کا نتیجہ جہنم اور عذاب الہی ہے۔ پس جو شخص آگ کے پاس جاتا ہے ضرور ہے کہ وہ اس کی سوزش سے حصہ لے اور اسے محسوس کرے اور اسے دکھ پہنچے لیکن جو ایک باغ میں جاتا ہے یعنی امر ہے کہ اس کے پھلوں اور پھولوں کی خوشبو سے اور اس خوبصورت نظارہ کے مشاہدہ سے لذت پاوے۔ اب واضح رہے کہ جس حال میں وہ بلائیں جو شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور جن کا نتیجہ جہنمی زندگی اور عذاب الہی ہے ان بلاؤں سے جو ترقی درجات کے طور پر اخبار و برابر کو آتی ہیں الگ ہیں کیا کوئی ایسی صورت بھی رہے جو انسان اس عذاب سے نجات پاوے ؟

اس عذاب اور دکھ سے رہائی کی بجز اس کے کوئی تجویز اور علاج نہیں ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے جب تک سچی توبہ نہیں کرتا یہ بلائیں جو عذاب الہی کے رنگ میں آتی ہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو نہیں بدلتا جو اس بارے میں اس نے مقرر فرما دیا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ یعنی جب تک کوئی قوم اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ خدا تعالیٰ ایک تبدیلی چاہتا ہے اور وہ پاکیزہ تبدیلی ہے جب تک وہ تبدیلی نہ ہو عذاب الہی سے رستگاری اور غلصہ نہیں ملتی۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کے لیے تبدیلی ہو یعنی وہ ان عذابوں اور دکھوں سے رہائی پائے جو شامت اعمال نے اس کے لیے طیار کیے ہیں اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کرے۔ جب خود تبدیلی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ میں کیا ہے اس کے عذاب اور دکھ کو بدلا دیتا ہے اور دکھ کو سکھ سے تبدیل کر دیتا ہے۔

اس امر کے دلائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنی اس مختصر زندگی میں بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کس قدر محتاج ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان بلاؤں اور دباؤں سے محفوظ رہے جو شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ ساری باتیں سچی توبہ سے حاصل ہوتی ہیں پس توبہ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کا حافظ اور نگران ہو جاتا ہے۔ اور ساری بلاؤں کو خدا دور کر دیتا ہے۔ اور ان منصوبوں سے جو دشمن اُس کے لیے طیار کرتے ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کا یہ فضل اور برکت کسی سے خاص نہیں بلکہ جن قدر بندے ہیں خدا تعالیٰ کے ہی ہیں اس لیے ہر ایک شخص جو اس کی طرف آتا ہے اور اس کے احکام اور امر کی پیروی کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے پہلا شخص توبہ کر چکا ہے وہ ہر ایک سچی توبہ کرنے والے کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ {الحکم جلد ۸ ص ۳۱۷-۳۱۸ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۰۷ء}

ثمرات سے مراد اولاد ہے۔ اور یہ خدا کی طرف سے ابتلا ہوتے ہیں اور یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے ہاں یہ باتیں اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے تو یہ استغفار سے۔ اس کی کثرت کرو اور رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُم تَعَفُّرٌ لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پڑھا کرو۔ اور اس کی کثرت کرو خدا تعالیٰ نعم البدل عطا کرے گا۔ خدا کا دامن نہ چھوڑنے والا گنہگار ہو کر بھی بخشا جاتا ہے۔ ہاں تعلق ٹوڑنا بُری بات ہے اور یہ زہر قاتل ہے پس تو یہ استغفار کرو اور نمازوں میں دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو۔

(البدل جلد ۳ ص ۴۴-۴۵ مورخہ ۲۴ نومبر و یکم دسمبر ۱۹۰۴ء ص ۳)

ما تم کی حالت میں جزع فزع اور نوحہ یعنی سیہ پا کرنا اور چرخیں مار کر رونا اور بے صبری کے کلمات زبان پر لانا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور یہ سب رسمیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں جاہل مسلمانوں نے اپنے دین کو بھلا دیا اور ہندوؤں کی رسمیں اختیار کر لیں کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں مسلمانوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ صرف اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کہیں یعنی ہم خدا کا مال اور ملک ہیں۔ اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے۔ اور اگر رونا ہو۔ تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے اور جو اس سے زیادہ کرے۔ وہ شیطان سے ہے۔

(بدل جلد ۲ ص ۳۱ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۶ء ص ۱۸)

انسان کے واسطے ترقی کرنے کے دو ہی طریق ہیں اول تو انسان شرعی احکام یعنی نماز روزہ زکوٰۃ اور حج وغیرہ تکالیف شرعیہ کی پابندی سے جو کہ خدا کے حکم کے موجب خود بجا لا کر کرتا ہے۔ مگر یہ امور چونکہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لیے کبھی ان میں سستی اور تساہل بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور کبھی ان میں کوئی آسانی اور آرام کی صورت ہی پیدا کر لیتا ہے لہذا دوسرا وہ طریق ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے انسان پر وارد ہوتا ہے۔ اور یہی انسان کی اصلی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ تکالیف شرعیہ انسان کو ٹی نہ کوئی راہ بچاؤ یا آرام و آسائش کی نکال ہی لیتا ہے دیکھو کسی کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر اگر اسے کہا جاوے کہ اپنے بدن پر مارو۔ تو قاعدہ کی بات ہے۔ کہ آخر اپنے بدن کی محبت دل میں آ ہی جاتی ہے کون ہے جو اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانی تکمیل کے واسطے ایک دوسری راہ رکھ دی۔ اور فرمایا وَلَسْلُبُوْا نَفْسَکُمْ بِخَوْفٍ وَجُوعٍ وَ لَقَیْسٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَلَیْسَ الْغَیْبُ مِنَ الذِّیْنِ اِذَا اَصَابَتْہُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہم آزماتے رہیں گے۔ تم کو کبھی کسی قدر خوف بھیج کر کبھی فاقہ سے کبھی مال جان اور بھولوں پر نقصان وارد کرنے سے مگر ان مصائب شدائد اور فقر و فاقہ پر صبر کر کے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کہنے والے کو بشارت دیدو کہ ان کے واسطے بڑے بڑے اجر خدا کی رحمتیں اور اس کے خاص انعامات مقرر ہیں۔ دیکھو ایک

کسان کس محنت اور جانفشانی سے قلبہ رانی کر کے زمین کو درست کرتا پھر تخم ریزی کرتا۔ آبپاشی کی مشکلات جھینڈتا ہے۔ آخر جب طرح طرح کی مشکلات محنتوں اور حفاظتوں کے بعد کھیتی تیار ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات خدا کی باریک در باریک مکتوں سے ڈال دیا جاتی یا کبھی خشک سالی ہی کی وجہ سے کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے غرض یہ ایک مثال ہے۔ ان مشکلات کی جن کا نام تکالیف قضا و قدر ہے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کو جو پاک تعلیم دی گئی ہے وہ کیسی رضا بالقضا کا سچا نمونہ اور سبق ہے اور یہ بھی صرف مسلمانوں ہی کا حصہ ہے آریہ جو کہ روح اور ذات کو مع ان کے خواص کے خود بخود اور خدا کی طرح ازلی ابدی مانتے ہیں وہ کیونکر اِنَّا لِلّٰہ کہہ سکتے ہیں اور یہ تو فقیہان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔

غرض تکالیف دو ہی قسم کی ہیں ایک حصر تو وہ ہے جو احکام پر مشتمل ہے۔ جن میں نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ داخل ہیں۔ ان میں کسی قدر عذر اور حیلے وغیرہ کی بھی گنجائش ہے۔ اور جب تک پورا اخلاص اور کامل یقین نہ ہو انسان ان سے کسی نہ کسی قدر بچنے کی یا آرام کی صورت پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتا ہے۔ پس اس طرح کی کوئی کسر جو انسانی کمزوری کی وجہ سے رہ گئی ہو۔ اس کسر کے پورا کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تکالیف قضا و قدر رکھ دی ہیں تاکہ انسانی فطرت کی کمزوری کی وجہ سے جو کمی رہ گئی ہو۔ خدا کے فضل کے ہاتھ سے پوری ہو جاوے۔ تکالیف قضا و قدر کا نام آریہ لوگ پہلی جون کا پھل رکھتے ہیں۔ مگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے۔ تو پھر تمہارے جپ تپ کس مرض کی دوا ہیں۔ اگر آسمانی تکالیف تمہارے پہلے اعمال کا نتیجہ ہیں تو کیوں ایک اور عذاب جپ تپ کی مصیبت میں پڑ کر اپنے واسطے پیدا کرتے ہو؟

غرض یہ دونوں جھلسے کہ کبھی انسان تکالیف شرعیہ کی پابندی کر کے اپنے ہاتھوں اور کبھی قضا و قدر کے آگے گردن جھکا تا ہے۔ اس واسطے ہیں کہ انسان کی تکمیل ہو جاوے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ یَعْنِیْ اِسْلَامَ کِیَا ہے یہی کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے واسطے گردن ڈال دینا۔ ابتلاؤں کا ہیبت ناک نظارہ لڑائی میں ننگی تلواروں کی چمک اور کھٹا کھٹ کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے جان جانے کا اندیشہ ہے مگر کسی بات کی پرواہ نہ کر کے خدا کے واسطے یہ سب کچھ اپنے نفس پر وارد کر لینا یہ ہے اسلام کی تعلیم کی لب لباب۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۲۱ مورخ ۱۴ جولائی ۱۳۹۸ھ ص ۱۸)

انسانی مدارج کی ترقی کے واسطے سادہ تکالیف بھی رکھی گئی ہیں۔ ان کا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے۔ جہاں فرمایا ہے۔ وَلَسَبُّوْکُمْ لَبِیْسٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالتَّمْرِاتِ وَکَثِیْرٍ مِّنَ الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاٰجِعُوْنَ اُولٰٓئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُوْنَ۔ یہ وہ صاحب ہیں جو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ڈالتا ہے۔

یہ ایک آزمائش ہے جس میں کبھی تو انسان پر ایک بھارے درجہ کا ڈر لاحق ہوتا ہے وہ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے کہ شاید اب معاملہ بالکل بگڑ جائے گا۔ کبھی فقر و فاقہ شامل حال ہو جاتا ہے۔ ہر ایک امر میں انسان کا گذار اہمیت تنگی سے ہونے لگتا ہے کبھی مال میں نقصان نمودار ہوتا ہے۔ تجارت اور دکانداری بگڑ جاتی ہے۔ یا چور لے جاتے ہیں۔ کبھی ثمرات میں نقصان ہوتا ہے۔ یعنی پھل خراب ہو جاتے ہیں کھیتی ضائع ہو جاتی ہے یا اولاد عوز مر جاتی ہے۔ محاورہ عرب میں اولاد کو بھی ٹمکتے ہیں اولاد کا فتنہ بھی بہت سخت ہوتا ہے اکثر لوگ مجھے گھبرا کر خط لکھتے رہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو۔ اولاد کا فتنہ ایسا سخت ہے کہ بعض نادان اولاد کے مرجانے کے سبب ہر یہ ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ اولاد انسان کو ایسی عزیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے واسطے خدا کا ایک شریک بن جاتی ہے بعض لوگ اولاد کے سبب سے دہریہ بلکہ اور بے ایمان بن جاتے ہیں بعضوں کے بیٹے عیسائی بن جاتے ہیں تو وہ بھی اولاد کی خاطر عیسائی ہو جاتے ہیں بعض بچے چھوٹی عمر میں مرجاتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ کے واسطے سلب ایمان کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں جب کسی پر صدمہ سخت ہو۔ اور وہ صبر کرے۔ تو جتنا صدمہ ہو۔ اتنا ہی اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ رحیم غفور اور ستار ہے۔ وہ انسان کو اس واسطے تکلیف نہیں پہنچاتا کہ وہ تکلیف اٹھا کر دین سے الگ ہو جائے۔ بلکہ تکلیف اس واسطے آتی ہیں کہ انسان آگے قدم بڑھائے۔ صوفیا کا قول ہے کہ ابتلاء کے وقت فاسق آدمی قدم پیچھے ہٹتا ہے لیکن صالح آدمی اور بھی قدم آگے بڑھتا ہے۔

(بدر جلد ۷، ص ۲۷، موضحہ ۱۶ جنوری ۱۹۵۷ء، ۵۰ و الحکم جلد ۱۲، ص ۱۷۷، موضحہ ۱۸ جنوری ۱۹۵۷ء)

جب میں آپ کی ان تکلیفوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ان کریمانہ قدرتوں کو جن کو میں نے بذات خود آزمایا ہے۔ اور جو میرے پرورد ہو چکے ہیں تو مجھے بالکل اضطراب نہیں ہوتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند کریم قادر مطلق ہے۔ اور بڑے بڑے مصائب شاید سے مخلصی بخشتا ہے۔ اور جس کی معرفت زیادہ کرنا چاہتا ہے ضرور اس پر مصائب نازل کرتا ہے۔ تا اُسے معلوم ہو جائے۔ کیونکہ وہ نو میدی سے امید پیدا کر سکتا ہے۔ غرض فی الحقیقت وہ نہایت ہی قادر و کریم و رحیم ہے۔ (مکتوبات جلد پنجم نمبر ۲۷، ص ۲۱۔ مکتوب ۱۷ بنام حضرت خلیفہ اولؑ)

گو کیسے عوارض شدیدہ ہوں خدا تعالیٰ کے فضل کی راہیں ہمیشہ کھلی ہیں اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے ہاں اس وقت اضطراب میں توجہ استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو شخص کسی بلا کے نزول کے وقت میں کسی ایسے عیب اور گناہ کو تو بہ نصوح کے طور پر ترک کر دیتا ہے جس کا ایسی جلدی سے ترک کرنا ہرگز اس کے ارادہ میں نہ تھا۔ تو یہ عمل اس کے لیے ایک کفارہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے سبب کے کھلنے کے ساتھ ہی اس بلا کی تاریکی کھل جاتی ہے۔ اور روشنی امید کی پیدا ہو جاتی ہے۔

(مکتوبات جلد پنجم نمبر ۲۷، ص ۲۱۔ مکتوب ۱۷ بنام حضرت خلیفہ اولؑ)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

یہ بات نہایت صاف اور ظاہر ہے کہ چونکہ انسان خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے اُس کا نام ارام اور ساری خوشحالی صرف اسی میں ہے کہ وہ سارا خدا کا ہی ہو جائے۔ اور حقیقی راحت کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک انسان اس حقیقی رشتہ کو جو اس کو خدا سے ہے مکمل قوت سے حسیز فعل میں نہ لا دے لیکن جب انسان خدا سے منہ پھیر لے تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی شخص اُن کھڑکیوں کو بند کر دیوے جو آفتاب کی طرف تھیں اور کچھ شکستیں کہ اُن کے بند کرنے کے ساتھ ہی ساری کوٹھڑی میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ اور وہ روشنی جو محض آفتاب سے ملتی ہے ایک نخت دور ہو کر ظلمت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہی ظلمت ہے جو ضلالت اور جہنم سے تعبیر کی جاتی ہے کیونکہ دکھوں کی وہی جڑ ہے اور اُس ظلمت کا دور ہونا اور اس جہنم سے نجات پانا اگر قانون قدرت کے طریق پر تلاش کی جائے تو کسی کے مصلوب کرنے کی حاجت نہیں بلکہ وہی کھڑکیاں کھول دینی چاہئیں جو ظلمت کی باعث ہوئی تھیں۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ہم درحالیکہ نور پانے کی کھڑکیوں کے بند رکھنے پر اصرار کریں کسی روشنی کو پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں سو گناہ کا معاف ہونا کوئی قصہ کمافی نہیں جس کا تصور کسی آئندہ زندگی پر موقوف ہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ امور محض بے حقیقت اور مجازی گورنمنٹوں کی نافرمانیوں اور قصور بخشی کے رنگ میں ہیں بلکہ اُس وقت انسان کو مجرم یا گنہگار کہا جاتا ہے کہ جب وہ خدا سے اعراض کر کے اُس روشنی کے مقابلہ سے پرے ہٹ جاتا اور اُس چمک سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے جو خدا سے اترتی اور دلوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس حالت موجودہ کا نام خدا کی کلام میں جُناح ہے جس کو پارسیوں نے مبدل کر کے گناہ بنالیا ہے اور جنہ جو اس کا مصدر ہے اس کے معنی ہیں میل کرنا اور اصل مرکز سے ہٹ جانا۔ پس اس کا نام جُناح یعنی گناہ اس لیے ہوا کہ انسان اعراض کر کے اس مقام کو چھوڑ دیتا ہے جو الہی روشنی پڑنے کا مقام ہے اور اُس خاص مقام سے دوسری طرف میل کر کے اُن نوروں سے اپنے تئیں دور ڈالتا ہے جو اس سمت مقابل میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی جرم کا لفظ جس کے معنی بھی گناہ ہیں جرم سے مشتق ہے اور جرم عربی زبان میں کاٹنے کو کہتے ہیں پس جرم کا نام اس لیے جرم ہوا کہ جرم کا مرتکب اپنے تمام تعلقات خدا تعالیٰ سے کاٹتا ہے اور باعتبار مفہوم کے جرم کا لفظ جُناح کے لفظ سے سخت تر ہے کیونکہ جُناح صرف میل کا نام ہے

جس میں کسی طرح کا ظلم ہو مگر جرم کا لفظ کسی گناہ پر اس وقت صادق آئے گا کہ جب ایک شخص ممداً خدا کے قانون کو توڑ کر اور اُس کے تعلقات کی پرواہ نہ رکھ کر کسی ناکردنی امر کا دیدہ و دانستہ ارتکاب کرتا ہے۔ (کتاب البریہ ص ۵۴-۵۵)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّهُعُونَ

یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کی اُن کھلی کھلی تعلیمات اور ہدایتوں کو لوگوں پر پوشیدہ رکھتے ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اُن پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اور نیز اُس کے بندوں کی بھی لعنت۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دوم ص ۶۷)

قرآن شریف جس آواز بلند سے سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے ایک غایت درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اُس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانہ حال کے مذہبین کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک سخت گالی ہے لیکن قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر اُن پر لعنت بھیجتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَاجِعُوا إِلَىٰ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ۚ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُعُونَ۔ الجزء ۲

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۲۴۵-۲۴۶ حاشیہ)

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے بڑے دھوکہ کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اُن دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو محض اس کے کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حتیٰ گوئی کے لازم حال ہو اُترتی ہے دشنام ہی تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اُس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض بوجہ اس کے مرارت اور تلخی اور آزار رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پُر ہے کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بُت پرستوں کی حقارت اور اُن کے بارے میں لعنت علامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے سُنے سے بت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۱۳-۱۴)

۱۵۵
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَ
 الْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

یعنی تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے اختلاف اور ان شستوں کے چلنے میں جو دریا میں لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں اور جو کچھ خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور اُس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اور زمین میں ہر ایک قسم کے جانور بکھیر دیئے اور ہواؤں کو پھیرا اور بادلوں کو آسمان اور زمین میں ستر کیا یہ سب خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اُس کے الہام اور اس کے مدبر بالارادہ ہونے پر نشانات ہیں۔ اب دیکھئے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس اصول ایمانی پر کیسا استدلال اپنے اس قانون قدرت سے کیا یعنی اپنے ان مصنوعات سے جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں جن کے دیکھنے سے مطابق منشاء اس آیت کریمہ کے صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بیشک اس عالم کا ایک صانع قدیم اور کامل اور وحدہ لا شریک اور مدبر بالارادہ اور اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجے والا ہے۔ وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی رہنمائی مصنوعات اور یہ سلسلہ نظام عالم کا جو ہماری نظر کے سامنے موجود ہے یہ صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ یہ عالم خود بخود نہیں بلکہ اس کا ایک موجد اور صانع ہے جس کے لیے یہ ضروری صفات ہیں کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو اور قادر مطلق بھی ہو اور واحد لا شریک بھی ہو اور ازل و ابدی بھی ہو اور مدبر بالارادہ بھی ہو اور مستجمع جمیع صفات کا ملکہ بھی ہو اور وحی کو نازل کرنے والا بھی ہو۔

(جنگ مقدس بیان ۲۵ مئی ۱۸۹۳ء ص ۳۵)

ہواؤں اور بادلوں کو پھیرنا یہ خدا تعالیٰ کا ہی کام ہے اور اس میں عقلمندوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اُس کے اختیار کامل کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ پھیرنا دو قسم پر ہے ایک ظاہری طور پر اور وہ یہ ہے کہ ہواؤں اور بادلوں کو ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پھیر جائے دوسری قسم پھیرنے کی باطنی طور پر ہے۔ اور وہ یہ کہ ہواؤں اور بادلوں میں ایک کیفیت تریاقی یا سستی پیدا کر دی جائے تا مروج

مشاہدہ احسانات متواترہ و انعامات مشکاثرہ و کمالات ذاتیہ اپنے آقا کی اس قدر محبت و اخلاص و بیکرنگی میں ترقی کر جاتا ہے جو بوجہ ذاتی محبت کے جو اُس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اپنے آقا سے ہم طبیعت و ہم طریق ہو جاتا ہے اور اُس کی مرادات کا ایسا ہی طالب اور خواہاں ہوتا ہے جیسے آقا خود اپنی مرادات کا خواہاں ہے۔ اسی طرح بندہ وفادار کی حالت اپنے مولیٰ کریم کے ساتھ ہوتی ہے یعنی وہ بھی اپنے خلوص اور صدق و صفائے ترقی کرنا کرتا اُس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے وجود سے بکلی محو و فنا ہو کر اپنے مولیٰ کریم کے رنگ میں مل جاتا ہے۔

آنجا کہ محبتے نمک میسر یزد ہر پردہ کہ بود از میاں بر خیزد
این نص دنی کہ صد ہزارش دین است خاموش شود جو عشق شور انگیزد
چوں رنگ خودی رود کسی را از عشق یارش ز کرم بزرگ خویش آمیزد

سوا ایسا خادم جو ہم رنگ اور ہم طبیعت مخدوم ہو رہا ہے طبعی طور پر اُن سب باتوں سے متنفر ہو جاتا ہے جو اُس کے مخدوم کو بُری معلوم ہوتی ہیں۔ وہ نا فرمانی کو اس جہت سے نہیں چھوڑتا کہ اُس پر سزا مُترتب ہوگی اور تعمیل حکم اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اُس سے انعام ملیگا اور کوئی قول یا فعل اُس کا اپنے اخلاقی کاملہ کے تقاضا سے صادر نہیں ہوتا بلکہ محض اپنے مخدوم حقیقی کی اطاعت کی وجہ سے جو اُس کی سرشت میں رچ گئی ہے صادر ہوتا ہے اور بے اختیار اُسی کی طرف اور اُس کی مرضیات کی طرف کھنچا جاتا ہے وہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری گال کا پھیرنا خواہ نخواہ واجب نہیں جانتا اور نہ طمانچہ کی جگہ طمانچہ مارنا اُس کو لابداً ضروری معلوم ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے یک رنگ دل سے فتویٰ پچھتا ہے جو اُس وقت خاص میں اُس کے محبوب حقیقی کی مرضی کیا ہے اور اس بات کے لیے کوئی مقبول وجہ تلاش کرتا ہے کہ کس طریق کے اختیار کرنے میں زیادہ ترغیر ہے جو موجب خوشنودی حضرت باری جل شانہ ہے آیا عفو میں یا انتقام میں سو جو عمل موجودہ حالت کے لیے قرین لصواب ہو اُسی کو بروئے کار لانا ہے اسی طرح اُس کی بخشش اور عطا بھی سخاوت جمیلہ کے تقاضا سے نہیں ہوتی بلکہ اطاعت کامل کی وجہ سے ہوتی ہے اور اُسی اطاعت کے جوش سے وقت موجودہ میں خوب سوچ لیتا ہے کہ کیا اس وقت اس طرز کی سخاوت یا ایسے شخص پر احسان و مروت مقرون برضی مولیٰ ہو سکتی ہے اور اگر نامناسب دیکھتا ہے تو ایک جہہ خرچ نہیں کرتا اور کسی ملامت کنندہ کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرتا غرض احتمالہ تعلید سے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا بلکہ سچی اور کامل محبت کی وجہ سے اپنے آقا کا مزاج ابدان ہو جاتا ہے اور بیکرنگی اور اتحاد کی روشنی جو اس کے دل میں ہے وہ ہر ایک تازہ وقت میں تازہ طور پر اُس کو سمجھا دیتی ہے جو اس خاص وقت میں کیونکر اور کس طرز سے کوئی کام کرنا چاہیے جو مخدوم حقیقی کے منشاء کے مطابق ہو اور چونکہ اُس کو اپنے منعم حقیقی سے ایک تعلق ذاتی پیدا ہو جاتا ہے اس لیے اطاعت اور فرماں برداری اُس کے سر پر کوئی آزار رساں بوجھ نہیں ہوتا بلکہ وہ فرماں برداری اُس کے ایک امر طبعی کے حکم میں ہو جاتی ہے

جو بالطبع مرغوب اور بلا تصنع و تکلف اُس سے صادر ہوتی رہتی ہے اور جیسی اللہ جل شانہ کو اپنی خوبی اور عظمت محبوب بالطبع ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنا اس کے لیے محبوب بالطبع ہو جاتا ہے اور اپنے مخدوم حقیقی کی ہر ایک عادت و سیرت اس کی نظر میں ایسی پیاری ہو جاتی ہے کہ جیسی خود اُس کو پیاری ہے۔ سو یہ مقام اُن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے سینے محبت غیر سے بالکل منزہ و صاف ہو جاتے ہیں اور خدا سے تعالیٰ کی رضامندی کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ایک وقت جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔

سینہ می باید تھی از غمبیرار دل ہی باید پیراز یاد نگار
جاں ہی باید براہِ اوفدا سر ہی باید بہ پاشے اونشار
پیچ زانی چسیت دین عاشقاں گوشت گر بشنوی عشاق وار
از ہمہ عالم فرو بستن نظر لوح دل شستن ز غیر دوستدار

قرب کی دوسری قسم ولدا اور والد کی تشبیہ سے مناسبت رکھتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا ذُكِرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْهَادَكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۚ یعنی اپنے اللہ جل شانہ کو ایسے دلی جوش محبت سے یاد کرو جیسا باپوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مخدوم اُس وقت باپ سے مشابہ ہو جاتا ہے جب محبت میں غایت درجہ شدت واقع ہو جاتی ہے اور محبت جو ہر ایک کدورت اور غرض سے مُعفا ہے دل کے تمام پردے چیر کر دل کی جڑ میں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ گویا اُس کی جڑ ہے تب جس قدر جوش محبت اور پونہ شدید اپنے محبوب سے ہے وہ سب حقیقت میں مادرزا و معلوم ہوتا ہے اور ایسا طبیعت سے ہمزنگ اور اُس کی جڑ ہو جاتا ہے کہ سعی اور کوشش کا ذریعہ ہرگز یاد نہیں رہتا اور جیسے بیٹے کو اپنے باپ کا وجود تصور کرنے سے ایک روحانی نسبت محسوس ہوتی ہے ایسا ہی اس کو بھی ہر وقت باطنی طور پر اُس نسبت کا احساس ہوتا رہتا ہے اور جیسے بیٹا اپنے باپ کا حلیہ اور نقوش نمایاں طور پر اپنے چہرہ پر ظاہر رکھتا ہے اور اُس کی رفتار اور کردار اور خواہ و بول و صفائی تمام اُس میں پائی جاتی ہے علیٰ ہذا القیاس یہی حال اس میں ہوتا ہے اور اس درجہ اور قرب اول کے درجہ میں فرق یہ ہے کہ قرب اول کا درجہ جو خادم اور مخدوم سے تشبیہ رکھتا ہے وہ بھی اگرچہ اپنے کمال کے رو سے اس درجہ ثانیہ سے نہایت مشابہ ہے لیکن یہ درجہ اپنی نہایت صفائی کی وجہ سے تعلق مادرزا کے قائم مقام ہو گیا ہے اور جیسا باعتبار نفس انسانی کے دو انسان مساوی ہوتے ہیں لیکن بلحاظ شدت و ضعف خواص انسانی کے طور آثا میں متفاوت واقع ہوتے ہیں ایسا ہی ان دونوں درجوں میں تفاوت درمیان ہے غرض اس درجہ میں محبت کمال لطافت تک پہنچ جاتی ہے اور مناسبت اور شاہت بال بال میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ اگرچہ ایک شخص کمال عشق کی حالت میں اپنے معشوق سے ہمزنگ

ہو جاتا ہے مگر جو شخص اپنے باپ سے جس سے وہ نکلا ہے مشابہت رکھتا ہے اُس کی مشابہت اور ہی آیت تاب رکھتی ہے۔
 تیسرے قسم کا قرب ایک ہی شخص کی صورت اور اُس کے عکس سے مشابہت رکھنا ہے یعنی جیسے ایک شخص آئینہ صاف
 وسیع میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو تمام شکل اُس کی مدعا اپنے تمام نقوش کے جو اُس میں موجود ہیں عکسی طور پر اُس آئینہ میں دکھائی
 دیتی ہے ایسا ہی اس قسم ثالث قرب میں تمام صفات الہیہ صاحب قرب کے وجود میں بہ تمام تر معانی منعکس ہو جاتی ہے
 اور یہ انعکاس ہر ایک قسم کی تشبیہ سے جو پہلے اس سے بیان کیا گیا ہے اتم و اکمل ہے کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ جیسے
 ایک شخص آئینہ صاف میں اپنا مونہہ دیکھ کر اُس شکل کو اپنی شکل کے مطابق پاتا ہے وہ مطابقت اور مشابہت اُس
 کی شکل سے نہ کسی غیر کو کسی جیل یا تکلف سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ کسی فرزند میں ایسی ہو ہو مطابقت پائی جاتی ہے
 اور یہ مرتبہ کس کے لئے میسر ہے اور کون اس کا مل درجہ قرب سے موسوم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اُسی کو میسر آتا
 ہے کہ جو الوہیت و عبودیت کے دونوں قوسوں کے بیچ میں کامل طور پر ہو کہ دونوں قوسوں سے ایسا شدید تعلق پکڑتا
 ہے کہ گویا اُن دونوں کا عین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو بکلی درمیان سے اُٹھا کر آئینہ صاف کا حکم پیدا کر لیتا ہے
 اور وہ آئینہ ذہنیت ہونے کی وجہ سے ایک جہت سے صورت الہیہ بطور قطعی حاصل کرتا ہے اور دوسری جہت سے
 وہ تمام فیض حسب استعداد طالع مختلفہ اپنے مقابلین کو پہنچاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے ثُمَّ وَكَلَّمْنَا ذِي مَكَانٍ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ يَلْعَبُ (مرجمہ چشم آریہ حاشیہ صفحہ ۲۷۷-۲۷۶)

جاننا چاہیے کہ محبت کوئی تصنع اور تکلف کا کام نہیں بلکہ انسانی قویٰ میں سے یہ بھی ایک قوت ہے اور اس
 کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا ایک چیز کو پسند کر کے اُس کی طرف کھینچے جانا اور جیسا کہ ہر ایک چیز کے اصل خواص اُس کے
 کمال کے وقت بدرجہی طور پر محسوس ہوتے ہیں یہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جوہر بھی اُس وقت کھلے کھلے ظاہر ہوتے ہیں
 کہ جب اتم اور اکمل درجہ پر پہنچ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْبُحْلُ یعنی انہوں نے گو سالہ سے
 ایسی محبت کی کہ گویا اُن کو گو سالہ شربت کی طرح پلا دیا گیا درحقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اُسے پی
 لیتا ہے یا کھا لیتا ہے اور اُس کے اخلاق اور اُس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے اور جس قدر زیادہ محبت
 ہوتی ہے اسی قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے یہاں تک کہ اُسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے
 وہ محبت کرتا ہے یہی مجید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ظلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اُس نور کو حاصل کر لیتا ہے
 جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے پس جب کہ
 محبت کی حقیقت یہ ہے تو پھر کیونکر ایک سچی کتاب جو منجانب الہیہ ہے اجازت دے سکتی ہے کہ تم شیطان سے وہ
 محبت کرو جو خدا سے کرنی چاہیے اور شیطان کے جانشینوں سے وہ پیار کرو جو رحمن کے جانشینوں سے کرنا چاہیے
 افسوس کہ پہلے تو انجیل کے باطل ہونے پر ہمارے پاس ہی ایک دلیل تھی کہ وہ ایک عاجز مشیت خاک کو خدا بناتی ہے

اب یہ دوسری دلائل بھی پیدا ہو گئیں کہ اس کی دوسری تعلیمیں بھی گندی ہیں کیا یہ پاک تعلیم ہو سکتی ہے کہ شیطان سے ایسی ہی محبت کرو جیسی خدا سے اور اگر یہ عذر کیا جائے کہ یسوع کے مرنے سے سہواریہ باتیں نکل گئیں کیونکہ وہ اکیہیات کے فلسفہ سے ناواقف تھا تو یہ عذر نکلا اور فضول ہو گا کیونکہ اگر وہ ایسا ہی ناواقف تھا تو کیوں اُس نے قوم کے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا کیا وہ تجر تھا اُسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ محبت کی حقیقت بالالترام اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے محبوب کے تمام شامل اور اخلاق اور عبادات پسند کرے اور اُن میں فنا ہونے کے لیے بدل و جان سامی ہوتا اپنے محبوب میں ہو کر وہ زندگی پاوے جو محبوب کو حاصل ہے سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے گریبان سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تصویر اُس کی اپنے اندر کھینچتا ہے کہ گویا اُسے پی جاتا ہے اور کھا جاتا ہے کہ وہ اُس میں ہو کر اور اُس کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اُس کے ساتھ ہو کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ درحقیقت اُس کی محبت میں کھو گیا ہے۔

محبت ایک عربی لفظ ہے اور اصل معنی اس کے پُر ہو جانا ہے چنانچہ عرب میں نیش مشہور ہے کہ تَجَبَّتِ الْحَمَارُ یعنی جب عربوں کو یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ گدھے کا پیٹ پانی سے بھر گیا تو کہتے ہیں تَجَبَّتِ الْحَمَارُ اور جب یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ اونٹ نے اتنا پانی پیا کہ وہ پانی سے پُر ہو گیا تو کہتے ہیں شَبْرَبَتْ الْإِبِلُ حَتَّى تَجَبَّتْ اور جب جو دانہ کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے جس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دانہ کی تمام کیفیت سے بھر گیا اور اُسی بنا پر اُصْبَابِ سوئے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جو دوسرے سے بھر جائے گا وہ اپنے وجود کو کھو دیکھا گویا سو جائے گا اور اپنے وجود کی کچھ حس اُس کو باقی نہیں رہے گی پھر جبکہ محبت کی حقیقت یہ ہے تو ایسی انجیل جس کی یہ تعلیم ہے کہ شیطان سے بھی محبت کرو اور شیطانی گروہ سے بھی بیا کر دو دوسرے لفظوں میں اُس کا حاصل یہی نکلا کہ اُن کی بدکاری میں تم بھی شریک ہو جاؤ خوب تعلیم ہے ایسی تعلیم کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے بلکہ وہ تو انسان کو شیطان بنانا چاہتی ہے خدا انجیل کی اس تعلیم سے ہر ایک کو بچا دے۔

اگر یہ سوال ہو کہ جس حالت میں شیطان اور شیطانی رنگ و روپ رکھنے والوں سے محبت کرنا حرام ہے تو قسم کا خلق اُن سے بڑنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف یہ ہدایت کرتا ہے کہ اُن پر کمال درجہ کی شفقت چاہیے جیسا کہ ایک حیم دل آدمی جذامیوں اور اندھوں اور گولوں اور لنگڑوں وغیرہ دکھ والوں پر شفقت کرتا ہے اور شفقت اور محبت میں یہ فرق ہے کہ محب اپنے محبوب کے تمام قول اور فعل کو بنظر استحسان دیکھتا ہے اور رغبت رکھتا ہے کہ ایسے حالات اُس میں بھی پیدا ہو جائیں مگر مشفق شخص مشفق علیہ کے حالات بنظر خوف و عبرت دیکھتا ہے اور اندیشہ کرتا ہے کہ شاید وہ شخص اس تباہ حال میں ہلاک نہ ہو جائے اور حقیقی مشفق کی یہ علامت ہے کہ وہ شخص مشفق علیہ سے ہمیشہ نرمی سے پیش نہیں آتا بلکہ اُس کی نسبت محل اور

موقعہ کے مناسب حال کارروائی کرتا ہے اور کبھی نرمی اور کبھی دھشتی سے پیش آتا ہے بعض وقت اُس کو شہرت ملتا ہے اور بعض اوقات ایک حادثہ ڈاکٹر کی طرح اُس کا ہاتھ یا سر کاٹنے میں اُس کی زندگی دیکھتا ہے اور بعض اوقات اُس کے کسی عضو کو چیرتا ہے اور بعض اوقات مرہم لگاتا ہے اگر تم ایک ن ایک بڑے شفاخانہ میں جہاں صد ہا بیمار اور ہر یک قسم کے مریض آتے ہوں بیٹھ کر ایک حادثہ تجربہ کار ڈاکٹر کی کارروائیوں کو مشاہدہ کرو تو اُمید ہے کہ مشفق کے معنے تمہاری سمجھ میں آجائیں گے سو تعلیم قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکیوں اور ابرارِ اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو واللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَزَّوَجَلَّ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ لَعْنِي اے کافر وہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پا جاؤ۔ پھر فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ لِنَفْسِكَ اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ لَعْنِيْ كِيَا تو اس عزم سے ہلاک ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے مطلب یہ ہے کہ تیری شفقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو ان کے عزم میں ہلاک ہونے کے قریب ہے اور پھر ایک مقام میں فرماتا ہے تَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ وَ تَوَّاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ لَعْنِيْ مومن وہی ہیں جو ایک دوسرے کو صبر اور رحمت کی نصیحت کرتے ہیں یعنی یہ کہنے ہیں کہ شدید پر صبر کرو اور خدا کے بندوں پر شفقت کرو اس جگہ بھی مراد رحمت سے شفقت ہے کیونکہ رحمت کا لفظ زبان عرب میں شفقت کے معنوں پر مستعمل ہوتا ہے قرآنی تعلیم کا اصل مطلب یہ ہے کہ محبت جس کی حقیقت محبوب کے رنگ سے رنگین ہو جانا ہے بحرحمہ تعالیٰ اور صلحی کے اور کسی سے جائز نہیں بلکہ سخت حرام ہے جیسا کہ فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ اور فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيٰهُوْدَ وَ النَّصَارَىٰ اَوْلِيَآءَ اور پھر دوسرے مقام میں فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْبٰطِنَةَ مِنْ دُوْنِكُمْ یعنی یہود اور نصاریٰ سے محبت مت کرو اور ہر ایک شخص جو صالح نہیں اس سے محبت مت کرو ان آیتوں کو پڑھ کر نادان عیسائی دھوکا کھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ عیسائی وغیرہ بے دین فرقوں سے محبت نہ کریں لیکن نہیں سوچتے کہ ہر ایک لفظ اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسقوں اور کافروں سے اُسی صورت میں بجالانا منظور ہے کہ جب اُن کے کفر اور فسق سے کچھ حصہ لے لیوے نہایت سخت جاہل وہ شخص ہوگا جس نے یہ تعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کرو۔

ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اسی کا نام ہے کہ اُس شخص کے قول و فعل اور عادت اور خلق اور مذہب کو رضا کے رنگ میں دیکھیں اور اُس پر خوش ہوں اور اُس کا اثر اپنے دل پر ڈال لیں اور ایسا ہونا مومن سے کافر کی نسبت ہرگز ممکن نہیں ہاں مومن کافر پر شفقت کرے گا اور تمام ذائق ہمدردی بجالائے گا اور اُس کی عیسائی اور

نشان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں یعنی ایسی محبت نہ وہ اپنے باپ سے کر س اور نہ اپنی ماں سے اور نہ اپنے دوسرے پیاروں سے اور نہ اپنی جان سے اور پھر فرمایا حَبِّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَرَتَّبَهُ فِي قُلُوبِكُمْ یعنی خدا نے تمہارا محبوب ایمان کو بنایا اور اُس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا.....

اب سوچنا چاہیے کہ اُن تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عباد الہی کا اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضا الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمدہ تعلیم جو نہایت صفائی سے بیان کی گئی ہے انجیل میں بھی موجود ہے ہم ہر ایک کو یقین دلاتے ہیں کہ اس صفائی اور تفصیل سے انجیل نے ہرگز بیان نہیں کیا..... اگر کہو کہ انجیل نے یہ سکھلا کر کہ خدا کو باپ کہو محبت ذاتی کی طرف اشارہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر غلط ہے کیونکہ انجیلوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے خدا کے بیٹے کا لفظ دو طور سے استعمال کیا ہے۔ اول تو یہ کہ مسیح کے وقت میں یہ قدیم رسم تھی کہ جو شخص رحم اور نیکی کے کام کرتا اور لوگوں سے مروت اور احسان سے پیش آتا تو وہ واشگاف کستا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور اس لفظ سے اُس کی یہ نیت ہوتی تھی کہ جیسے خدا نیکیوں اور بدوں دونوں پر رحم کرتا ہے اھل اس کے آفتاب اور آفتاب اور بارش سے تمام پھلے بڑے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہی عام طور پر نیکی کرنا میری عادت ہے لیکن فرق اس قدر ہے کہ خدا تو ان کاموں میں بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں۔ سو انجیل نے بھی اس لحاظ سے خدا کو باپ ٹھہرایا کہ وہ بڑا ہے اور دوسروں کو بیٹا ٹھہرایا یہ نیت کر کے کہ وہ چھوٹے ہیں مگر اصل امر میں خدا سے مساوی کیا یعنی نسبت میں کمی بیشی کو مان لیا مگر کیفیت میں باپ بیٹا ایک ہے اور یہ ایک مخفی شرم تھا اس لیے کہ کتاب یعنی قرآن شریف نے اس طرح کی بول چال کو جائز نہیں رکھا یہودیوں میں جو ناقص حالت میں تھے جائز تھا اور انہیں کی تقلید سے یسوع نے اپنی باتوں میں بیان کر دیا چنانچہ انجیل کے اکثر مقامات میں اس قسم کے اشارے پائے جاتے ہیں کہ خدا کی طرح رحم کرو خدا کی طرح صلح کار بنو۔ خدا کی طرح دشمنوں سے بھی ایسی ہی بھلائی کرو جیسا کہ دوستوں سے تب تم خدا کے فرزند کہلاؤ گے کیونکہ اُس کے کام سے تمہارا کام مشابہ ہو گا صرف اتنا فرق رہا کہ وہ بڑا بمنزلہ باپ خدا اور تم چھوٹے بمنزلہ بیٹے کے ٹھہرے سو یہ تعلیم درحقیقت یہودیوں کی کتابوں سے لی گئی تھی اسی لیے یہودیوں کا اب تک یہ اعتراض ہے کہ یہ چوری اور سرقہ ہے بائبل سے چُر کر یہ باتیں انجیل میں لکھ دیں بہر حال یہ تعلیم ایک تو ناقص ہے اور دوسرے اس طرح کا بیٹا محبت ذاتی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ ۲۔ دوسری قسم کے بیٹے کا انجیل میں ایک ہیودہ بیان ہے جیسا کہ یوحنا باب ۱۰ آیت ۳۴ میں ہے یعنی اس درس میں بیٹا تو ایک طرف ہر ایک کو خواہ کیسا ہی بد معاش ہو خدا بنا دیا ہے اور دیل یہ پیش کی ہے کہ نوشتوں کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ غرض انجیل نے شخصی تقلید سے اپنی قوم کا ایک مشہور لفظ لے لیا

علاوہ اس کے یہ بات خود غلط ہے کہ خدا کو باپ قرار دیا جاوے۔ اور اس سے زیادہ تر نادان اور بے ادب کون ہوگا کہ باپ کا لفظ خدا تعالیٰ پر اطلاق کرے۔
(زور القرآن نمبر ۲ ص ۴۶-۴۷)

محبت کا انتہا عبادت ہے اس لیے محبت کا لفظ حقیقی طور پر خدا سے خاص ہے اور نوع انسان کے لیے بجائے محبت کے خدا کے کلام میں رحم اور احسان کا لفظ آیا ہے کیونکہ کمال محبت پرستش کو چاہتا ہے اور کمال رحم ہمدردی کو چاہتا ہے۔ اس فرق کو غیر قوموں نے نہیں سمجھا۔ اور خدا کا حق عزیزوں کو دیا۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۱۱۱) خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں جس میں یہ داخل ہے کہ جذباتی سے درد اور تکلیف ہو۔ بلکہ خدا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جیسا کہ محبت پیش آتا ہے۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب حاشیہ ص ۴۲)

محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی نسبت آیا بھی ہو اس سے درحقیقت حقیقی محبت مراد نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم کی رو سے حقیقی محبت صرف خدا سے خاص ہے۔ اور دوسری محبتیں غیر حقیقی اور مجازی طور پر ہیں۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب حاشیہ ص ۴۲)

پھر بعد اس کے لفظ اسلام کا مفہوم بھی محبت پر ہی دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر رکھ دینا اور صدق دل سے قربان ہونے کے لیے طیار ہو جانا جو اسلام کا مفہوم ہے یہ وہ عملی حالت ہے جو محبت کے سرشتیہ سے نکلتی ہے۔ اسلام کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے صرف قوی طور پر محبت کو محدود نہیں رکھا بلکہ عملی طور پر بھی محبت اور جانفشانی کا طریق سکھایا ہے۔ دنیا میں اور کونسا دین ہے جس کے بانی نے اُس کا نام اسلام رکھا ہے؟ اسلام نہایت پیارا لفظ ہے اور صدق اور اخلاص اور محبت کے معنے کوٹ کوٹ کر اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ پس مبارک وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے۔ ایسا ہی خدا کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی ایماندار وہ ہیں جو سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۴۱)

خدا تو محبت اور اطاعت کی راہ بتانا ہے چنانچہ خود قرآن شریف میں اُس نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور فَادُّوهُ اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ پھر کیا دنیا میں کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بیٹا باپ کی محبت میں فنا ہو کر خود باپ بن جاوے باپ کی محبت میں فنا ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہی ہو جاوے یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ فناء نظری ایک ایسی شے ہے جو محبت سے ضرور پیدا ہوتی ہے لیکن ایسی فنا جو درحقیقت بہانہ فنا کا ہو اور ایک جدید وجود کے پیدا کرنے کا باعث بنے کہ میں ہی ہوں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۳۵ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۱ء ص ۳)

عبادت کے دو حصے تھے۔ ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو ڈرنے کا حق ہے خدا تعالیٰ کا خوف

انسان کو پاکیزگی کے چشمہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اسی میں پیدا ہو جاتا ہے۔

دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے جو محبت کرنے کا حق ہے اسی لیے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور دنیا کی ساری محبتوں کو غیر فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جائے۔ یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے ان دونوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ کھتی ہے مگر اسلام نے دو مخصوص صورتیں عبادت کی اُس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیونکر کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی اور جس قدر محبت اسی میں وہ ترقی کرے گا اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔

پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پہلو رکھا ہے اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر تذلل اور اقرار عبودیت اس میں موجود ہے اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہنا۔ سیالکوٹ میں ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی اسے بہتیرا کپڑا کر رکھتے تھے وہ کپڑے پھاڑ کر چلی آتی تھی غرض یہ نمونہ جو انتہائے محبت کا لباس میں ہوتا ہے وہ حج میں موجود ہے۔ سر منڈایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے نادان ہے وہ شخص جو اپنی نابینائی سے اعراض کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۲۷ء ص ۲۷)

مراتب قرب و محبت باعتبار اپنے روحانی درجات کے تین قسم پر تقسیم ہیں سب سے ادنیٰ درجہ جو حقیقت وہ بھی بڑا ہے یہ ہے کہ آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو گرم تو کرے اور ممکن ہے کہ ایسا گرم کرے کہ بعض آگ کے کام اُس محروم سے ہو سکیں لیکن یہ کسر باقی رہ جائے کہ اُس متاثر میں آگ کی چمک پیدا نہ ہو اس درجہ کی محبت پر جب خدا تعالیٰ کی محبت کا شعلہ واقع ہوتا اس شعلہ سے جس قدر روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے اُس کو سکینت و اطمینان اور کبھی فرشتہ و ملک کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

دوسرا درجہ محبت کا وہ ہے..... جس میں دونوں محبتوں کے ملنے سے آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو

اس قدر گرم کرتی ہے کہ اُس میں آگ کی صورت پر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے لیکن اُس چمک میں کسی قسم کا اشتعال یا بھڑک نہیں ہوتی فقط ایک چمک ہوتی ہے جس کو روح القدس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تیسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افروختہ شعلہ محبت الہی کا انسانی محبت کے مستعد قہید پر پڑ کر اُس کو افروختہ کر دیتا ہے اور اُس کے تمام اجزاء اور تمام رگ و ریشہ پر استیلا پکڑ کر اپنے وجود کا اتم اور اکمل مظہر اُس کو بنا دیتا ہے اور اس حالت میں آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو نہ صرف ایک چمک بخشی ہے بلکہ معاً اُس چمک کے ساتھ تمام وجود بھڑک اٹھتا ہے اور اُس کی لوئیں اور شعلے ارد گرد کو روز روشن کی طرح روشن کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی تاریکی باقی نہیں رہتی اور پورے طور پر اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ وہ سارا وجود آگ ہی آگ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت جو ایک آتش افروختہ کی صورت پر دونوں محبتوں کے جوڑ سے پیدا ہو جاتی ہے اس کو روح امین کے نام سے بولتے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک تاریکی سے امن بخشی ہے اور ہر یک غبار سے خالی ہے اور اس کا نام شدید القویٰ بھی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقت وحی ہے جس سے قویٰ تر وحی مقصون نہیں اور اس کا نام ذوالافتی الاعلیٰ بھی ہے کیونکہ یہ وحی الہی کے انتہائی درجہ کی تجلی ہے اور اُس کو رَای مَادَ اَی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کیفیت کا اندازہ تمام مخلوقات کے قیاس اور گمان اور وہم سے باہر ہے اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو ملی ہے جو انسان کامل ہے جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے۔ اور دائرہ استعدادات بشریہ کا کمال کو پہنچا ہے اور وہ درحقیقت پیدائش الہی کے خط ممتد کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے جو ارتفاع کے تمام مراتب کا انتہا ہے حکمت الہی کے ہاتھ نے ادنیٰ سی ادنیٰ خلقت سے اور اسفل سے اسفل مخلوق سے سلسلہ پیدائش کا شروع کر کے اُس اعلیٰ درجہ کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے معنی یہ ہیں کہ نہایت تعریف کیا گیا یعنی کمالات تامہ کا مظہر سو جیسا فطرت کے رو سے اُس نبی کا اعلیٰ اور ارفع مقام تھا ایسا ہی خارجی طور پر بھی اعلیٰ و ارفع مرتبہ وحی کا اُس کو عطا ہوا اور اعلیٰ و ارفع مقام محبت کا ملا۔

(توضیح مرام ص ۷۶-۷۷)

جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی غیور محبت ذاتیہ میں کسی مومن کی اس کے غیر سے شرکت نہیں چاہتی۔ ایمان جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اسی بات سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ ہم محبت میں دوسرے کو اُس سے شریک نہ کریں اللہ جل شانہ مومن کی یہ علامت فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو مومن ہیں وہ خدا سے بڑھ کر کسی سے دل نہیں لگاتے محبت ایک خاص حق اللہ جل شانہ کا ہے جو شخص اُس کا حق دوسرے کو دیکھا وہ تباہ ہوگا۔ تمام برکتیں جو مردان خدا کو ملتی ہیں اور تمام قبولیتیں جو اُن کو حاصل ہوتی ہیں کیا وہ معمولی وظائف سے یا معمولی نماز روزہ سے ملتی ہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ توحید فی المحبت سے ملتی ہیں جو اُسی کے ہو جاتے ہیں اُسی کے ہو رہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے دوسروں کو اُس کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ میں خوب اُس درد کی حقیقت کو پہنچتا ہوں جو ایسے شخص کو

ہوتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایسے شخص سے جدا کیا جاتا ہے جس کو وہ اپنے قالب کی گویا جان جانتا تھا لیکن مجھے غیرت اس بات میں ہے کہ ہمارے حقیقی پیارے کے مقابل پر کوئی اور نہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے میرا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ غیرے مستقل محبت کرنا جس سے اتنی محبت باہر ہو خواہ وہ بیٹا ہو یا دوست کوئی ہو ایک قسم کا کفر اور کبیرہ گناہ ہے جس سے اگر نعمت اور رحمت اتنی تدارک نہ کرے تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔

(الحکم جلد ۲۹، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۸۱ء ص ۹)

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنْ لَّنَا كَرَّةٌ فَتَنْتَبِرًا مِنْهُمْ كَمَا تَنْتَبِرُوْنَ
مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَتْ عَلَيْهِمْ وَاَهْلُهُمْ
بِخُرُجِنِ مِنَ النَّارِ

یعنی دوزخی لوگ درخواست کریں گے جو ایک دفعہ ہم دنیا میں جائیں تاہم اپنے باطل معبودوں سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے وہ ہم سے بیزار ہیں لیکن وہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ (راز اللہ ابام حنیفہ دوم حاشیہ صفحہ ۹۴ ب)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

ہر ایک انسان کے لیے دو جاذب موجود ہیں یعنی کھینچنے والے۔ ایک جاذب خیر ہے جو نیکی کی طرف اُس کو کھینچتا ہے دوسرا جاذب شر ہے جو بدی کی طرف کھینچتا ہے جیسا کہ یہ امر مشہور محسوس ہے کہ بسا اوقات انسان کے دل میں بدی کے خیالات پڑتے ہیں اور اُس وقت وہ ایسا بدی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا اُس کو کوئی بدی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور پھر بعض اوقات نیکی کے خیالات اس کے دل میں پڑتے ہیں اور اس وقت وہ ایسا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا کوئی اس کو نیکی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایک شخص بدی کر کے پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہایت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے بُرا کام کیوں کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو گالیاں دیتا اور مارتا ہے اور پھر نادام ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت ہی بجا کیا اور اس سے کوئی نیک سلوک کرتا ہے یا معافی چاہتا ہے سو یہ دونوں قسم کی قوتیں ہر ایک انسان میں پائی جاتی ہیں اور شریعت اسلام نے نیکی کی قوت کا نام لہٰ ملک کھا ہے

اور بدی کی قوت کو لے شیطان سے موسوم کیا ہے۔ فلسفی لوگ تو صرف اس حد تک ہی قائل ہیں کہ یہ دونوں قوتیں ہر ایک انسان میں ضرور موجود ہیں مگر خدا جو ذرا اسرار ظاہر کرتا ہے اور عین اور پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے اس نے ان دونوں قوتوں کو مخلوق قرار دیا ہے جو نیکی کا القاء کرتا ہے اُس کا نام فرشتہ اور روح القدس رکھا ہے اور جو بدی کا القاء کرتا ہے اس کا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے مگر قدیم عقلمندوں اور فلاسفوں نے مان لیا ہے کہ القاء کا مسئلہ بیہودہ اور لغو نہیں ہے بیشک انسان کے دل میں دو قسم کے القاء ہوتے ہیں نیکی کا القاء اور بدی کا القاء اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں القاء انسان کی پیدائش کا جزو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ باہم متضاد ہیں اور نیز انسان اُن پر اختیار نہیں رکھتا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں القاء باہر سے آتے ہیں اور انسان کی تکمیل اُن پر موقوف ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے وجود یعنی فرشتہ اور شیطان کو ہندوؤں کی کتابیں بھی مانتی ہیں اور گہر بھی اس کے قائل ہیں۔ بلکہ جس قدر خدا کی طرف سے دنیا میں کتابیں آئی ہیں سب میں ان دونوں وجودوں کا اقرار ہے۔

(حشمہ معرفت صفحہ ۲۸۱-۲۸۲)

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

شریعت کی بنا نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اُھل بہ لغیر اللہ سے یہ مراد ہے کہ جو ان مندروں اور تھانوں پر ذبح کیا جاوے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے لیکن جو جانور بیع و شرا میں آجاتے ہیں اس کی حلت ہی سمجھی جاتی ہے۔ زیادہ تفتیش کی کیا ضرورت ہے دیکھو حلوائی و غنیمت بعض اوقات ایسی حرکات کرتے ہیں کہ اُن کا ذکر بھی کراہت اور نفرت پیدا کرتا ہے لیکن ان کی بنی ہوئی چیزیں آخر کھاتے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیریںیاں طیار کرتے ہیں اور میلی کچلی دھوتی میں بھی ہاتھ مارتے جاتے ہیں اور جب کھانڈ طیار کرتے ہیں تو اُس کو پاؤں سے ملتے ہیں چوڑھے چار گڑ وغیرہ بناتے ہیں اور بعض اوقات جھوٹے رس وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح پر اگر تشدد ہو تو سب حرام ہو جائیں اسلام نے مالا بطلاق تکلیف نہیں رکھی ہے بلکہ شریعت کی بنا نرمی پر ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۷)

جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا۔ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ غفور رحیم ہے۔

(بدر جلد ۷ صفحہ ۶ مورخہ ۱۹۰۸ھ)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ
النَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرنے میں اور
نیز اس مال میں سے یتیموں کے نعمداوران کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور مسکینوں کو فقر و فاقہ
سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوا بیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرض
داروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذہب ص ۱۱۱)

وَاللَّهُ أَذْخَلَ وَجُودَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْإِيمَانِيَّاتِ كَمَا أَدْخَلَ فِيهَا نَفْسَهُ وَقَالَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ - وَقَالَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
فَبَيْنَ النَّاسِ أَنْ حَقِيقَةُ الْمَلَائِكَةِ وَحَقِيقَةُ صِفَاتِهِمْ مُتَعَالِيَةٌ عَنْ طَوْرِ الْعَقْلِ وَلَا يَعْلَمُهَا
أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ فَلَا تَصْرِفُوا إِلَهَ وَلَا لِمَلَأْتِكُمْ إِلَّا مَثَالَ دَأْوِهِ مُسْلِمِينَ - (حاشیہ بشری ص ۷۱)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے وجود کو ایمانیات میں شامل کیا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔
اور فرمایا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اور فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ پس اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھول کر بتا دیا کہ ملائکہ اور ان کی صفات کی حقیقت عقل سے بالاتر ہے جسے اللہ تعالیٰ
کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اس لیے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے متعلق اپنے پاس بائیں بنایا کرو اور اس کے حضور میں فرمانبردار بنو حاضر ہو۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ - یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آ پڑے یا ان پر کوئی مصیبت پڑے تو بھاگتے نہیں۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۱)

منجملہ انسان کے طبعی امور کے ایک ضمیمہ جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کڑا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سبب پائے اور جزع و فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے لیکن جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت پہلے رونا چیتا سوچتا ہے آخر بہت سا بخار کمال کر چوٹ ختم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر پیچھے ہٹتا پڑتا ہے پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں ان کو خلق سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اس کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے اور اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لاوے اور یہ کہے کہ خدا کا تھا خدا نے لے لیا اور ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۱)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

جیسے بات بات میں سزا دنیا اور انتقام لینا مذموم و خلاف اخلاق ہے اسی طرح یہ بھی خیر خواہی حقیقی کے برخلاف ہے کہ ہمیشہ یہی اصول ٹھہرایا جاوے کہ جب کبھی کسی سے کوئی مجرمانہ حرکت صادر ہو تو جھٹ پٹ اُس کے جرم کو معاف کیا جائے۔ جو شخص ہمیشہ مجرم کو سزا کے بغیر چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہی نظام عالم کا دشمن ہے جیسے وہ شخص کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں انتقام اور کینہ کشی پر مستعد رہتا ہے۔ نادان لوگ ہر محل میں عفو اور درگزر کرنا پسند کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہمیشہ درگزر کرنے سے نظام عالم میں اتاری پیدا ہوتی ہے اور یہ فعل خود مجرم کے حق میں بھی مضرت ہے کیونکہ اُس سے اُس کی بدی کی عادت پکنتی جاتی ہے اور شرارت کا ملکہ راسخ ہوتا جاتا ہے ایک چور کو سزا کے بغیر چھوڑ دو پھر دیکھو کہ دوسری مرتبہ کیا رنگ دکھاتا ہے اسی جہت سے خدا نے تعالیٰ نے اپنی اُس کتاب میں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ - مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا یعنی اے دانشمندو قاتل کے قتل کرنے اور موزی کی اُسی قدر ایدادینے میں تمہاری زندگی ہے۔ جس نے ایک انسان کو ناحق بے موجب قتل کر دیا۔ اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دالا۔
(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۵۳ تا ۳۵۴ حاشیہ نمبر ۳)

خدا تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ وہ شرمیروں اور سرکشوں کو جو اس کے حدود اور امر کی پروا نہیں کرتے سزا دیتا ہے تاکہ حد سے بڑھ جائیں جنہوں نے حد سے بڑھنا چاہا خدا نے وہیں انہیں تنبیہ کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سزا اور تنبیہ اس شخص کے لیے بھی جسے دی جاتی ہے اور دوسروں کے واسطے بھی جو عبرت کی نگاہ سے اُسے دیکھتے

یہ بطور رحمت ہے۔ کیونکہ اگر سزا نہ دی جاتی۔ تو اس اٹھ جانا اور انجام کا نتیجہ بہت ہی بُرا ہوتا۔ قانون قدرت پر نظر کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہوئی ہے اور اس فطرتی نقش ہی کی بنا پر قرآن نے یہ فرمایا ہے
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی تمہارے تمدن کے قیام کے لیے قصاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر افعال کے کچھ نتائج ہی نہیں ہوتے تو وہ افعال کیا ہوتے؟ اور ان سے کیا غرض مقصود ہوتی؟ غرض ضروری اور واقعی طور پر یہ سزائیں نہیں ہیں جو بیاں دی جاتی ہیں بلکہ یہ ایک نل ہیں اصل سزائوں کا اور ان کی غرض یہ ہے عبرت۔ دوسرے عالم کے مقاصد اور یہی اور وہ بالانزرا اور بالاتر ہیں۔ وہاں تو مَنْ يَعْمَلْ جَسْتًا ذَرَّةً شَرًّا يَرَهَا الْعَاسِي مَنْ لَوْ يَكُھ لیس گے اور انسان کو اپنے معنی و مخفی گناہوں اور عیبتوں کی سزا بھگتنی پڑے گی دنیا اور آخرت کی سزائوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی سزائیں امن قائم کرنے اور عبرت کے لیے ہیں اور آخرت کی سزائیں افعال انسانی کے آخری اور انتہائی نتائج ہیں وہاں اسے سزا ضرور ملنی ٹھہری کیونکہ اس نے زہر کھائی ہوئی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ بدول تریاق وہ اس زہر کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ عاقبت کی سزا اپنے اندر ایک فلسفیانہ حقیقت رکھتی ہے جس کو کوئی مذہب بجز اسلام کے کامل طور پر بیان نہیں کر سکا
 (الحکم جلد ۶ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۶ء ص ۱۰)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
 لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ
 بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(ترجمہ) تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجا دے تو اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے اُس مال میں سے کچھ وصیت کرے ایسا ہی خولیشیوں کے لیے بھی معروف طور پر جو شرع اور عقل کے رو سے پسندیدہ ہے اور مستحسن سمجھا جاتا ہے وصیت کرنی چاہیے بیخدا نے پرہیزگاروں کے ذمہ ایک سخت ٹھہرا دیا ہے جس کو بہر حال ادا کرنا چاہیے یعنی خدا نے سب حقوق پر وصیت کو مقدم رکھا ہے اور سب سے پہلے مرنے والے کے لیے یہی حکم دیا ہے کہ وہ وصیت لکھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص سُننے کے بعد وصیت کو بدل

ڈالے تو یہ گناہ اُن لوگوں پر ہے جو جرم تبدیل وصیت کے عداً مکرکب ہوں تحقیق اللہ سننا اور جانتا ہے یعنی ایسے مشوے اُس پر مخفی نہیں رہ سکتے اور یہ نہیں کہ اُس کا علم ان باتوں کے جاننے سے قاصر ہے اور پھر فرمایا کہ جس شخص کو یہ خوف دامنگیر ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ کجی اختیار کی ہے یعنی بغیر سوچے سمجھنے کے کچھ غلطی کر بیٹھا ہے یا کسی گناہ کا مکرکب ہوتا ہے یعنی عداً کوئی ظلم کیا ہے اور اُس نے اس بات پر اطلاع پاکر جن کے لیے وصیت کی گئی ہے اس میں کچھ مناسب اصلاح کر دے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں تحقیق اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
(حشمہ معرفت ص ۲۰۱ و ۲۰۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں مگر جو تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو وہ اتنے روزے پھر رکھے۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۲۳)

میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں طبعیت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی یہ مبارک دن میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن میں۔ (الحکم جلد ۵ ص ۳۷ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۸۷ء)
کُتِبَ سے فرضی روزے مراد ہیں۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۷ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۸۷ء ص ۱۷)

اس سوال کے جواب میں کہ جہاں چھ ماہ تک سورج نہیں چڑھتا روزہ کیونکر رکھیں۔ فرمایا۔

اگر ہم نے لوگوں کی طاقتوں پر اُن کی طاقتوں پر قیاس کرنا ہے تو انسانی قوای کی جڑھ جو حمل کا زمانہ ہے مطابق کر کے دکھلانا چاہیے پس ہمارے حساب کی اگر پابندی لازم ہے تو ان بلاد میں صرف ڈیڑھ دن میں حمل ہونا چاہیے اور اگر اُن کے حساب کی تو دوسو چھپیا سٹھ برس تک بچہ پیٹ میں رہنا چاہیے اور یہ ثبوت آپ کے ذمہ ہے حمل صرف ڈیڑھ دن تک رہتا ہے لیکن دوسو چھپیا سٹھ برس کی حالت میں یہ تو ماننا کچھ بعید از قیاس نہیں کہ وہ چھ ماہ تک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اُن کے دن کا یہی مقدار ہے اور اسی کے مطابق ان کے قوای بھی ہیں۔ (جنگ مقدس بحث ۵ جون ۱۹۸۳ء)

تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جانا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تیز کیفیٹس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شفاء اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو

کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے بلکہ اسے چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو پس روزے سے ہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے نسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور زے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تہلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۷۷ مورخہ ۱ جنوری ۱۹۷۷ء ص ۷)

روزہ اور نماز بہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور روح پر ہے۔ نماز سے ایک سوز و گداز پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کشوف پیدا ہوتے ہیں۔ مگر کیفیت بعض دفعہ جو گیسوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن روحانی گداز جو دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شامل نہیں۔

(بدر جلد ۱ ص ۱۷۷ مورخہ ۸ جون ۱۹۷۷ء ص ۷)

ایک شخص کا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا کہ روزہ دار کو آئینہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں فرمایا جائز ہے۔

اسی طرح ایک اور سوال پیش ہوا کہ حالت روزہ میں سر کو پاؤں کی کوئی لگانا جائز ہے یا نہیں فرمایا جائز ہے۔

سوال پیش ہوا کہ روزہ دار کو خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا جائز ہے۔

سوال پیش ہوا کہ روزہ دار آنکھوں میں سرمہ ڈالے یا نہ ڈالے۔

فرمایا۔ مکروہ ہے اور ایسی ضرورت ہی کیا ہے کہ دن کے وقت سرمہ لگائے۔ رات کو سرمہ لگا سکتا ہے۔

(بدر جلد ۲ ص ۱۷۷ مورخہ ۴ فروری ۱۹۷۷ء ص ۷)

فرمایا کہ بے خبری میں کھایا یا پیا تو اس پر اس روزہ کے بدلے میں دوسرا روزہ لازم نہیں آتا۔

(الحکم جلد ۱ ص ۱۷۷ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۷۷ء ص ۷)

ایک شخص کا حضرت کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں فرمایا ضروری نہیں ہے۔

اسی طرح سوال پیش ہوا کہ ”محرم کے پہلے دس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟“

(بدر جلد ۲ ص ۱۷۷ مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۷۷ء ص ۷)

فرمایا۔ ضروری نہیں ہے۔

ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میں مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میرا یقین تھا کہ منور روزہ رکھنے کا وقت ہے اور میں نے

کچھ کھا کر روزہ کی نیت کی۔ مگر بعد میں ایک دوسرے شخص سے معلوم ہوا کہ اس وقت سفیدی ظاہر ہو گئی تھی اب میں کیا کروں حضرت نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اس کا روزہ ہو گیا۔ دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اپنی طرف سے اس نے احتیاط کی اور نیت میں فرق نہیں صرف غلطی لگ گئی اور چند منٹوں کا فرق پڑ گیا۔

(مدر جلد ۶ ص ۲۴ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۴ء ص ۸)

اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّهٖ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ہنکدہ کا لفظ قرآن کریم میں قریباً بیاسی جگہ آیا ہے اور بجز دو باتیں جگہ کے جہاں کوئی خاص قرینہ قائم کیا گیا ہے باقی تمام مواضع میں ہنکدہ کے خطاب سے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے..... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرٍ یعنی جو تم میں سے مریض یا سفر پر ہو تو اتنے ہی روزے اور رکھ لے۔ اب سوچو کہ کیا یہ حکم صحابہ سے خاص تھا یا اس میں اور بھی مسلمان جو قیامت تک پیدا ہونے رہیں گے شامل ہیں۔

(شہادت القرآن بار دوم ص ۲۷)

یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے اس میں امر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے جس کا اختیار ہو نہ رکھ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں اس لیے اگر کوئی قائل سمجھ کر رکھ لے تو کوئی ہرج نہیں مگر عِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرٍ کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔

سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اُس کو اطاعتِ امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا یہ غلطی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہی میں سچا ایمان ہے۔

(الحکم جلد ۳ ص ۴۴ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۸۹۹ء ص ۸)

میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں خواہ وہ دو تین کس ہی ہو اُس میں قصر و سفر کے مسائل پھیل کرے اَسْمَاُ الْاَحْمَالِ بِالْبَنَاتِ بعض دفعہ ہم دود تین تین میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں لیکن جب انسان اپنی گھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا دقت پر نہیں ہے جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی

سفر ہے اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے ویسا ہی اُس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیئے فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔
(الحکم جلد ۱۷ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۱۷ء ص ۱۳)

اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل رکھنا چاہیئے میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ اپنی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرماں برداری میں ہے جو حکم وہ دے اُس کی اطاعت کی جاوے۔ اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جاوے۔ اس نے تو یہی حکم دیا ہے مَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا۔

(الحکم جلد ۱۷ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۱۷ء ص ۱۴)

مَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم مریض ہو یا کسی سفر قلیل یا کثیر پر ہو تو اسی قدر روزے اور دنوں میں رکھ لو۔ سو اللہ تعالیٰ نے سفر کی کوئی حد مقرر نہیں کی اور نہ احادیث نبوی میں حد پائی جاتی ہے بلکہ محاورہ عام میں جس قدر مسافت کا نام سفر رکھتے ہیں وہی سفر ہے ایک منزل (سے) جو کم حرکت ہو اس کو سفر نہیں کہا جاسکتا۔

(مکتوبات جلد پنجم نمبر پنجم ص ۱۷ مکتوب ۲۲ بنام حضرت صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب) جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ صیام میں روزہ رکھتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے۔ خدا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیئے۔ کیونکہ نجات فضل سے ہے نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا ہو۔ بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیئے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے۔ تو اُن پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔

(بد جلد ۶ مورخہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۱۷ء ص ۱۷)

سوال پیش ہوا کہ بعض اوقات رمضان ایسے موسم میں آتا ہے کہ کاشت کاروں سے جبکہ کام کی کثرت شش تھریزی و درودگی ہوتی ہے ایسے ہی مزدوروں سے جن کا گزارہ مزدوری پر ہے۔ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ان کی نسبت کیا ارشاد ہے فرمایا اَلَا عَمَلًا بِالْأَنْبِيَاءِ۔ یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں ہر شخص تقویٰ و طہارت سے اپنی حالت سچ لے لے اگر کوئی اپنی جگہ مزدوری پر رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے ورنہ مریض کے حکم میں ہے پھر جب میسر ہو رکھ لے۔

(بد جلد ۶ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۱۷ء ص ۱۷)

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) ایک دفع میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے تو فدیہ سے بھی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جو اسے اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے پس میرے نزدیک خوب ہے کہ (انسان) دعا کرے کہ الہی نیر ایک مبارک حیدر ہے اور میں اس سے محروم رہا جانا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخش دے گا۔

اگر خدا چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں تو مجھے محروم نہ رکھ تو خدا اُسے محروم نہیں رکھتا اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جاوے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کر دے جو شخص کہ روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یرنیت درد دل سے بھٹی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا اور اس کا دل اس بات کے لیے گرایاں ہے تو فرشتے اُس کے لیے روزے رکھیں گے بشرطیکہ وہ بہانہ جو نہ ہو تو خدا تعالیٰ ہرگز اُسے ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔ یہ ایک باریک امر ہے کہ اگر کسی شخص پر اپنے نفس کی کسل کی وجہ سے، روزہ گراں ہے اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو ایسا آدمی جو خدا کی نعمت کو خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے کب اُس ثواب کا مستحق ہوگا۔ ہاں وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آگیا اور اس کا منتظر میں تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں اور پھر وہ بوجہ بیماری کے نہیں رکھ سکا تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جیسے اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان وسائل کو صحیح گردانتے ہیں لیکن خدا کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہتے تکلفات کا باب بہت وسیع ہے اگر انسان خدا چاہے تو اُس کے رو سے ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل ہی نہ رکھے مگر خدا اس کی نیت اور ارادہ کو جانتا ہے جو صدق اور اخلاق سے رکھتا ہے خدا جانتا ہے کہ اُس کے دل میں درد ہے اور خدا اُسے ثواب سے زیادہ بھی دیتا ہے کیونکہ مرد دل ایک قابل قدر شے ہے جیل جو انسان تاویلوں پر تکبیر کرنے میں لیکن خدا کے نزدیک یہ تکبیر کوئی شے نہیں جب میں نے چھ ماہ رونے رکھے تھے تو ایک دفع ایک طائفہ انبیاء کا مجھے ملا (کشف میں) اور انہوں نے کہا تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر

مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اُسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ (البدرد جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۵۷ء)

(ایک شخص نے) سوال کیا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا اس کا کیا فدیہ دول۔ فرمایا خدا ہر شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا۔ وسعت کے موافق گزشتہ کا فدیہ دیدو اور آئندہ عہد کرو۔ کہ سب روزے ضرور رکھوں گا۔ (البدرد جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۵۷ء)

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ كُنْتُ نَسَبْتُ فَرَمَا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو طاعت نہیں رکھتے۔

(بدرد جلد ۶ ص ۳۹ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۵۷ء)

اللہ تعالیٰ نے شریعت کی بنیاد آسانی پر رکھی ہے جو مسافر اور مریض صاحبِ قدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزہ کی بجائے فدیہ دیدیں۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ (بدرد جلد ۶ ص ۴۰ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۷ء)

گزشتہ پرچہ اخبار ص ۱۲ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۷ء کے صفحہ ۷ کالم اول میں یہ لکھا گیا تھا کہ ”جو مریض اور مسافر صاحبِ قدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزہ کے بجائے فدیہ دیں“

اس جگہ مریض اور مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کبھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے۔ مثلاً ایک نہایت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر محدود رہ جائے گی۔ اور سال بھر اسی طرح گزر جائیگا۔ ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں۔ بانی اور کسی کے واسطے جائز نہیں۔ کہ صرف فدیہ دیکر روزے کے رکھنے سے معذور سمجھا جاسکے۔ چونکہ اخبار بدر کی مذکورہ بالا عبارت صاف نہ تھی اس واسطے پیشکدہ بارہ حضرتِ قدس کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے فرمایا (ایڈیٹر)

”صرف فدیہ تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزہ کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے۔ ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پاکر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پرے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاوے گی۔ فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے دین اسلام میں پانچ مجاہدات مقرر فرمائے ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ صدقات۔ حج۔ اسلامی دشمن کا ذب اور دفع خواہ سیفی ہو۔ خواہ قلمی۔ یہ پانچ مجاہدے قرآن شریف سے ثابت ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کوشش کریں اور ان کی پابندی کریں۔ یہ روزے تو سال میں ایک ماہ کے ہیں۔ بعض اہل اللہ تو نوافل کے طور پر اکثر روزے رکھتے رہتے ہیں اور ان میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہاں دائمی روزے رکھنا منع ہیں یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہے بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ نفی روزہ بھی رکھے اور کبھی چھوڑے مثلاً بدرد جلد ۶ ص ۴۰ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۵۷ء)

(فدیہ رمضان کے متعلق فرمایا)

خواہ اپنے شہر میں کسی مسکین کو کھلائے یا یتیم اور مسکین فائدہ میں بھیج دے۔ (البدیع جلد ۶، سورۃ، فردی، ۱۹ ص ۵۷)
 انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجالا دے۔ روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے
 وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔

(البدیع جلد ۱، سورۃ، ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵۲)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
 مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ
 كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
 وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

رمضان سورج کی پیش گوئی کرتے ہیں رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے
 دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور پیش مل کر
 رمضان ہوا اہل لخت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا۔ بڑے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ
 عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی روحانی رمضان سے مراد روحانی ذوق و شوق و حرارت دینی ہوتی ہے رمضان اس
 حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۵ ص ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۵۷)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (۱) یہی ایک فقرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم
 ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں
 صلوٰۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم (روزہ) تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے
 بعد حاصل ہو جاوے اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لیوے۔ پس
 اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ میں یہی اشارہ ہے اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے روزہ کا اجر عظیم ہے لیکن امراض اور

اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے میرے حق میں پیغمبرؐ نے فرمایا سَلَمَانَ مَثَا أَهْلَ الْبَيْتِ مُسْلِمَانِ لِعِنِّي الْفَضْلُ کہ اس شخص کے ہاتھ سے دو صلح ہوں گی ایک اندرونی دوسری بیرونی اور یہ اپنا کام رفتی سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے اور میں مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے چنانچہ میں نے چھ ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جا رہے ہیں یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا اور اگر اس وقت میں چاہتا تو چار سال تک روزہ رکھ سکتا تھا... خدا تعالیٰ کے احکام و فیصلوں میں تقسیم ہیں ایک عبادت مالی دوسرے عبادت بدنی عبادت مالی تو اسی کے لیے ہیں جس کے پاس مال ہو اور جس کے پاس نہیں وہ معذور ہیں اور عبادت بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے ورنہ ۶۰ سال جب گزرے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر بنیائی میں فرق آ جاتا ہے یہ ٹھیک کہا کہ پیری و صد عیب اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اُسی کی برکت بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اُسے بڑھاپے میں بھی صد ہار بج بزداشت کرنے پڑتے ہیں ۷۰ موٹے سفید اذاجل آرد پیام۔ انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے ۱۹ وَ اَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ لَعِنِي اِنْ تُمْ روزه رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔ (البدر جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۹ دسمبر ۱۹۷۵ء)

میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیشگوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اُس وقت اسلام کی غربت بچانے کے لیے اور سلطان کا استیصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی (اور فرمایا) فرقان کے بھی یہی معنی ہیں یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی پتھر ہے گی اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایہ کی نہ ہوگی..... اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب السجدی کو پڑھو..... بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھک رہے..... ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل و تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں..... بڑے ماسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتنا اور تدبر نہ کریں کہ جو احادیث کا کیا جاتا ہے..... اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ میں کہتا ہوں درحقیقت یہی ایک تھمبھار ہے جو اب بھی کارگر ہے اور ہمیشہ کے لیے کارگر ہوگا اور پہلے بھی قرن اول میں ہی ایک تھمبھار جو خود حضور سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام

اور صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ مبارکی اور صبرِ ازمبار کی ہے اُس قوم کو جو اس کے اختیار کرنے اور اسی لگانے کتاب کو اپنا مالِ ایمان قرار دینے میں ذرا بھی تردد اور تذبذب میں نہیں پڑی بڑے جوش اور خوشی سے آگے بڑھ کر اس قرآن اور نور کو لبیک کہا۔

(الحکم جلد ۴ ص ۳۵۴ مورخہ ۱ اکتوبر ۱۹۳۵ء)

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (یعنی قرآن میں تین صفتیں ہیں۔ اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے اُن کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرے جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا اُن کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تیسرے جن اُمور میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا تھا اُن میں قولِ فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔)

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۵۵ حاشیہ نمبر ۱)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلِّهِمْ يَرْشُدُونَ

اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں دُعا کرنے والے کی دُعا قبول کرتا ہوں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۵۵ حاشیہ و حاشیہ نمبر ۳)

جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جادیں۔ تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں یہ فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے مجھ اور دور ہیں جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرے دعا کرتے ہیں تو میں اُس کا جواب دیتا ہوں یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اُس کی دعا کو یا تھ قبولیت میں جگہ دیتا ہوں پس چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لاویں تاکہ بھلائی پاویں۔

(جنگ مقدس ص ۵۵ بحث ۲۶ مئی ۱۸۹۳ء)

ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۲۵)

یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے میں دعا کرتا ہوں کہ دعا مستجاب ہوں پس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ کامیاب ہوں۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۱)

اور جب میرے پرستار تجھ سے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں یعنی دوستوں کے لیے نزدیک ہوں اور دشمنوں کے لیے دور۔
(ست پہن ص ۹۲)

یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں۔ میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اُس کی سنتا ہوں اور اپنے امام سے اُس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی پتہ یقین بنتا ہے۔ لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت نقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں اور نیز چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لادیں اور قبل اس کے جو ان کو معرفت تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے۔ کیونکہ جو شخص ایمان لانا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۱)

یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے پس جواب یہ ہے کہ ایسا نزدیک ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں جو شخص مجھ پر ایمان لا کر مجھے پکارتا ہے تو میں اُس کا جواب دیتا ہوں۔ ہر ایک چیز کی کل میرے ہاتھ میں ہے اور میرا علم سب پر محیط ہے میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کو اٹھا رہا ہوں۔ میں ہی ہوں جو نہیں خشکی تری میں اٹھا رہا ہوں۔
(نسیم دعوت ص ۸۵-۸۶)

یعنی اگر میرے بندے میرے وجود سے سوال کریں۔ کہ کیونکر اس کی ہستی ثابت ہے۔ اور کیونکر سمجھا جائے کہ خدا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ اور اس سے ہمکلام ہوتا ہوں پس چاہیے کہ اپنے تئیں ایسے بنا دیں کہ میں ان سے ہمکلام ہو سکوں اور مجھ پر کامل ایمان لادیں۔ تاکہ ان کو میری راہ ملے۔
(لیکچر لاہور ص ۱۱)

چاہیے کہ میرے حکموں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لادیں۔ تاکہ ان کا بھلا ہو۔

(یادداشتیں براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱ نیز پیغام صلح ص ۱۱)

قرآن شریف نے جو کہا ہے اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا یعنی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا جواب ملتا ہے۔
(الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۹ ص ۱۱)

اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا یعنی میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اُس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام دعوے پورے کرتا ہے جو اُس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع

ہو جاتی ہے جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۹۰۳ء اپریل سنہ ۱۳۲۱ھ)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کے یہی معنی ہیں۔ کہ اگر سوال ہو۔ کہ خدا کا علم کیونکر ہوا۔ تو جواب یہ ہے۔ کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اُس سے سچے دل سے بلاتا ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہیں بلکہ اِس قدر دور ہیں۔ کہ اُن کا پتہ ہی ندارد۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عبادہ پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو۔ اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اُجِيبْ دَعْوَةَ السَّاعِ إِذَا دَعَاكَ کے بھی یہی معنی ہیں۔ کہ وہ جواب دیتا ہے۔ گونگا نہیں ہے۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے بیچ ہیں۔ کلام ایک ایسی شے ہے۔ جو کہ دیدار کے قائل مقام ہے۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۲۹۷ مورخہ یکم اگست سنہ ۱۹۰۳ء)

جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے پس میں بہت ہی قریب ہوں میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ بعض لوگ اُس کی ذات پر شک کرتے ہیں پس میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو۔ میں نہیں پکاروں گا اور جواب دوں گا۔ اور تمہیں یاد کروں گا۔ اگر یہ کہو کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا تو دیکھو۔ کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو۔ اور تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص ہے۔ وہ شخص تو تمہاری آواز سن کر تم کو جواب دیکھا۔ مگر جب وہ دور سے جواب دے گا تو تم باعث برہنہ کے سن نہیں سکو گے پس جوں جوں تمہارے درمیان کی پردے اور حجاب اور دوری دور ہوتی جاوے گی تو تم ضرور آواز کو سنو گے جب سے دنیا کی سپیدائش ہوئی ہے اس بات کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی کہ اُس کی کوئی ہستی ہے بھی پس خدا کی ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست ذریعہ یہی ہے کہ ہم اُس کی آواز کو سن لیں۔ یا دیدار یا گفتار۔ پس آج کل کا گفتار قائل مقام ہے دیدار کا ہاں جب تک خدا کے اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اُس وقت تک ہم سن نہیں سکتے جب درمیان پر وہ اٹھ جاوے گا تو اُس کی آواز سنائی دے گی۔ (الحکم جلد ۳ صفحہ ۳۹۵ مورخہ ۱۹ نومبر سنہ ۱۹۰۳ء)

وَمَا خَلَقْنَاكَ إِلَّا حِسَابِي وَأَنَا خَلَقْتُكَ خَلْقًا مَّحْسُومًا۔ دَعَا خَدَاتَعَالٰی کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبْ دَعْوَةَ السَّاعِ إِذَا دَعَاكَ یعنی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے تو کہدو کہ وہ بہت ہی قریب ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں یہ جواب کبھی رویا صالحہ کے ذریعہ ملتا ہے اور کبھی کشف اور الہام کے واسطے سے اور علاوہ بریں دعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اور

معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قدر ہے جب کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے۔ اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعہ اپنے مشکلات سے نجات پائی انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ دعاؤں کے ذریعہ سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جاوے گی۔ (الحکم جلد ۹ ص ۱۷۹ مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۵۵ء ص ۱۷۹)

معرفت فضل کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے اور پھر فضل کے ذریعہ سے ہی باقی رہتی ہے فضل معرفت کو نہایت صغیٰ اور روشن کر دیتا ہے۔ اور مجالوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے۔ اور صبح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے اور نفس امارہ کو آمارگی کی زندان سے نکالتا ہے۔ اور بدخواہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے۔ اور نفسانی جذبات کے تند سیلاب سے باہر لاتا ہے۔ تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ بھی گندی زندگی سے طبعاً مبہزار ہو جاتا ہے۔ کہ بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعہ سے روح میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ دعا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں۔ اور تمام نماز دعا ہی ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے۔ وہ گداز کرنے والی آگ ہے۔ وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیس کشش ہے۔ وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے۔ وہ ایک تندیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے۔ اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے۔ (لیکچر سیالکوٹ ص ۲)

دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنے صفات میں تبدیلی کرتا ہے اور اُس کے صفات غیر متبدل ہیں۔ مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اُس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ اور خدا ہے حالانکہ اور کوئی خدا نہیں۔ مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اُس خاص تجلی کے شان میں اس تبدیلی یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا یہی وہ خوارق ہے۔ (لیکچر سیالکوٹ ص ۲)

دعا میں ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مرجاتا ہے مثلاً ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی یا اُسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے ہاں اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس کی بات کی تصدیق ہوگی۔ پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب ایک رنگ میں دعا کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر پڑتی ہے اور اسی کا نام دعا ہے اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اُسے قبول کرتا ہے اور یا جواب دیتا ہے۔۔۔ بات کر کے بتلا دیتا ہے۔۔۔ مکالمات الہیہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بند کی زبان پر کلام جاری کر رہا ہے اور وہ ایسی طاقت اور شدت سے ہوتی ہے جیسے ایک فولادی میخ دھنستی جاتی ہے

ایسی لطافت ہوتی ہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ (البدیع جلد ۱۱، سورہ ۹ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۸۶)

دیکھو ایک بچہ جب بھوک سے بے نیاز اور بے قرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چھتا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چھین دودھ کو جذب کر لاتی ہیں یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے۔ کہ ماں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں اور لبا اوقات ہوتا بھی نہیں لیکن جو نہی بچہ کی دردناک چیخ کان میں پہنچی فوراً دودھ اُتر آیا ہے جیسے بچہ کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اُس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اُس کو کھینچ لاتی ہے اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھینچے ہوئے محسوس کیا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ہاں آجکل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اُٹھ نہیں سکتی اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت طیار ہوں۔

(الحکم جلد ۵، سورہ ۳۱ اگست ۱۹۰۳ء ص ۳)

دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور بلوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے اس کی روحانی کدورتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے برداشت کرتا ہے تب خدا تعالیٰ جو رحمان رحیم خدا ہے اور سرور رحمت ہے اس پر نظر کرتا ہے اور اس کی ساری کلفتوں اور کدورتوں کو سرور سے بدل دیتا ہے۔ (الحکم جلد ۵، ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء ص ۳)

دعا بلوبیت اور عبودیت کا ایک کامل رشتہ ہے اگر دعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو پھر اُس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ (الحکم جلد ۶، ۱۴ دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۳)

دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے۔ اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے اس میں بڑی تاثیریں ہیں جہاں تک قضاء و قدر کے سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو دُعا اس کو بچائے گی۔

دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے دعا کے ساتھ مشکل سے مشکل کا م بھی آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو دعا کی قدر و قیمت معلوم نہیں وہ بہت جلد ملول ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دعا ایک استقلال اور مداومت کو چاہتی ہے۔ جب انسان پوری ہمت سے لگا رہتا ہے تو پھر ایک بد خلقی کیا ہزاروں بد خلقیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اُسے کامل مومن بنا دیتا ہے لیکن اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

(المکملہ جلد ۸ ص ۱۳ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۵)

انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کو اس قدر قبیح خیال کر کے اس سے نکلنے کے لئے کوشش کرے اور دعا سے کام لے کیونکہ جب وہ حق تدبیر ادا کرتا ہے اور پھر سچی دعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اُس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے۔ کیونکہ دعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اُس کو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔

بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعایں نہیں کہ معمولی طور پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ میں سے کہہ دیا۔ اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دعائری ایک منفر کی طرح ہوتی ہے نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھو دعا ایک موت ہے اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے اسی طرح ہر دعا کے لیے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے اس لیے دعا کے واسطے پورا پورا اضطراب اور گدازش جب تک نہ ہو تو بات نہیں بنتی پس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری و اہتال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دعا کو اُس حد تک پہنچا دے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جاوے اُس وقت دعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کہے ساری دعاؤں کا اصل اور جز بھی دعا ہے کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اُس کو مانگی بھی نہیں پڑتی ہیں وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں مستقی اور راست باز ٹھہرایا جاوے۔ یعنی اول اول جو حجاب انسان کے دل پر ہوتے ہیں اُن کا دور ہونا ضروری ہے جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے حجابوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو کر ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں اور جب اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو

پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اُس کا تکفل اور موتی ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو مانگے اللہ تعالیٰ خود اُس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک باریک ستر ہے جو اُس وقت کھلتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدہ کا کام ہے کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدہ کو چاہتی ہے جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اُس سے دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اُس کی پروا نہیں کرتا اور اُس سے دور ہو جاتا ہے۔ جلدی اور شتاب کاری یہاں کام نہیں دیتی خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عنایت فرمائے۔ سائل کا کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کیے جانے پر شکایت کرے اور بدظنی کرے بلکہ استقلال اور صبر سے مانگتا چلا جائے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۱۳، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۵)

دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطراب و تنگ پہنچ جاتی ہے جب انتہائی درجہ اضطراب کا پیدا ہو جانا ہے اُس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کئے جاتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اُسے چاہیے کہ دعا کرے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۱۳، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۵)

اگر دعا اپنے اختیار میں ہوتی تو انسان جو چاہتا کر لیتا اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دوست یا رشتہ دار کے حق میں ضرور فلاں بات ہو ہی جاوے گی بعض وقت باوجود سخت ضرورت محسوس کرنے کے دعا نہیں ہوتی اور دل سخت ہو جاتا ہے چونکہ اس کے سر سے لوگ واقف نہیں ہوتے اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جف انقلم والی (یعنی مسئلہ تقدیر جس رنگ میں سمجھا گیا ہے) بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے علم میں سب ضرور ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ فلاں کام ضرور ہی کر دیوے اگر ان لوگوں کا یہی اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ ہو چکا اور ہماری محنت اور کوشش بے سود ہے تو در دسر کے وقت علاج کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں۔ پیاس کے لیے ٹھنڈا پانی کیوں پیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے تردد پر بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔

دعا عمدہ شے ہے اگر توفیق ہو تو ذریعہ مغفرت کا ہو جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ دعا کے نہ کرنے سے اول رنگ دل پر چڑھتا ہے۔ پھر قساوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر خدا سے اجنبیت۔ پھر عداوت۔ پھر نتیجہ سلب ایمان ہوتا ہے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۱۹۱، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۴ء ص ۳)

جو دعا سے منکر ہے وہ خدا سے منکر ہے۔ صرف ایک دعا ہی ذریعہ خدا شناسی کا ہے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۱۹۱، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۴ء ص ۳)

دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے وہ جب چاہے اُس چشمہ سے اپنے کو سیراب کر سکتا ہے جس طرح ایک بجلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اُسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اس دعا کا ٹھیک عمل نماز ہے جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجہ کا سرور جو اسے کسی بدحاشی میں میسر آ سکتا ہے بھی پہنچ ہے۔ بڑی بات جو دعائیں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے دعا کے ذریعہ ہی انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا اور اُسے اپنی طرف کھینچتا ہے جب مومن کی دعائیں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھی اُس پر حرم آ جاتا ہے اور خدا اُس کا متولی ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو اُسی توئی کے بغیر انسانی زندگی قطعاً تلخ ہو جاتی ہے۔

الحکم جلد ۸ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۷۹ء

اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کر لے۔ مگر سچ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا بل اس میں کلام نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدات کرے لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا خود اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرماتا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسے عالی درجہ اور ارفع مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے دعا ایک زبردست طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل مقام حل ہو جاتے ہیں۔ اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کے جذب کرنے والی نالی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتا ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے۔ وہ آخر اس فیض کو کھینچ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پالیتا ہے۔

ہاں نری دعا خدا تعالیٰ کا انشاء نہیں ہے بلکہ اول تمام مساعی اور مجاہدات کو کام میں لائے اور اُس کے ساتھ دعا سے کام لے۔ اسباب سے کام لے اسباب سے کام نہ لینا اور نری دعا سے کام لینا یہ آداب دعا سے ناواقفی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو آزمانا ہے اور نرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لاشے محض سمجھنا یہ دہریت ہے یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا اس کے دین اور دنیا پر کثرت نہ آئے گی وہ ایک ایسے قلعہ میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں لیکن جو دعاؤں سے لا پرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر سرگزر نہیں ہے۔ ایک لمحہ میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئے گی اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ یہی دعا ہے۔ یہی دعا اس کے لیے پناہ ہے اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔

الحکم جلد ۸ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ء

کو دیکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے کہ وہ قادر کریم خدا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن ہی میں دعا سکھائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان اور ضروری چیز ہے اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا..... خدا تعالیٰ کی تخلیقات اور رحمتوں کے طور کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی مت تھکو۔ غرض اصلاح نفس کے لیے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دوسرا پہلو دعا کا ہے۔ اس میں جس قدر توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کرے گا اور اس راہ میں نہ ہٹنے والا قدم رکھے گا۔ اسی قدر عمدہ نتائج اور ثمرات ملیں گے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور دعا کرنے والا تقویٰ کے اعلیٰ محل پر پہنچ جاوے گا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ نفسانی جذبات پر محض خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہ ہی سے موت آتی ہے۔ اور یہ فضل اور جذبہ دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ طاقت صرف دعا ہی سے ملتی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز نہ ہرگز دعا کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہی دعا تو ہے جس پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے۔ اور دوسرے مذاہب کے آگے تو دعا کے لیے گندے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور وہ تو جہنمیں کر سکتے۔

دعا ایسی شے ہے کہ جن امراض کو اطباء اور ڈاکٹر علاج کہہ دیتے ہیں۔ ان کا علاج بھی دعا کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔
الہم جلد ۲۷ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۲۷

اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے۔ اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے۔ یہ اس واسطے روا رکھا گیا ہے کہ دنیوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں مارج ہو جاتے ہیں۔ خاص کر خامی اور کچھ پنہ کے زمانہ میں یہ امور ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں۔ صلوة کا لفظ پُرسوز معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے ویسی ہی گذارش دعا میں پیدا ہوتی ہے چاہیے جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے تب اُس کا نام صلوة ہوتا ہے۔

الہم جلد ۲۷ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۵۷ء ص ۲۷

الہم جلد ۲۷ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۵۷ء ص ۲۷

اصل راہ اور گُر خدا شناسی کا دعا ہے۔

میرا مذہب بیماریوں کے دعا کے ذریعہ سے شفا کے متعلق ایسا ہے کہ جتنا میرے دل میں ہے اتنا میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ طبیب ایک حزنک چل کر ٹھہر جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے مگر اُس کے آگے خدا دعا کے ذریعہ سے راہ کھول دیتا ہے۔ خدا شناسی اور خدا پر توکل اسی کا نام ہے کہ جو حدیں لوگوں نے مقرر کی ہوتی ہیں اُن سے آگے بڑھ کر جا پیدا ہو۔

ورنہ اس میں تو آدمی زندہ ہی مرجاتا ہے۔ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کی شناخت شروع ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ عام لوگوں کے نزدیک جب کوئی معاملہ یا اس کی حالت تک پہنچ جاتا ہے خدا تعالیٰ اندر ہی اندر تصرفات شروع کرتا ہے اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ اکثر لوگ دعا کی اصل فلاسفی سے ناواقف ہیں اور نہیں جانتے کہ دعا کے ٹھیک ٹھکانہ پر پہنچنے کے واسطے کس قدر توجہ اور محنت درکار ہے۔ دراصل دعا کرنا ایک قسم کی موت کا اختیار کرنا ہوتا ہے۔

الحکم جلد ۹ ص ۲۲۷ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۳۵۶ھ

دعا اور توجہ میں ایک روحانی اثر ہے۔ جس کو طبعی لوگ جو صرف مادی نظر رکھنے والے ہیں نہیں سمجھ سکتے۔ سنت اللہ میں دقیق در دقیق اسباب کا ذخیرہ ہے جو دعا کے بعد اپنا کام کرتا ہے۔۔۔۔۔ اس جہاں کے لوگ جب فتنہ و فساد کی کثرت کو دیکھ کر اس کی اصلاح سے عاجز آجاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسے قوی عطا کرتے ہیں۔ جن کی توجہ سے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دعا کے ذریعہ سے عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ (بدجلد ۱ مورخہ ۲ جولائی ۱۳۵۶ھ)

واضح ہو کہ استجاب دعا کا مسئلہ درحقیقت دعا کے مسئلہ کی ایک فرع ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اُس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں۔۔۔۔۔ اور دعا کی مابیت یہ ہے کہ ایک سچید بندہ اور اُس کے رب میں ایک تعلق مجاذبہ ہے یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندہ کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اُس کے نزدیک ہو جاتا ہے اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیب پیدا کرتا ہے سو جس وقت بندہ کسی سخت مُشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل اُمید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل بہت کے ساتھ ٹھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چھڑتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اُس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تب اُس کی روح اُس آستانہ پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اُس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ جل شانہ اُس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ جو اُس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اگر بارش کے لیے دعا ہے۔ تو بعد استجاب دعا کے وہ اسباب طبعیہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اُس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے۔ کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی باذن تعالیٰ وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے۔ اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اُس طرف لے آتی ہے جو طرف موید مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں۔ بلکہ اعجاز کے بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجاب دعا ہی ہے۔ اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں۔ یا جو کچھ کہ اولیائے کرام ان دلوں تک عجائب کرامات دکھاتے رہے اُس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے۔ اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق

قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں وہ جو عرب کے بنیابی ملک میں ایک عجیب ماجرا گذرا کہ لاکھوں مُردے ٹھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے۔ اور پشتوں کے گڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے۔ اور آنکھوں کے اندھے بنیا ہوئے۔ اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دُنیا میں یکدم ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اُس سے کسی آنکھ نے دیکھا۔ اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دُعا میں ہی تھیں جنہوں نے دُنیا میں شور مچا دیا۔ اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اُس امی بکس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَیْہِ وَآلِہٖ بِعَدَدِ ہَمَّتْہَا وَعَمَّتْہَا وَحُزِنَتْہَا۔ لَہٰذِہِ الْاُمّتِہٖ وَانْزِلْ عَلَیْہِہٖ الْاِنْوَارَ رَحْمَتِکَ اِلٰی الْاَبَدِ۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دُعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ اسباب طبعیہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم تاثیر نہیں جیسی کہ دُعا ہے۔

اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض دعائیں خطا جاتی ہیں۔ اور اُن کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہی حال دواؤں کا بھی ہے۔ کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ یا اُن کا خطا جانا غیر ممکن ہے؟ مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی اُن کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور حیرت نہیں کیا۔ اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں۔

مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو۔ تو اسباب علاج پورے طور پر میسر آجاتے ہیں۔ اور جسم کی حالت بھی ایسے درجہ پر ہوتی ہے کہ وہ اُن سے نفع اٹھانے کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ تب دوا انسان کی طرح جا کر اثر کرتی ہے یہی قاعدہ دُعا کا بھی ہے۔ یعنی دُعا کے لیے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادہ الہی اُس کے قبول کرنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظام جسمانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ موثرات اور منثرات میں باندھ رکھا ہے۔ (برکات الدعاء) دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں ہے۔ بلکہ تقویٰ اور طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اُس کی دُنیا اور آخرت کے لیے اُس بات کا حاصل ہونا خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو کیونکہ کیا اوقات دعائیں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لیے خلاف مصلحت الہی ہوتی ہے۔ اور اُس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے اور روئے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اُس کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ یا ایک زہر بولنا ہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اُس کو کھلا دے تو یہ سوال اُس بچہ کا ہرگز اُس کی ماں پورا نہیں کرے گی۔ اور اگر پورا کر دیوے اور اتفاقاً بچہ کی جان بچ جائے لیکن کوئی عضو اُس کا بے کار ہو جائے تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اُس احمق والدہ کا سخت شاک کی ہو گا۔ اور بجز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعائیں کہہ سکتے۔ اور جب تک کسی دُعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو۔ اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے اُن میں استعدادِ قریبہ پیدا نہ ہو تب تک توقع اثر دُعا امید

مہوم ہے۔ اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتیں۔ اور بہتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں۔

برکات الدعاء ۱۱-۱۰

سرے سے قبولیت دعا کا انکار کرنا تو خلاف تجارب صحیحہ و عقل و نقل ہے ہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس روحانی حالت کی ضرورت ہے جس میں انسان نفسانی جذبات اور میل غیر اللہ کا بوجھ اتار کر اور بالکل روح ہو کر خدا تعالیٰ سے جا ملتا ہے ایسا شخص منظر العجائب ہوتا ہے۔ اور اس کی محبت کی موجیں خدا کی محبت کی موجوں سے یوں ایک ہو جاتی ہیں جیسا کہ دو شفاف پانی دو متضارب چشموں سے جوش مار کر آپس میں مل کر بہنا شروع کر دیتے ہیں ایسا آدمی گویا خدا کی شکل دیکھنے کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے اور غیب الغیب خدا کا اس کے عجائب کاموں سے پتہ ملتا ہے۔ اس کی دعائیں اس کثرت سے منظور ہوتی ہیں کہ گویا دنیا کو پوشیدہ خدا دکھا دیتا ہے۔

تزیین القلوب ۱۵۲-۱۵۱

جب تو دعا کے لیے کھڑا ہو تو تجھے لازم ہے کہ یہ یقین رکھے کہ تیرا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے تب تیری دعا منظور ہوگی اور تو خدا کی قدرت کے عجائبات دیکھے گا جو ہم نے دیکھے ہیں اور ہماری گواہی رویت سے ہے نہ بطور قصہ کے۔ اس شخص کی دعا کیونکر منظور ہو اور خود کیونکر اس کی بڑی مشکلات کے وقت جو اس کے نزدیک قانون قدرت کے مخالف ہیں دعا کرنے کا حوصلہ پڑے جو خدا کو ہر ایک چیز پر قادر نہیں سمجھتا۔

کشتی نوح ص ۱۹

یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ مگر ہر طب و یاس کو نہیں کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور مال کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی نبی خواہ اور مکمل مبین ہے۔ ان مضرتوں اور بدتماسی کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے تحت میں بصورت قبول داعی کو پہنچ سکتے ہیں اسے رد کر دیتا ہے۔ اور یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہوتا ہے۔ پس ایسی دعائیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ مگر مضرت دعاؤں کو بصورت رد قبول فرمالتا ہے۔ یہ بات بھی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کرنے والے کے متعلق تو دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے۔ اور اس کے غنا و فاقی سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ اور صلح کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنالے۔ تقویٰ اور راستبازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے۔ تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باپ استجابت کھولا جاتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۴ء ص ۱۳۲)

یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعائیں کرتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور یہی معنی اس دعا (اهدنا الصراط المستقیم الخ) کے میں پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد۔ اعمال میں نظر کرے۔ کیونکہ خدا سے تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے بغیر ایہ

میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص خود کریں جو کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۳۵۵ھ)

بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ مگر افسوس ہے کہ وہ دعا کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ جب تک دعا کرنے والا اپنے اندر ایک صلاحیت اور اتباع کی عادت نہ ڈالے دعا کارگر نہیں ہو سکتی۔ مریض اگر طبیب کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتا ممکن نہیں کہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مریض کو ضروری ہے کہ استقامت اور استقلال کے ساتھ طبیب کی رائے پر چلے تو فائدہ اٹھائے گا۔ ایسے ہی دعا کرنے والے کے لیے آداب اور طریق ہیں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی۔ بزرگ نے فرمایا کہ دودھ چاول لاؤ۔ وہ شخص حیران ہوا۔ آخر وہ لایا۔ بزرگ نے دعا کی اور اُس شخص کا کام ہو گیا۔ آخر اُسے بتلایا گیا کہ یہ صرف تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہی باوا فرید صاحب کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا قبیلہ گم ہوا اور وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حلوہ کھلاؤ۔ اور وہ قبیلہ حلوائی کی دوکان سے مل گیا۔ ان باتوں کے بیان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ جب تک دعا کرنے والے اور کرنے والے میں ایک تعلق نہ ہو متاثر نہیں ہوتی۔ غرض جب تک اضطراب کی حالت پیدا نہ ہو اور دعا کرنے والے کا قلق دعا کرنے والے کا قلق نہ ہو جائے کچھ اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دعا کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے اور دعا کا کوئی بین فائدہ محسوس نہ کر کے خدا سے تعالیٰ پر بدن ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت کو قابل رحم بنا لیتے ہیں۔ بالآخر میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو یا دعا کراؤ۔ پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو۔ استقامت چاہو۔ اور توبہ کے ساتھ گرجاؤ کیونکہ یہی استقامت ہے۔ اس وقت دعا میں قبولیت نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ ذالک فضل الہیوتیہ میں بیضاء۔

(حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مشہد وحدت الوجود پر ایک خط ص ۲)

حدیث میں آیا ہے۔ کہ قبل از وقت دعاء قبول ہوتی ہے۔ خوف و خطر میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں تو ہر شخص دعا اور رجوع کر سکتا ہے۔ سعادت مند وہی ہے۔ جو امن کے وقت دعاء کرے۔ الذنذار عطا دعا کے بعد جلد ہی جواب ملے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ توقف کامیابی کا موجب ہوتا ہے۔

(المکمل جلد ۳ ص ۲۷ مورخہ ۹ جون ۱۸۹۹ء ص ۱)

وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے۔ لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور روح میں ایک بے قراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دعاؤں کی روح اس میں فغ کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ الوہیت پر یارب یارب کہہ کر اور بڑے جوش اور شوق کے جذبہ کیساتھ دوڑتی ہے۔

جیسا کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلانا ہے اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی سیدھا اضطراب کے ساتھ روح الہی کی طرف دوڑتی ہے اور اس دوڑ و صوب اور تعلق و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو روح میں جس قدر اضطراب اور میفراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور ان میں قبولیت کا نفع ہوگا۔ (الحکم جلد ۵ء ۳۱ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۷۷ء ص ۷)

قبولیت دعا کے واسطے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے تب کسی کے واسطے دعا قبول ہوتی ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ اتفاقاً ہو یعنی جس سے دعا کرائی جاوے وہ دعا کرنے والا متقی ہو.....
دوسری شرط قبولیت دعا کے واسطے یہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دعا کرتا ہو اُس کے لیے دل میں درد ہو
اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا ۝

تیسری شرط یہ ہے کہ وقت اصفیٰ میسر آوے ایسا وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کچھ حائل نہ ہو۔.....
چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری مدت دعا کی حاصل ہو یہاں تک کہ خواب یا وحی سے اللہ تعالیٰ خبر دے۔ محبت و اخلاص والے کو جلدی نہیں چاہیے بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ (الحکم جلد ۵ء ۳۲ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۱ء ص ۱۲۱۳)
دعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں یہ تو محسوس کرنے ہی سے پتہ لگے گا۔ مختصر یہ کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمال صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۵ء ۳۳ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۷۷ء ص ۷)

دعا کے لیے رقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہئیں یہ مناسب نہیں کہ انسان مسنون دعاؤں کے ایسا پیچھے پڑے کہ ان کو جتنی منت کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ پہچانے۔ اتباع سنت ضروری ہے مگر تلاش رقت بھی اتباع سنت ہے۔ اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو دعا کرو تاکہ دعا میں جوش پیدا ہو۔ الفاظ پرست مخدول ہوتا ہے حقیقت پرست بننا چاہیے۔ مسنون دعاؤں کو بھی برکت کے لیے پڑھنا چاہیے مگر حقیقت کو پاؤ۔ ہاں جس کو زبان عربی سے موافقت اور فہم ہو وہ عربی میں پڑھے۔ (الحکم جلد ۵ء ۳۴ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۷۷ء ص ۷)

دعا کے لیے 'دل' میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کبھی اپنی منواتا ہے۔ اور کبھی مومن کی مناتا ہے اس کے سوا چونکہ ہم تو علیم نہیں۔ اور نہ اپنی ضرورتوں کے نتائج سے آگاہ ہیں۔ اس لیے بعض وقت ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ جو ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں۔ پس وہ دعا تو قبول کر لیتا ہے۔ اور جو دعا کرنے والے کے واسطے مفید ہوتا ہے وہ اُسے عطا کرتا ہے جیسے ایک زمیندار کسی بادشاہ سے ایک اعلیٰ درجہ کا گھوڑا مانگے۔ اور بادشاہ اس کی ضرورت کو سمجھ کر اُسے عمدہ سبیل دے دے۔ تو اس کے لیے وہی مناسب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ماں بھی تو بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی۔ اگر وہ سانپ یا

آگ کو لینا چاہے تو کب دیتی ہے پس خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقویٰ اور ایمان میں ترقی کرنی چاہیے۔
(الحکم جلد ۷، ۷۱، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۷)

وہی دعا مفید ہوتی ہے جب کہ دل خدا کے آگے کھل جاوے اور خدا کے سوا کوئی مفسر نظر نہ آوے جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور اضطراب کے ساتھ امن کا جویاں ہوتا ہے وہ آخر تک جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۷۲، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۶ء ص ۷)
تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی رہے نہ خدا کا یا در کھو جو مخلوق کا حق دباتا ہے اُس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظالم ہے۔
(الحکم جلد ۷، ۷۳، مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۶ء ص ۷)

اللہ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی پر مصیبت وارد ہوتی ہو تو وہ ڈرے جو امن کے وقت خدا کو نہیں بھلاتا خدا اسے مصیبت کے وقت میں نہیں بھلاتا اور جو امن کے زمانے کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعا میں مصروف رہتا ہے صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے اپنے اعمال کو سنوار کر بجالاتا ہے یہی ہیں جو سعادت کے نشان ہیں درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے۔

(اخبار البدر جلد ۱، ۵۷-۶، مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۳۵)

مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا خدا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک طالب نہایت زلفت اور درد کے ساتھ دعائیں کرتا ہے مگر وہ دیکھتا ہے کہ ان دعاؤں کے نتائج میں ایک تاخیر اور توقف واقع ہوتا ہے اس کا سرکہا ہے: اس میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اول تو جس قدر امور دنیا میں ہوتے ہیں ان میں ایک قسم کی تدریج پائی جاتی ہے۔ دیکھو ایک بچہ کو انسان بننے کے لیے کس قدر مرحلے اور منازل طے کرنے پڑتے ہیں ایک بچہ کا درخت بننے کے لیے کس قدر توقف ہوتا ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے امور کا نفاذ بھی تدریجاً ہوتا ہے۔ دوسرے اس توقف میں یہ مصلحت الہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزم اور عقدا ہمت میں نچتے ہو جاوے اور معرفت میں استحکام اور رسوخ ہو۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر انسان اعلیٰ مراتب اور مدارج کو حاصل کرنا چاہتا ہے اُسی قدر اُس کو زیادہ محنت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس استعجال اور ہمت ایک ایسی عمدہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالا جاوے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اسی لیے فرمایا ہے۔
(الحکم جلد ۷، ۷۴، مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۰۶ء ص ۷)

اگر قربیت دعا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بہت سے شکوک پیدا ہو سکتے تھے اور ہوتے اور حقیقت میں جو لوگ قبولیت دعا کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ جو دعا

اور اُس کی قبولیت پر ایمان نہیں لانا وہ جہنم میں جاے گا۔ وہ خدا ہی کا قائل نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شناخت کا یہی طریق ہے کہ اس وقت تک دعا کرتا رہے جب تک خدا اُس کے دل میں یقین نہ بھرے اور انا الحق کی آواز اُس کو نہ آجائے۔

اس میں شک نہیں کہ اس مرحلہ کو طے کرنے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات ہیں اور تکلیفیں ہیں مگر ان سب کا علاج صرف صبر سے ہوتا ہے حافظ نے کیا اچھا کہا ہے شعر

گو بند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود و بیک بخون جگر شود

یاد رکھو کوئی آدمی کبھی دعا سے فیض نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ دعاؤں

میں نہ لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بظنی اور بدگمانی نہ کرے اُس کو تمام قدرتوں اور ارادوں کا مالک تصور کرے یقین کرے

پھر صبر کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے وہ وقت آجائے گا کہ اللہ تعالیٰ اُس کی دعاؤں کو سُن لے گا اور اُسے جواب دے گا۔

جو لوگ اس نسخہ کو استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بد نصیب اور محروم نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے

ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں بے شمار ہیں اس نے انسانی تکمیل کے لیے دیر تک صبر کا قانون رکھا ہے پس

اُس کو وہ بدلتا نہیں اور جو چاہتا ہے کہ وہ اس قانون کو اُس کے لیے بدل دے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرتا

اور بے ادبی کی برأت کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور مداری کی طرح

چاہتے ہیں کہ ایک دم میں سب کام ہو جائیں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے تو بھلا بے صبری سے خدا

تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا۔ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بے صبری کر کے دیکھ لے۔ وہ کہاں جائے گا؟

میں ان باتوں کو کبھی نہیں مان سکتا اور درحقیقت یہ جھوٹے قصے اور فرضی کہانیاں ہیں کہ فلاں فقیر نے پھونک

مار کر یہ بنادیا اور وہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قرآن شریف کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔

ہر امر کے فیصلہ کیلئے معیار قرآن ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی

شرارت سے ان سے الگ ہو گیا تو آپ چالیس برس تک اُس کے لیے دعائیں کرتے رہے اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی

نتیجہ پیدا نہ ہوتا۔ چالیس برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھا۔ آخر چالیس برس

کے بعد وہ دعائیں کھینچ کر یوسف کو ملے ہی آئیں اس عرصہ دراز میں بعض ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسف

کو بے فائدہ بلو کرتا ہے مگر انھوں نے یہ بھی کہا کہ میں خدا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بے شک اُن کو کچھ خبر نہ

تھی مگر یہ کہا اِنِّیْ لَکُمْ رَیْحٌ یُّسُفَ پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ لمبا ہو گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں

سے محروم نہ ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیتا مگر اس سلسلہ کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کریم سائل کو دیر تک

بشاکر کبھی محروم نہیں کرتا۔ بلکہ بخل سے بخل بھی ایسا نہیں کرتا وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازہ پر بٹھائے تو

(المجلد ۶۷ء ۲۶ مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۷۶ء ص ۲)

آئنا سکو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔

دعا بڑی عجیب چیز ہے مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرنے والے آداب دعا سے واقف ہیں اور نہ اس زمانہ میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے بعض ایسے میں جو سرے سے دعا کے منکر ہیں اور جو دعا کے منکر تو نہیں ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعا میں بوجہ آداب دعا کی ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دعا اپنے اصلی معنوں میں دعا ہوتی ہی نہیں اس لیے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں ان کی عملی حالت نے دوسروں کو دہریت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ دعا کے لیے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی شک کر یا یوس نہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ پر یہ سوء ظن نہ کر بیٹھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دعا کی گئی ہے کہ جب مقصد کا شکوہ سر نہ ہونے کے قریب ہوتا ہے دعا کرنے والے شک گئے ہیں جس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہو گیا ہے۔ اور اس نامرادی نے یہاں تک بڑا اثر پہنچایا ہے کہ پھر دعا کے تاثیرات کا انکار شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس درجہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا تو اس قدر عرصہ دراز تک جو دعا کی گئی ہے کیوں قبول نہ ہوئی۔

مگر ایسا خیال کرنے والا اور ٹھوکر کھانے والا انسان اگر اپنے عدم استعمال اور تنوں کو سوچے تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ساری نامردیاں اس کی اپنی ہی جلد بازی اور شتاب کاری کا نتیجہ ہیں جن پر خدا کی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق بظنی اور نامراد کرنے والی مایوسی بڑھ گئی۔ پس کمی ٹھکانیں چاہیئے۔

دعا کی ایسی ہی حالت ہے جیسے ایک زمیندار باہر جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج پھینک دیتا ہے اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے اناج کو مٹی کے نیچے دبا دیا اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانہ ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشوونما پا کر پھل لائے گا۔ باہر کی دنیا اور خود زمیندار بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ دانہ اندر ہی اندر زمین میں ایک پودہ کی صورت اختیار کر رہا ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ ٹھوڑے دنوں کے بعد وہ دانہ گل کر اندر ہی اندر پودہ بننے لگتا ہے اور طیار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو وہ دانہ جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا تھا دراصل اسی ساعت سے وہ پودا بننے کی طیار می کرنے لگ گیا تھا۔ مگر ظاہر میں نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی۔ اور اب جبکہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا لیکن ایک نادان بچہ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا وہ یہ چاہتا ہے کہ کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا مگر غفلت زمیندار خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کونسا موقع ہے وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا اور غور پر داخت کرتا رہتا ہے اور اس طرح پروہ وقت آجاتا ہے کہ جب اس کو پھل لگتا اور وہ پک بھی جاتا ہے۔ یہی حال دعا کا ہے اور جہیز اسی طرح دعا نشوونما

پاکی اور مشربرات ہوتی ہے۔ ہلد باز پہلے ہی تھک کر رہ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے کمال اندیش استقلال کے ساتھ لگے بستے ہیں اور اپنے مقصد کو پالیتے ہیں۔

یہ سچی بات ہے کہ دعا میں بڑے بڑے مراحل اور مراتب ہیں جن کی ناواقفیت کی وجہ سے دعا کرنے والے اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک جلدی لگ جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتے حالانکہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایک تدریج ہوتی ہے دیکھو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آج انسان شادی کرے تو کل کو اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاوے حالانکہ وہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے مگر جو قانون اور نظام اس نے مقرر کر دیا ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے نباتات کی نشوونما کی طرح کچھ سترہ ہی نہیں لگتا۔ چار مہینے تک کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر کچھ حرکت محسوس ہونے لگتی ہے اور پوری میعاد گزارنے پر بہت بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ کا پیدا ہونا ماں کا بھی ساتھ ہی پیدا ہونا ہوتا ہے۔

مرد و شایدان تکالیف اور مصائب کا اندازہ نہ کر سکیں جو اس مدت حمل کے درمیان عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں مگر یہ سچی بات ہے کہ عورت کی بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ اب غور کرو کہ اولاد کے لیے پہلے ایک موت خود اس کو قبول کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کر وہ اس خوشی کو دیکھتی ہے۔

اسی طرح پرو دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تلون اور عجلت کو چھوڑ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے اور کبھی بھی یہ دہم نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی آخر آنے والا زمانہ آ جاتا ہے اور دعا کے نتیجہ کے پیدا ہونے کا وقت پہنچ جاتا ہے جب کہ گویا مراد کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔

دعا کو پہلے ضروری ہے کہ اس مقام اور حد تک پہنچایا جاوے جہاں پہنچ کر وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے جس طرح پر آتش شیشی کے نیچے کپڑا رکھ دیتے ہیں اور سورج کی شعاعیں اس شیشہ پر آ کر جمع ہوتی ہیں اور ان کی حرارت وحدت اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جو اس کپڑے کو جلا دے پھر یکایک وہ کپڑا جل اٹھتا ہے۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ دعا اس مقام تک پہنچے جہاں اس میں وہ قوت پیدا ہو جاوے کہ نامرادیوں کو جلا دے اور مقصد مراد کو پورا کرنے والی ثابت ہو جاوے

پیدا است نذرا کہ بلند است جنابت

مدت دراز تک انسان کو دعاؤں میں لگے رہنا پڑتا ہے آخر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے اور گزشتہ راست بازوں کا تجربہ بھی اس پر شہادت دیتا ہے کہ اگر کسی معاملہ میں دیر تک خاموشی کرے تو کامیابی کی اُمید ہوتی ہے لیکن جس امر میں جلد جواب مل جاتا ہے وہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائل جب کسی کے دروازہ پر مانگنے کے لیے جاتا ہے اور نہایت عاجزی اور اضطراب سے مانگتا ہے اور کچھ دیر تک جھڑکیاں کھا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا اور سوال کیے ہی جاتا ہے تو آخر اس کو بھی کچھ شرم آ ہی

جاتی ہے خواہ کتنا ہی بھل کیوں نہ ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے تو کیا دعا کرنے والے کو کم از کم ایک معمولی سائل جتنا استقلال بھی نہیں ہونا چاہیے؟ اور خدا تعالیٰ جو کریم ہے اور جبار رکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کا عابر بندہ ایک عرصہ سے اس کے آستانہ پر گرا ہوا ہے تو کبھی اس کا انجام بد نہیں کرتا اگر انجام بد ہو تو اپنے فطن سے ہوتا ہے جیسے ایک حاملہ عورت چار پانچ ماہ کے بعد کے کہ اب بچہ کیوں پیدا نہیں ہوتا اور اس خواہش میں کوئی مسقط دوا کھالے تو اس وقت کیا بچہ پیدا ہو گا یا ایک نابالغی بخش حالت میں وہ خود مبتلا ہوگی اسی طرح جو شخص قبل از وقت جلدی کرتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے اور نہ زرا نقصان بلکہ ایمان کو بھی صدمہ پہنچاتا ہے بعض ایسی حالت میں دہریہ ہو جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک نخب رتھا اس کی عورت بیمار ہوئی اور آخر وہ مر گئی اُس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو میں نے اتنی دعائیں کی تھیں وہ قبول ہو جاتیں اور میری عورت نہ مرتی اور اس طرح پردہ دہریہ ہو گیا۔ لیکن سعید اگر اپنے صدق اور اخلاص سے کام لے تو اُس کا ایمان بڑھتا ہے اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے زمین کی دونوں خدا تعالیٰ کے آگے کیا چیز ہیں وہ ایک دم میں سب کچھ کر سکتا ہے کیا دیکھا نہیں کہ اس نے اس قوم کو جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا بادشاہ بنا دیا۔ اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا۔ اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ انسان اگر تقویٰ اختیار کرے اور خدا تعالیٰ کا ہو جاوے تو دنیا میں اعلیٰ درجہ کی زندگی ہو مگر شرط یہی ہے کہ صادق اور جو ائمہ دہرہ کر دکھائے دل متزلزل نہ ہو۔ اور اس میں کوئی تمیزش ریا کاری اور شرک کی نہ ہو ابراہیم علیہ السلام میں وہ کیا بات تھی جس نے اس کو بالملکت اور ابو الحنفیہ قرار دیا اور خدا تعالیٰ نے اُس کو استقدر عظیم الشان برکتیں دیں کہ شمار میں نہیں آسکتیں وہ یہی صدق و اخلاص تھا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اُس کی اولاد میں سے عرب میں ایک بنی ہو پھر کیا وہ اسی وقت قبول ہو گئی ابراہیم کے بعد ایک عرصہ دراز تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اس دعا کا کیا اثر ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی اور پھر کس شان کے ساتھ پوری ہوئی۔

(الحکم جلد ۷، ص ۷۸ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲۱)

شفاعت اعمال حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں کیونکہ اس پر حصر نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی بلکہ فرمایا۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر نہ پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکے۔ اس لیے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ پس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایمان کامل پیدا ہو۔ اور اُسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے اور ایمان ہو کہ وہ ہر لپکار کو سُنتا ہے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی ستر

ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کر لیتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جائے کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خواہ سار نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مترتب نہیں ہو سکے گا۔

اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو آنحضرت صلعم کو فرمایا صَلَّ عَلَیْہِمَا اِنَّ صَلَوتَكَ سَكُنٌ لَّہُمَا۔ تیری صلوٰۃ سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے دوسری طرف فَلَیْسَتْ بِحَبِیْبَتِیْ عَلَیَّ کا بھی حکم فرمایا۔ ان دونوں آیتوں کے ملائے سے دعا کرنے اور کرنے والے کے تعلقات پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اُن کا بھی پتہ لگتا ہے کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جاوے اور نہ ہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جاوے۔

(الحکم جلد ۷، غٹا مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۳ء ص ۳)

دنیا میں کبھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا جو جسم اور روح دونوں سے کام نہ لے۔ اگر روح کوئی چیز نہیں تو ایک مردہ جسم سے کوئی کام کیوں نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کے سارے اعضا اور قویٰ موجود نہیں ہوتے۔

اب یہ بات کیسی صفائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ روح اور جسم کا تعلق جب کہ ابدی ہے پھر کیوں کسی ایک کو بیکار قرار دیا جاوے دعا کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ جسم تکالیف اٹھائے اور روح گلدز ہو۔ اور پھر صبر اور استقلال سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لا کر صحن ظن سے کام لیا جاوے۔

(الحکم جلد ۷، غٹا مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۳ء ص ۳)

دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر مبتلا آتے ہیں اور ایسے ایسے ابتلا بھی آجاتے ہیں کہ کم توڑ دیتے ہیں مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک ستر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے کیونکہ جس جس قدر اضطراب اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ پس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بیقراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے یہ کبھی بھی خیال کرنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ کبھی ایسا بھی

ہوتا ہے کہ انسان ایک امر کے لیے دعا کرتا ہے مگر وہ دعا اُس کی اپنی نافرمانی اور نادانی کا نتیجہ ہوتی ہے یعنی ایسا امر خدا سے چاہتا ہے جو اس کے لیے کسی صورت سے مفید اور نافع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تو رد نہیں کرتا۔ لیکن کسی اور صورت میں پورا کر دیتا ہے مثلاً ایک زمیندار جس کو ہل چلانے کے لیے بیل کی ضرورت ہے وہ بادشاہ سے جا کر ایک اونٹ کا سوال کرے اور بادشاہ جانتا ہے کہ اس کو دراصل بیل دینا مفید ہوگا اور وہ حکم دے دے کہ اس کو ایک بیل دے دو وہ زمیندار اپنی بے وقوفی سے یہ کہہ دے کہ میری درخواست منظور نہیں ہوئی تو یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے لیکن اگر وہ غور کرے تو اُس کے لیے یہی بہتر تھا۔ اس طرح اگر ایک بچہ آگ کے سرخ انگارے کو دیکھ کر ماں سے مانگے تو کیا مہربان اور شفیق ماں یہ پسند کرے گی کہ اس کو آگ کے انگارے دے دے؟ غرض بعض اوقات دعا کی قبولیت کے متعلق ایسے امور بھی پیش آتے ہیں جو لوگ بے صبری اور بدظنی سے کام لیتے ہیں وہ اپنی دعا کو رد کر لیتے ہیں۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی قبولیت کے زمانہ میں اور بھی درازی ہو جاتی ہے بنی اسرائیل اسی وجہ سے چالیس برس تک ارض مقدس میں داخل ہونے سے محروم ہو گئے کہ ذرا ذرا سی بات پر شوشیوں سے کام لیتے تھے اسی طرح یہ قبولیت کی ارض مقدس ان مولویوں کے نصیب معلوم نہیں ہوتی جو آئے دن مخالفت اور شرارت میں بڑھتے جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ان کو کیا کہا گیا تھا کیا تعلیم ملی تھی اور اب انھوں نے اس پر کس حد تک عمل کیا ہے۔

(الحکم جلد ۷، ع ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۳۳۹ھ ص ۲۷)

بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بری خیال کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نماز بھی پڑھی اور دعا بھی کی ہے مگر قبول نہیں ہوتی یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے، نماز اور دعا جب تک انسان غفلت اور کسل سے خالی نہ ہو تو وہ قبولیت کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان ایک ایسا کھانا کھائے جو کہ بظاہر تو میٹھا ہے مگر اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے تو میٹھا س سے وہ زہر معلوم تو نہ ہوگا مگر پیشتر اس کے کہ میٹھا س اپنا اثر کرے زہر پہلے ہی اثر کر کے کام تمام کر دے گا یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بھری ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتیں کیونکہ غفلت اپنا اثر پہلے کر جاتی ہے یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بالکل مطیع ہو اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے مقررہ شرائط کو کامل طور پر ادا کرے۔ (البد جلد ۲، ع ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۳۳۹ھ ص ۱۹۱)

اس میں شک نہیں کہ دعاؤں کی قبولیت پر سہارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے مگر دعاؤں کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے اور پھر حقوق کے لحاظ سے دعا کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے

دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے اپنے گناہوں

سے توبہ کرے پس جہاں تک ممکن ہو تم اپنے آپ کو درست کرو اور یہ یقیناً سمجھ لو کہ انسان کا پرستار کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
(الحکم جلد ۷، ۷۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء ص ۷)

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس سے دعا کرتا ہے اُس پر کامل ایمان ہو اُس کو موجودہ سیح - بصیر - خیر - عظیم منتصرت - قادر سمجھے اور اُس کی ہستی پر ایمان رکھے کہ وہ دعاؤں کو سُنتا ہے اور قبول کرتا ہے مگر کیا کروں - کس کو سُناؤں اب اسلام میں مشکلات ہی اور آپڑی ہیں کہ جو محبت خدا سے کرنی چاہیے وہ دوسروں سے کرتے ہیں اور خدا کا رتبہ انسانوں اور مردوں کو دیتے ہیں - حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی مگر اب جس قبر کو دیکھو وہ حاجت روا ٹھہرائی گئی ہے - - - - - حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کوئی اس صفت کا موصوف نہیں - قبر سے کسی آواز کی اُمید مت رکھو برخلاف اس کے اگر اللہ تعالیٰ کو اغلاص اور ایمان کے ساتھ دن میں دس مرتبہ بھی پکارو - تو میں یقین رکھتا ہوں - اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ وہ دس دفعہ ہی آواز سُنتا اور دس ہی دفعہ جواب دیتا ہے لیکن یہ شرط ہے کہ پکارے اس طرح پر جو پکارنے کا حق ہے -
(الحکم جلد ۷، ۷۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء ص ۷)

دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے اگر بدلیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ (الحکم جلد ۷، ۷۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء ص ۷)
دعا میں جس قدر یہودگی ہوتی ہے - اُسی قدر اثر کم ہوتا ہے - یعنی اُس کی استجاب ضروری نہیں سمجھی جاتی - مثلاً ایک شخص ہے - کہ اس کا گذارہ ایک دور پیہ روزانہ میں بخوبی چل سکتا ہے - لیکن وہ پچاس روپیہ روزانہ طلب کرتا ہے - تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا سوال بہیودہ ہوگا - یہ ضروری امر ہے - کہ ضرورت حقہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کی جاوے -
(البدرد جلد ۳، ۷۷ مورخہ یکم اگست ۱۹۷۹ء ص ۷)

خدا تعالیٰ ایک تعلق چاہتا ہے اور اس کے حضور میں دعا کرنے کے لیے تعلق کی ضرورت ہے - بغیر تعلق کے دعا نہیں ہو سکتی - پہلے بزرگوں کی بھی اسی قسم کی باتیں چلی آتی ہیں - کہ جن سے دعا کرنے والوں کو دعا کرنے سے پہلے تعلق ثابت کرنے کی تاکید کی خواہ مخواہ بازار میں چلتے ہوئے کسی بے تعلق کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا دوست ہے - اور نہ ہی اس کے لیے درد دل ہی ہوتا ہے - اور نہ ہی جوش دعا پیدا ہو سکتا ہے - اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا - کہ انسان غفلت کاریوں میں مبتلا بھی رہے اور صرف منہ سے دم بھرنارہے کہ میں نے خدا سے تعلق پیدا کر لیا ہے - - - - -

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محبوبیت کی ضرورت ہے - ہم بار بار اپنی جماعت کو اس بات پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں - کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نظروں

میں طبعی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت تک ثبات میسر نہیں آ سکتا۔

(الہد جلد ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۲ء)

دعاؤں میں جو روح خدا ہو تو جو کی جاوے تو پھر ان میں خارق عادت اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعاؤں میں قبولیت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے اور دعاؤں کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے (جیسے صبح کا ایک خاص وقت ہے اس وقت میں خصوصیت ہے وہ دوسرے اوقات میں نہیں اسی طرح پر دعا کے لیے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جب کہ ان میں قبولیت اور اثر پیدا ہوتا ہے۔)

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۷۴ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۷۲ء)

دُعا جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اس کی فرضیت کے چار سبب ہیں (۱) ایک یہ کہ تاہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر تنگی حاصل ہو۔ کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے۔ (۲) دوسرے یہ کہ تا دُعا کے قبول ہونے اور مراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو۔ (۳) تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل حال ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے۔ (۴) چوتھے یہ کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رویا کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے اور معرفت سے یقین اور یقین سے محبت اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو جو حقیقی نجات کا مثر ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۴)

حق بات یہی ہے کہ جیسے حکم مطلق نے دواؤں میں باوجود انضباط قوانین قدرتیہ کے تاثیرات رکھی ہیں ایسا ہی دعاؤں میں بھی تاثیرات ہیں جو ہمیشہ تجارب صحیحہ سے ثابت ہوتی ہیں اور جس مبارک ذات علت العلل نے استجاب دُعا کو قدیم سے اپنی سنت ٹھہرایا ہے اسی ذات قدوس کی یہ بھی سنت ہے کہ جو مصیبت رسیدہ لوگ ازل میں قابلِ رہائی ٹھہر چکے ہیں وہ انھیں لوگوں کے انفس پاک یا دعا اور توجہ اور یا ان کے وجود فی الارض کی برکت سے رہائی پالے ہیں جو قرب اور قبولیت الہی کی شرف سے مشرف ہیں۔ (آسانی فیصلہ ص ۲)

میں کتا ہوں کہ علماء جیسی کوئی چیز نہیں دنیا میں دیکھو بعض خرگدا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر روز شور ڈالتے رہتے ہیں ان کو آخر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو قادر اور کریم ہے جب یہ آڑ کر دعا کرتا ہے تو پالیتا ہے کیا خدا انسان جیسا بھی نہیں ؟ یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جب دعا سے باز نہیں آتا اور اس میں لگا رہتا ہے تو آخر دُعا قبول ہو جاتی ہے مگر یہ بھی یاد رہے کہ ہر قسم کی دعائیں طفیلی ہیں اصل دعائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دعا قبول نہیں ہوتی جو نرمی دنیا ہی کے واسطے ہو۔ اس لیے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دعائیں کرے۔ اور وہ سب سے بڑھ کر دعا ھٰدِیْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے جب یہ دعا کرتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ کی جماعت میں داخل

ہوگا۔

(الحکم جلد ۸ ع ۵ مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۷۵ء)

سب سے عمدہ دُعا یہ ہے کہ خدا کی رضا مندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو۔ کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا اور انسان دنیا کا کٹڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دُعا یہ ہونی چاہیے۔ کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ دور کر دے۔ اور اپنی رضا مندی کی راہ دکھلائے۔ (البدر جلد ۳ ع ۳۱ مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۷۵ء)

میں سمجھتا ہوں کہ دعا سے آخری فتح ہوگی اور انبیاء علیہم السلام کا یہی طرز رہا ہے کہ جب دلائل اور حجج کام نہیں دیتے تو اُن کا آخری حربہ دعا ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيتٍ..... میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ کسرِ صلیب جال کاہ دعاؤں پر موقوف ہے دعا میں ایسی قوت ہے کہ جیسے آسمان صاف ہو اور لوگ تضرع اور انتہال کے ساتھ دعا کریں تو آسمان پر بدلیاں سی نمودار ہو جاتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے اسی طرح پر میں خوب جانتا ہوں کہ دُعا اس باطل کو ہلاک کر دے گی۔ اور لوگوں کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ دین کے لیے دعا کریں مگر میرے نزدیک بڑا چارہ دعا ہی ہے اور یہ بڑا خطرناک جنگ ہے جس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے و نعم ما قیل

اندریں وقت مصیبت چارہ ہائے سبکیاں جُز دعا ہی بامداد و گریہ اسما ربیت

پھر ان دعاؤں کے لیے گوشہ نشینی کی بڑی ضرورت ہے۔ (الحکم جلد ۸ ع ۵ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۷۵ء)

فَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّعَاءَ حَرْبٌ مُعْطِيَةٌ مِنَ السَّمَاءِ يَفْخُ هَذَا الزَّمَانُ - وَلَنْ تَغْلِبُوا إِلَّا بِهَذِهِ الْحَرْبِ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ - وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّونَ مِنْ أَوْلِيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ بِهَذِهِ الْحَرْبِ - وَقَالُوا إِنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ يَنَالُ الْفَتْحَ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ فِي الْحَضَرَةِ لَا بِالْمَلَأِجِمِ وَسُفْلِكَ دِمَاءِ الْأُمَّةِ - فَإِنَّ حَقِيقَةَ الدُّعَاءِ الْأَقْبَالُ عَلَى اللَّهِ بِجَمِيعِ الْهِمَّةِ وَالصِّدْقِ وَالصَّبْرِ لِدَفْعِ الضَّرَاءِ - وَإِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِذَا تَوَجَّهُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَدَفَعَ مُودِعٍ بِالتَّضَرُّعِ وَالْإِبْتِهَالِ - جَرَتْ عَادَةُ اللَّهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ دُعَاءَهُمْ

ترجمہ: خوب یاد رکھیں کہ دعا وہ ہتھیار ہے، جو اس زمانہ کی فتح کے لیے مجھے آسمان سے دیا گیا ہے۔ اور اے میرے دوستوں کی جماعت، تم صرف اسی حربہ سے غالب آ سکتے ہو۔ تمام نبیوں نے اول سے آخر تک اس ہتھیار کی خبر دی ہے۔ اور سب نے فرمایا کہ مسیح موعود دعا اور بارگاہ رب العزت میں تضرع کے ذریعہ سے ہی فتح حاصل کرے گا۔ جنگوں اور لوگوں کے خون بہانے سے نہیں۔

دعا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری ہمت، پورے صدق اور کامل صبر کے ساتھ مصیبت کے دور کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ یقیناً اولیاء اللہ جب اپنے رب کی طرف تضرع اور انتہال کے ساتھ متوجہ

وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ أَوْ فِي الْحَالِ وَكُوجَّهَتْ الْعِنَايَةُ الصَّعْدِيَّةُ لِيُدْفَعَ مَا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ
الْبَلَاءِ وَالْوَبَالِ - بَعْدَ مَا أَقْبَلُوا عَلَى اللَّهِ كُلِّ الْإِقْبَالِ - وَإِنَّ أَكْثَرَ أَكْثَرِ الْأَمَاتِ -
إِسْتِجَابَةُ الدَّعَوَاتِ - عِنْدَ حُلُولِ الْأَفَاتِ -

..... قِيلَ مَا مَعِيَ الدَّعَاءُ بَعْدَ قَدَرٍ لَا يُرَدُّ - وَقَضَاءُ لَا يُصَدَّدُ - فَأَعْلَمَ أَنَّ
هَذَا السِّرَّ مَوْزُودٌ - فَضِلُّ بِهِ الْعُقُولُ - وَلِيَعْتَلِ فِيهِ الْعُقُولُ - وَلَا يَبْلُغُهُ إِلَّا مَنْ
يَتُوبُ - وَ مِنَ التَّوْبَةِ يَذُوبُ -

فَمَنْ ارْهَفَ أُذُنَهُ لِسَمْعِ هَذِهِ الْحَقَائِقِ وَهَذَا إِلَيْنَا كَاللَّهِيبِ الشَّارِقِ -
فَسَاخَفْزُهُ - بِمَا لَيْسَ رُؤْيِيَّةً وَيَمْلَأُ عَيْنَتَهُ - وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ
مُعَلَّقًا بِبَعْضِهَا مِنَ الْقَدِيمِ - وَكَذَلِكَ عُلِّقَ قَدَرُهُ بِدَعْوَةِ الْمُصْطَرِّ
الْأَلِيمِ - فَمَنْ تَهَضَّ مُهْرِدًا إِلَى حَضْرَةِ الْعِزَّةِ - بِعِبَارَاتٍ مُتَّحِدَةٍ وَدُمُوعِ جَابِرِيَّةِ

ہوتے ہیں۔ تاکہ کسی موزی چیز کو دور کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت اس طرح سے جاری ہے کہ وہ ان کی
دعاؤں کو بہر حال سنتا ہے۔ خواہ قورا۔ خواہ کچھ عرصہ بعد۔ خدائے صمد کی توجہ اس بلا اور وبال کے دور
کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو خدا کے نیک بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ یہ بات اس وقت ہوتی
ہے۔ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی کرامت آفات کے
اترنے کے وقت قبولیت دعا ہی ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تقدیر مبرم کے بعد اور نہ رد ہونے والی قضاء کے بعد دعا کے کیا معنی ہیں
تو جاننا چاہیے کہ یہ راز الیاسنہ ہے۔ جہاں عقلیں بھٹک جاتی ہیں۔ اور راہ زن اس پر راہ زنی کرتے
ہیں۔ اور اس راستے پر وہ ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ جو حقیقی توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ سے گلزار
ہوتا ہے۔

پس جو شخص میرے بیان کردہ حقائق پر کان دھرتا ہے۔ اور درمند شوق رکھنے والے انسان کی طرح
ہماری طرف آتا ہے۔ میں اس کا محافظ بنوں گا۔ اور اس کی حفاظت ایسی باتوں سے کروں گا۔ جو اس کے
شکوک و شبہات کو دور کر دیں گی۔ اور اس کے روحانی خزانوں کو بھر دیں گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدیم
سے بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو مضطر اور دکھی انسان کی
دعا سے وابستہ کیا ہے۔ پس جو شخص دوڑتے ہوئے بارگاہ عزت میں پہنچتا ہے اس کے آسوا بہتے ہیں، اور
اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ اور اس کا دل سوز و گلزار سے بھرا ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ آگ کے انگارے

مِّنَ الْمُفْلَةِ وَ قَلْبٌ يُّضْجِرُ كَأَنَّهُ وُضِعَ عَلَى الْجُبْرِ - تَحَرَّكَ لَهُ مَوْجُ الْقَبُولِ
 مِّنَ الْخَصْرَةِ - وَ نَجَّى مِنْ كَرْبٍ بَلَغَ أَمْرُهُ إِلَى الْهَلَكَةِ - بَيْنَ أَنَّ هَذَا الْمَقَامَ لَا
 يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فَتَى فِي اللَّهِ وَ أَثَرَ الْعَيْبِ الْعَلَامَ وَ تَرَكَ كُلَّ مَا يُشَابِهُ الْأَصْنَامَ -
 وَ كَبَى بِنَدَاءِ الْفَرَّانِ وَ خَضِرَ حَرِيمَةَ السُّلْطَانِ - وَ أَطَاعَ الْمَوْلَى حَتَّى قَتَى - وَ نَهَى النَّفْسَ
 عَنِ الْهَوَى - وَ تَقَيَّطَ فِي زَمَنِ نَعَسِ النَّاسِ - وَ عَاتَى الْوَسْوَاسَ - وَ رَضِيَ عَنْ
 رَبِّهِ وَ مَا قَضَى - وَ أَلْقَى إِلَيْهِ الْعُرَى وَ مَا دَسَّ نَفْسَهُ بِالذُّلُوبِ - بَعْدَ مَا أُدْخِلَ
 فِي دِيَارِ الْمُحْبُوبِ - بِقَلْبٍ نَقِيٍّ - وَ عَزَمَ قَوِيٍّ - وَ صَدَّقَ جَلِيٍّ - أُولَئِكَ لَا
 تُضَاعُ دَعْوَاتُهُمْ - وَ لَا تُرَدُّ كَلِمَاتُهُمْ -
 (تذكرة الشاہدین ص ۸۰-۸۱)

اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ
 أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا

پر رکھا گیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بارگاہِ احدیت سے قبولیت کی موجِ حرکت میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 اسے اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ جو اسے ہلاکت تک پہنچا رہی تھی۔ ہاں یاد رہے۔ کہ یہ مقام صرف اسی
 کو حاصل ہوتا ہے۔ جو فانی فی اللہ ہو۔ اور اپنے عالمِ اغیبِ محبوب کو سب پر ترجیح دے۔ اور ہر اس چیز کو
 ترک کر دے جو بتوں سے مشابہ ہے۔ پھر قرآن مجید کی آواز پر لبیک کہے۔ اور دونوں جہانوں کے بادشاہ
 خدا کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اپنے آقا کی اطاعت میں فناء کے مقام تک پہنچ جائے۔ اور نفس کو تمام
 خواہشات سے روکے۔ وہ اس وقت اللہ کے حضور جاگ کر وقت گزارے جب لوگوں پر نیند کا غلبہ ہو اور
 دوسوہ اندازِ شیطان ان میں خرابی پیدا کرتا ہو۔ ایسا مومن جو اپنے رب سے اور اس کی قضا پر ہر حال میں
 راضی ہو اور اپنے تمام معاملات کو اس کے سپرد کر دے۔ اور جب اسے محبوب کے دیار میں پاکِ دل اور
 مضبوطِ عزیمت اور واضحِ سبائی کے طفیل داخل کیا جا چکا ہو۔ تو وہ اپنے نفس کو کسی قسم کے گناہ سے بھی
 میلانہ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتیں۔ اور جن کی عاجزانہ التجائیں کبھی رد
 نہیں ہوتیں۔

اعتساک میں یہ ضروری نہیں کہ انسان اندر ہی بیٹھا رہے اور بالکل کہیں آئے جائے ہی نہ..... چھت پر دھوپ ہوتی ہے وہاں جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے یہاں سردی زیادہ ہے۔ اور ہر ایک ضروری بات کر سکتے ہیں ضروری امور کا خیال رکھنا چاہیے اور یوں تو ہر ایک کام (مومن کا) عبادت ہی ہوتا ہے۔

(البدیع جلد اول صفحہ ۲ مورخہ ۱۹۰۳ء ص ۴۷)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ

یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر مت کھایا کرو اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچایا کرو تا اس طرح پر حکام کی اعانت سے دوسرے کے مال کو دباؤ۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ۱۰۵)

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۵)

ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال مست کھاؤ۔

۴۰: ثناء: اے ڈاکٹر عبداللہ صاحب امرتسری اور خواجہ کمال الدین صاحب سے خطاب ہے۔ ہر دو اصحاب ان دنوں قادیان کی مسجدیں مختلف تھے۔
(مرتب)

(شہادت القرآن باروم ص ۷۲)

تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق کے طور پر ہت کھاؤ۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحِجَّةُ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ بَانَ تَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اتَّقَىٰ وَاتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور گھروں میں دیواروں پر سے کو دکر نہ جایا کرو بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ۔

(پلورٹ جلد اعظم مذہب ص ۹۷)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝۹۰

یعنی خدا کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑو۔ جو لڑنے میں سبقت کرتے ہیں۔ اور تم پر چڑھ چڑھ کے آتے ہیں
مگر ان پر زیادتی نہ کرو۔ اور تحقیقاً یاد رکھو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (یکمچر مشورہ چشمہ معرفت ص ۷۱)
اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا دفع شر کے لیے مقابلہ
تو کرو۔ مگر کچھ زیادتی نہ کرو۔

جنگ صرف جرائم پیشہ لوگوں کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے
اور چوری ڈاکہ میں مشغول رہتے تھے اور یہ جنگ بحیثیت بادشاہ ہونے کے تھا نہ بحیثیت رسالت جیسا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
المزید سورة البقرہ - (ترجمہ)

تم خدا کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یعنی دوسروں سے کچھ غرض نہ رکھو اور زیادتی
مت کرو خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (چشمہ معرفت ص ۷۲)

یعنی جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان کا مقابلہ کرو اور پھر بھی حد سے مت بڑھو کیونکہ خدا تعالیٰ حد سے بڑھنے
والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (جنگ مقدس بحث ۲ جولائی ۱۸۹۳ ص ۱۱)

اور تم خدا کی راہ میں اُن سے جو تم سے لڑیں لڑو لیکن حد سے مت بڑھو اور کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۹۰)

جب بے رحم کافروں کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا خدا نے جو آخر اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اپنے رسول پر اپنی وحی نازل کی کہ مظلوموں کی فریاد میرے تک پہنچ گئی۔ آج میں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ بے گناہ لوگوں پر تلوار اٹھاتے ہیں۔ وہ تلوار سے ہی ہلاک کئے جائیں گے۔ مگر تم کوئی زیادتی مت کرو۔ کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (پیغام صلح ص ۴۲-۴۱)

خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جس طرح اور جن آلات سے کفار لوگ تم پر حملہ کرتے ہیں، انہی طریقوں اور آلات سے تم ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے حملے اسلام پر تلوار سے نہیں ہیں بلکہ قلم سے ہیں لہذا ضرور ہے کہ ان کا جواب قلم سے دیا جاوے اگر تلوار سے دیا جاوے گا زویہ اعتدا ہوگا جس سے خدا تعالیٰ کی صریح ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ۔
(الحکم جلد ۹ ع ۲۴ فروری ۱۹۹۰ء ص ۷)

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمُ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُقَتِّلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ ۝

یعنی قتل کرو انہیں جہاں پاؤ اور اسی طرح نکالو جس طرح انہوں نے نکالا۔ (جنگ مقدس بحث ۲۳ جون ۱۹۹۰ء)

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اُنْتَهَوْا
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

یعنی اس حد تک ان کا مقابلہ کرو کہ اُن کی بغاوت دور ہو جاوے اور دین کی روکیں اٹھ جائیں اور حکومت اللہ کے دین کی ہو جائے۔
(جنگ مقدس بحث ۲ جون ۱۹۹۰ء)

یعنی عرب کے ان مشرکوں کو قتل کرو یہاں تک کہ بغاوت باقی نہ رہ جاوے اور دین یعنی حکومت

اللہ تعالیٰ کی ہو جائے۔ اس سے کہاں جبر نکلتا ہے۔ اس سے تو صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ اُس حد تک لڑو کہ اُن کا زور ٹوٹ جائے اور شرارت اور فساد اٹھ جائے اور بعض لوگ جیسے خفیہ طور پر اسلام لائے ہوئے ہیں ظاہر بھی اسلامی احکام ادا کر سکیں۔ اگر اللہ جل شانہ کا ایمان بالجبر منشاء ہوتا تو پھر ہزیہ اور صلح اور معاہدات کیوں جائز رکھے جاتے اور کیا وجہ تھی کہ یہود اور عیسائیوں کے لیے یہ اجازت دی جاتی کہ وہ ہزیہ دے کر امن میں آجائیں اور مسلمانوں کے زیر سایہ امن کے ساتھ زندگی بسر کریں۔

(جنگ مقدس (بحث ۳ جون ۱۸۹۳ء)

بعض لوگ جن کو حق کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے جب ایسی تعلیم سنتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو یہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسلام میں اگر ہمدردی کی تعلیم ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں کیوں کرتے وہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کیے وہ تیرو برس تک خطرناک دُکھ اور تکالیف پر تکالیف اٹھانے کے بعد کیے اور وہ بھی صرف ملافعت کے طور پر۔ تیرو برس تک ان کے ہاتھوں سے آپ تکالیف اٹھاتے رہے۔ ان کے عزیز دوست اور یاروں کو سخت عذاب دیا جاتا رہا اور جو رِوِظِ ظلم کا کوئی بھی ایسا پہلو نہ رہا جو کہ مخالفوں نے اُن کے لیے نہ بڑا ہو یا مال تک کہ کئی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اُن کے ہاتھ سے شہید بھی ہو گئے اور اُن کے ہر وقت کے ایسے شدید ظلموں سے تنگ آ کر حکم الہی شہر بھی چھوڑنا پڑا جب مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ اور وہاں بھی ان ظالموں نے یہ سمجھا نہ چھوڑا۔ جب اُن کے ظلموں اور شرارتوں کی بات انتہا تک پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے مظلوم قوم کو اس مظلومانہ حالت میں مقابلہ کا حکم دیا اور وہ بھی اس لیے کہ شرمِ اپنی شرارت سے باز آجائیں اور ان کی شرارت سے مظلوم خدا کو بچایا جاوے اور ایک حق پرست قوم اور دین حق کے لیے ایک راہ کھل جاوے۔

(تقریریں ص ۲۵)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

خدا کی محبت متقی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ۔

(الحکم جلد ۴ ص ۴۶ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۳۷ء)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اور تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اور دانستہ اپنے تئیں ہلاکت میں مت ڈالو اور لوگوں سے احسان کرو کہ
خدا محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ (شہادت القرآن بار دوم ص ۳۵)

یعنی خود کشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھہرو اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مثلاً خالد
کے پریٹ میں درد ہو اور زید اس پر رحم کر کے اپنا سر پھوڑے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا
کام نہیں کیا بلکہ اپنے سر کو احمقانہ حرکت سے ناسحق پھوڑا نیکی کا کام تب ہوتا کہ جب زید خالد کی خدمت میں
مناسب اور مفید طریق کے ساتھ سر گرم رہتا اور اس کے لیے عمدہ دوائیں میسر کرتا اور طبابت کے قواعد کے
موافق اس کا علاج کرتا مگر اس کے سر کے پھوڑنے سے زید کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا ناسحق اس نے اپنے وجود
کے ایک شریف عضو کو دکھ پہنچایا.....

قوم کی راہ میں جان دیے کا حکیمانہ طریق ہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لیے قانون قدرت کے مفید راہوں
کے موافق اپنی جان پر سمیٹی اٹھاویں اور مناسب تدبیروں کے بحالانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں نہ یہ کہ قوم کو
سخت بلایا لگراہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دو تین لٹی اسٹرکینا کھا کر اس
جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت سے بیجا سے قوم کو نجات دے دی ہے
یہ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ خصلتیں ہیں اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل
برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خود کشی کی طرف دوڑتے ہیں ایسی خود کشی کی گول بعد میں کتنی ہی تاویلیں کی جائیں مگر یہ
حرکت بلاشبہ عقل اور عقلمندوں کا ننگ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا معتبر
نہیں ہے جس کو انتقام کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا جب
تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو
اس وقت تک اس کے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناداری
اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا مر جاوے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت کا زمانہ نہ پائے
اس کے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا
کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذہب ص ۲۸۲)

ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے اہل خانہ اور بچے ایک ایسے مقام میں ہیں جہاں طاعون کا زور ہے میں گھبراہٹ ہوا ہوں اور وہاں جانا چاہتا ہوں فرمایا۔

مت جاؤ۔ وَلَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ پچھلی رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعا کرو یہ بہتر ہوگا۔
بر نسبت اس کے کہ تم خود جاؤ۔ ایسے مقام پر جانا گناہ ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۷۹ء ص ۷)
سوال ہوا کہ بعض باتیں واقع میں صحیح ہوتی ہیں۔ مگر مصلحت وقت اور قانون ان کے اظہار کا مانع ہوتا ہے تو کیا ہم لَا تَلْتَفُوا التَّهْلُكَةَ کے موافق ظاہر کر دیا کریں۔ فرمایا۔

یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آدمی آزاد باطن ہو۔ دوسری جگہ یہ بھی تو فرمایا ہے۔ لَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قانون کی پابندی ضروری شے ہے۔ جب قانون روکتا ہے تو رکنا چاہیے جب کہ بعض جگہ اخفاء ایمان بھی کرنا پڑتا ہے تو جہاں قانون بھی مانع ہو وہاں کیوں اظہار کیا جاوے جس راز کے اظہار سے خانہ بربادی اور تباہی آتی ہو۔ وہ اظہار کرنا منع ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۷۹ء ص ۷)

سرحد کے پٹھانوں کو یہ بھی ایک خط نہایا ہوا ہے کہ وہ انگریز فیسروں پر اگر حملے کرتے ہیں اور اپنی شوریہ سری سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ انھوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم کسی کا فریاد مذہب والے کو ہلاک کر دیں گے تو ہم غازی ہوں گے اور اگر مارے جاویں گے تو شہید ہوں گے مجھے ان کمینہ فطرت ملاوٹوں پر بھی افسوس ہے جو ان شوریہ سری پٹھانوں کو اکساتے ہیں وہ انھیں نہیں بتاتے کہ تم اگر کسی شخص کو بلا وجہ قوی قتل کرتے ہو تو غازی نہیں ظالم ٹھہرتے ہو اور اگر وہاں ہلاک ہو جاتے ہو تو شہید نہیں بلکہ خود کشی کر کے حرام موت مرتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ لَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سخت سزا کے مستوجب ہیں۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۷۹ء ص ۷)

رشوت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ یہ سخت گناہ ہے مگر میں رشوت کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ جس سے گورنمنٹ یا دوسرے لوگوں کے حقوق تلف کئے جاویں۔ میں اس سے سخت منع کرتا ہوں لیکن ایسے طور پر کہ بطور نذرانہ یا ڈالی اگر کسی کو دی جاوے جس سے کسی کے حقوق کے اتلاف نہ نظر نہ ہو بلکہ اپنی حق تلفی اور شر سے بچنا مقصود ہو تو یہ میرے نزدیک منع نہیں اور میں اس کا نام رشوت نہیں رکھتا کسی کے ظلم سے بچنے کو شریعت منع نہیں کرتی بلکہ لَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فرمایا ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۷۹ء ص ۷)

کوئی مخالف آزمائے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدہ کے موافق بچالے گا لیکن اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں یہ طریق انبیاء کا نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ پس ہم خود آگ میں دیدہ دانستہ نہیں پڑتے

بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابلہ پر ہے کہ اگر وہ آگ میں ہمیں جلانا چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے۔
اس لیے میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں تکلف اور تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے خدا کے باطنی تصرفات
ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں بلکہ اسی لیے خدا نے اول ہی سے الہام کر دیا ہوا ہے کہ آگ سے ہمیں
موت ڈرا آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔
(البدیع جلد ۲ ص ۷۷ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۴۳)

أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔
(راپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۱)

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

اور حج اور عمرہ کو اللہ کے واسطے پورا کرو۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۹)

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَاتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝

حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت
نہیں رہتی۔ عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا۔ سیا لکھٹ میں
ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی اسے بہتیرا کپڑا رکھتے تھے وہ کپڑے پھاڑ کر علی آتی تھی غرض یہ نمونہ
جو انتہائے محبت کا لباس میں ہوتا ہے وہ حج میں موجود ہے۔ سر منڈایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں محبت کا بوسہ رہ گیا وہ
بھی ہے جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے اسلام
نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے نادان ہے وہ شخص جو اپنی نابینائی سے اعتراض کرتا
ہے۔
(الحکم جلد ۶ ص ۷۷ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۳)

حج کے واسطے جانا غلوص اور محبت سے آسان ہے مگر واپسی ایسی حالت میں مشکل بہت ہیں جو وہاں
سے نامراد اور سخت دل ہو کر آتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت اُن کو نہیں ملتی۔ فشر کو دیکھ
کر رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں کے فیوض سے محروم ہوتے ہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے

اور بھرا الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اور استقلال سے کچھ عرصہ رہا جاوے تاکہ اُس کے اندرونی حالات سے بھی آگاہی ہو اور صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۷۴، مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۳۳ء صفحہ ۴۷)

جب سفر کرو تو ہر ایک طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زاد راہ لے لیا کرو تاگداگری سے بچو۔

(ریپورٹ جلسہ اعظم مذاہب صفحہ ۷۵)

اور اپنے پاس توشہ رکھو کہ توشہ میں یہ فائدہ ہے کہ تم کسی دوسرے سے سوال نہیں کرو گے یعنی سوال ایک ذلت ہے اس سے بچنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیئے۔

(شہادت القرآن ص ۳۰ بار دوم)

مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیئے اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔

(الحکم جلد ۴، صفحہ ۲۲، مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۳۲ء صفحہ ۷۵)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الشَّعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لِسَنِ الضَّالِّينَ

گناہ اصل میں جُنَاح سے لیا گیا ہے اور ج کا تبادله گ سے کیا گیا ہے جیسے فارسی والے کر لیتے ہیں اور جُنَاح اصل میں عمدہ کسی طرف میل کرنے کو کہتے ہیں پس گناہ سے یہ مراد ہے کہ عمدہ بدی کی طرف میل کیا جاوے پس میں ہرگز نہیں مان سکتا کہ انبیاء علیہم السلام سے یہ حرکت سمرزد ہو اور قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا صدور اس لیے ناممکن ہے کہ عارفانہ حالت کے انتہائی مقام پر وہ ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عارف بدی کی طرف میل کرے۔

(الحکم جلد ۵، صفحہ ۷۴، مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۳۱ء صفحہ ۳۰)

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں قرآن شریف میں دو معنی پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں ہوش مارتے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا یہ استغفار تو مقررہوں کا ہے جو ایک طرفۃ العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں اس لیے استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے۔ اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے تا پاک نشوونما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا۔ کیونکہ غفر جس سے استغفار نکلا ہے ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اُس شخص کے گناہ جو اُس کی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبائے رکھے اور بشریت کی جڑیں ننگی نہ ہونے دے بلکہ الوہیت کی چادر میں لے کر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے۔ یا اگر کوئی بڑا گناہ کے ظہور سے ننگی ہو گئی ہو پھر اس کو ڈھانک دے اور اُس کی برہنگی کے بد اثر سے بچائے۔

(سراج الدین عیسیٰ کے چار سوالوں کا جواب ص ۶۲)

جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ ہوش مارتا ہے تو وہ محبت طبعاً یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو پس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لحظہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر مصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہو سکتی ہے اُس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگی جائے تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے اور مستور و مخفی رہے۔ پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لیے وسیع کئے گئے اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا خدا تعالیٰ اُس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدا سے عزوجل کی ہے جو عجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔

(چشمہ میسی ص ۶۳)

روحانی سرسبزی کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لیے یا اُس سرسبزی کی ترقیات کی غرض سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا پانی مانگنا یہی وہ امر ہے جس کو قرآن کریم دوسرے نعتوں میں استغفار کے نام سے موسوم کرتا ہے۔

(نور القرآن ص ۱۷۱)

(مغفرت) لغت میں ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے انسان آفات سے محفوظ رہے اسی وجہ سے مغفرو

خود کے معنی رکھتا ہے اسی سے نکالا گیا ہے اور مغفرت مانگنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بلا کا خوف ہے یا جس گنہ کا اندیشہ ہے خدا تعالیٰ اس بلا یا اس گنہ کو ظاہر ہونے سے روک دے اور ڈھانکے رکھے۔
(نور القرآن حصہ اول ص ۲۱)

انسان کو خدا کی ضرورت بہ حال میں لاحق رہتی ہے اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے۔ اصل حقیقت تو استغفار کی یہ ہے پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ اُن کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جاوے لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے۔ پس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بے ادب دہریہ ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۷۷ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۵)

استغفار کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ یہ خواہش کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو یعنی میں معصوم رہوں اور دوسرے معنی جو اس کے نیچے درج پر ہیں کہ میرے گناہ کے بد نتائج جو مجھے ملنے ہیں میں اُن سے محفوظ رہوں۔
(البدیع جلد ۱۷ مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

غفلت غیر معلوم اسباب سے ہے بعض وقت انسان نہیں جانتا اور ایک دفعہ ہی زنگ اور تیرگی اس کے قلب پر آجاتی ہے اس لیے استغفار ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ زنگ اور تیرگی نہ آوے عیسائی لوگ اپنی ہوتونی سے اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے سابقہ گناہوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ گناہ صادر نہ ہوں۔ ورنہ اگر استغفار سابقہ صادر شدہ گناہوں کی بخشش کے معنی رکھتا ہے تو وہ بتلاویں کہ آئندہ گناہوں کے نہ صادر ہونے کے معنوں میں کوئی ناسلف ہے۔ غفر اور کفر کے ایک ہی معنی ہیں تمام انبیاء اس کے محتاج تھے جتنا کوئی استغفار کرتا ہے اتنا ہی معصوم ہوتا ہے اصل معنی یہ ہیں کہ خدا نے اُسے بچایا۔ معصوم کے معنی مستغفر کے ہیں۔
(البدیع جلد ۱۷ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہی جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد اثرات سے خدا محفوظ رکھے اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوہ انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا ہی وقت نہ آوے اور اندر ہی اندر وہ جل بھن کر راکھ ہو جاویں۔
(البدیع جلد ۲۷ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۱)

گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے اگر انسان یقین سے توبہ کرے تو خدا بخش دیتا ہے۔ پیغمبر خدا جو ستر بار استغفار کرتے تھے حالانکہ ایک دفعہ کے استغفار سے گذشتہ گناہ معاف ہو سکتے تھے پس اس سے ثابت ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ خدا آئندہ ہر ایک غفلت اور گناہ کو دبائے رکھے۔ اس کا صدور بالکل نہ ہو۔
(البدیع جلد ۲۷ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۹ء ص ۱۱)

توبہ واستغفار کرنی چاہیے۔ بغیر توبہ واستغفار کے انسان کر ہی کیا سکتا ہے۔ سب نبیوں نے یہی کہا ہے کہ اگر توبہ واستغفار کرو گے تو خدا بخش دے گا۔ سو نمازیں پڑھو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد چاہو اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور بار بار استغفار کرو تا کہ جو قوت گناہ کی انسان کی فطرت میں ہے وہ ظہور میں نہ آوے۔ انسان کی فطرت میں دو طرح کا ملکہ پایا جاتا ہے ایک تو کسب خیرات اور نیک کاموں کے کرنے کی قوت ہے اور دوسرے بُرے کاموں کو کرنے کی قوت اور ایسی قوت کو روکے رکھنا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور یہ قوت انسان کے اندر اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح کہ پتھر میں ایک آگ کی قوت ہے اور استغفار کے یہی معنی ہیں کہ ظاہر میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اور گناہوں کے کرنے والی قوت ظہور میں نہ آوے۔ انبیاء کے استغفار کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ ہوتے تو معصوم ہیں مگر وہ استغفار اس واسطے کرتے ہیں کہ تا آئندہ وہ قوت ظہور میں نہ آوے۔ اور عوام کے واسطے استغفار کے دوسرے معنی بھی لیے جاویں گے کہ جو جرائم اور گناہ ہو گئے ہیں ان کے بدنتائج سے خدا بچائے رکھے اور ان گناہوں کو معاف کر دے اور ساتھ ہی آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔

بہر حال یہ انسان کے لیے لازمی امر ہے کہ وہ استغفار میں ہمیشہ مشغول رہے۔ یہ جو قوت اور طرح طرح کی بلائیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ استغفار میں مشغول ہو جائیں مگر استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے جو استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں۔ اصل میں غیر ملک کی زبان کے سبب لوگوں سے حقیقت چھپی رہی ہے۔ عرب کے لوگ تو ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے مگر ہمارے ملک میں غیر زبان کی وجہ سے بہت سی حقیقتیں مخفی رہی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استغفار کیا۔ سو تسبیح یا ہزار تسبیح پڑھی۔ مگر جو استغفار کا مطلب اور معنی پوچھو تو بس کچھ نہیں ہکا بکا رہ جاویں گے انسان کو چاہیے کہ حقیقی طور پر دل ہی دل میں معافی مانگتا ہے کہ وہ معاصی اور جرائم جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں ان کی سزا نہ بھگتنی پڑے اور آئندہ دل ہی دل میں ہر وقت خدا سے مدد طلب کرتا رہے کہ آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور مصیبت سے بچائے رکھے۔

خوب یاد رکھو کہ لفظوں سے کچھ کام نہیں بنے گا اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے کہ خدا پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک کی توفیق دے اور یہی حقیقی استغفار ہے کچھ ضرورت نہیں کہ یونہی استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا پھرے اور دل کو خبر نہ ہو۔ یاد رکھو کہ خدا تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اپنی زبان میں ہی خدا سے بہت دعائیں مانگنی چاہئیں۔ اس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ زبان تو صرف دل کی شہادت دیتی ہے اگر دل میں ہوش پیدا ہو اور زبان بھی ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہے بغیر دل کے صرف زبانی دعائیں عبث ہیں ہاں دل کی دعائیں اصلی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب قبل از وقت بلا انسان اپنے

دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو پھر خداوند رحیم و کریم ہے وہ بلا مل جاتی ہے لیکن جب بلا نازل ہو جاتی ہے پھر نہیں ٹلا کرتی۔ بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور بہت استغفار کرنا چاہیے اس طرح سے خدا بلا کے وقت محفوظ رکھتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۴ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

استغفار کے معنی یہ ہیں کہ خدا سے اپنے گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا۔ اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا۔ استغفار انبیاء بھی کیا کرتے ہیں اور عوام بھی۔

بعض نادان پادریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار پر اعتراض کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اُن کے استغفار کرنے سے نفوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ نادان اُنہا نہیں سمجھتے کہ استغفار تو ایک اعلیٰ صفت ہے۔ انسان فطرتاً ایسا بنا ہے کہ کمزوری۔ اور ضعف اس کا فطری تقاضا ہے۔ انبیاء اس فطرتی کمزوری اور ضعف بشریت سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ لہذا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہماری ایسی حفاظت کر کہ وہ بشری کمزوریاں ظہور پذیر ہی نہ ہوں۔ غفر کہتے ہیں ڈھکنے کو۔ اصل بات یہی ہے کہ جو طاقت خدا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے نہ ولی کو اور نہ رسول کو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ پس انبیاء بھی حفاظت کے واسطے خدا کے محتاج ہیں پس اظہار عبودیت کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء کی طرح اپنی حفاظت خدا سے مانگا کرتے تھے۔

..... استغفار ایک عربی لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ طلب مغفرت کرنا۔ کیا الہی ہم سے پہلے جو گناہ ہمزاد ہو چکے ہیں۔ ان کے بدنتائج سے ہمیں بچا کیونکہ گناہ ایک زہر ہے۔ اور اس کا اثر بھی لازمی ہے۔ اور آئندہ ایسی حفاظت کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہوں۔ صرف زبانی تکرار سے مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ پس چاہیے کہ توبہ استغفار منتر جنتر کی طرح نہ پڑھو بلکہ ان کے مفہوم اور معانی کو مد نظر رکھ کر ٹرپ اور سچی پیاس سے خدا کے حضور دعائیں کرو۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۴ مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۰۷ء ص ۳)

خدا نے اپنی آسمانی بادشاہت میں فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لیکن انسانی فطرت کو قبول عدم قبول کا اختیار دیا گیا ہے اور چونکہ یہ اختیار اوپر سے دیا گیا ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ فاسق انسان کے وجود سے خدا کی بادشاہت زمین سے جاتی رہی بلکہ ہر رنگ میں خدا کی ہی بادشاہت ہے ہاں صرف قانون دو ہیں۔ ایک آسمانی فرشتوں کے لیے قضا و قدر کا قانون ہے کہ وہ بدی کر ہی نہیں سکتے اور ایک زمین پر انسانوں کے لیے خدا کے قضا و قدر کے متعلق ہے اور وہ یہ کہ آسمان سے اُن کو بدی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے مگر جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے

اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ گنہگار ہو چکے ہیں تو استغفار اُن کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہ سکتی اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طافعت نہیں مانگتے وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔
(کشتی نوح ص ۳)

آدمی کو لازم ہے کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ البیانہ ہو بہ اعمالیاں حد سے گزر جائیں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لائیں جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو عام طور پر دلوں میں اُس کی محبت کا القا کر دیتا ہے لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے اُس وقت آسمان پر اُس کی مخالفت کا ارادہ ہوتا ہے ہی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں مگر جو نبی وہ توبہ و استغفار کے ساتھ خدا کے آستانہ پر گر کر پناہ لیتا ہے تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اُس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے۔ غرض توبہ و استغفار کا ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا۔
(الحکم جلد ۳ ع ۳۷ مورخہ ۱۲ مئی ۱۸۹۹ ص ۵)

میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ و حرز اور کوئی احتیاط و دوا نہیں۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا سے صلح و موافقت پیدا کرو اور دعاؤں میں مصروف رہو۔ (الحکم جلد ۳ ع ۲۳ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۸۹۹ ص ۵)
استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے۔

(الحکم جلد ۳ ع ۲۷ مورخہ ۲۷ جنوری ۱۹۰۱ ص ۱۱)

(الحکم جلد ۳ ع ۲۸ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ ص ۱۱)

استغفار کلید ترقیات روحانی ہے۔

استغفار بہت کرو۔ اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھو۔ یقین بڑی چیز ہے جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۳ ع ۳۱ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ ص ۱۱)

جو لوگ قبل از نزول بلا دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے اور صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرتا ہے اور عذاب الہی سے اُن کو بچا لیتا ہے۔ میری ان باتوں کو قصہ کے طور پر نہ سنو میں نصائح لکھتا ہوں اپنے حالات پر غور کرو۔ اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دعائیں لگ جانے کے لیے کہو۔ استغفار عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سپر کام دیتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ يَبْعَثُ بَنِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہی الگ رقم چاہئے ہو کہ اس عذاب الہی سے تم محفوظ رہو تو استغفار کثرت سے پڑھو۔
(الحکم جلد ۳ ع ۳۲ مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۰۱ ص ۱۱)

استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی دو ہی حالت ہیں یا تو وہ گناہ نہ کرے اور یا اللہ تعالیٰ اُس گناہ کے بدلہ انجام سے بچالے۔ سو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گذشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہے اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچالے۔ مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا بلکہ دل چاہے۔ نمازیں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو یہ ضروری ہے۔
(المکملہ جلد ۲۹، موضحہ ۱۰، اگست ۱۹۸۰ء ص ۳)

مرض دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف مرض مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس نہیں ہوتا جیسے برص اور مرض مختلف وہ ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے اور مرض مستوی کی چنداں پروا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اُن کو محسوس بھی نہیں کرتا اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔
(المکملہ جلد ۲۹، موضحہ ۱۰، اگست ۱۹۸۰ء ص ۳)

ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ انسانی قومی جو کروت کر رہے ہیں اُن کا افراط اور تفریط یعنی بے عمل استعمال۔ نافرمانی ہوتا ہے تو خدا کا لطف و کرم مانگنا کہ تو رحم کر اور ان کے استعمال کی افراط تفریط سے محفوظ رکھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے۔ مسیح بھی خدا کی مدد کے محتاج تھے اگر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان نہیں.....

(رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے متعلق فرمایا۔) اس سے مراد تو ترقی مراتب ہے۔

(البدیع جلد ۲، موضحہ ۱۰، نومبر ۱۹۸۰ء ص ۳)

اگر استغفار کے لیے معنی ہیں کہ گذشتہ گناہوں سے معافی ہونو پھر بتلاویں کہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی لفظ ہے۔ گناہ سے حفاظت یعنی عصمت تو انسان کو استغفار سے ملتی ہے کہ انسان خدا سے چاہے کہ اُن قوائی کا ظہور اور بروز ہی نہ ہو جو معاصی کی طرف کھینچتے ہیں کیونکہ جیسے انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ گذشتہ گناہ اس کے بخشے جاویں اسی طرح اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ آئندہ اس کے قوائی سے گناہ کا ظہور و بروز نہ ہو۔ یہ مسئلہ بھی قابل دعا کے ہے۔ ورنہ یہ کیا بات ہے کہ جب گناہ میں مبتلا ہو تو اُس وقت تو دعا کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا نہ کرے اگر انجیل میں یہ دعا نہیں ہے تو پھر وہ کتاب ناقص ہے انجیل میں لکھا ہے مانگو تو دیا جاوے گا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار مانگا آپ کو دیا گیا۔ مسیح نے نہ مانگا ان کو نہ دیا گیا۔ غرضیکہ طبعی تقسیم قرآن نے کی ہے کہ گناہ سے حفاظت کے ہر ایک پہلو کو دیکھ کر استغفار کا لفظ رکھا ہے کیونکہ انسان دونوں راہ کا محتاج ہے کبھی گناہ کی معافی کا

کبھی اس امر کا کہ وہ قوائی طور و بروز نہ کریں ورنہ یہ کب ممکن ہے کہ قوائی خدا کی حفاظت کے بغیر خود بخود بچے رہیں وہ کتاب کامل ہے جس نے دونوں قسم کی تعلیم بتلائی اور عقل اور ضرورت خود دونوں قسم کی دعا کا تقاضا کرتی ہے۔
(البد جلد اول ص ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵۳)

جو شخص دعویٰ سے کہتا ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں وہ جھوٹا ہے جہاں شیرینی ہوتی ہے وہاں چوٹیاں ضرور آتی ہیں اسی طرح نفس کے تقاضائے تو ساتھ لگے ہی ہیں ان سے نجات کیا ہو سکتی ہے خدا کے فضل اور رحمت کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا نہ کوئی نبی نہ ولی اور نہ ان کے لیے یہ نفع کا مقام ہے کہ ہم سے گناہ صادر نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ خدا کا فضل مانگتے تھے اور نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا کے فضل کا ہاتھ ان پر رہے ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو وہ ہرگز معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ۔ اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اس مطلب کو بتلاتی ہیں۔ عبودیت کا ستر یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا ہے وہ مضر اور متکبر ہے۔
(البد جلد ۲ ص ۲۳ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۲ء ص ۱۴)

احق حقیقت سے نا آشنا استغفار کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ جس قدر یہ لفظ پیارا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکیزگی پر دلیل ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی پرے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاشق رضا ہیں اور اس میں بڑی بلند پروازی کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور اظہار شکر سے قاصر پاکر تدارک کرتے ہیں یہ کیفیت ہم کس طرح ان عقل کے اندھوں اور مجذوم القلب لوگوں کو سمجھائیں ان پر وارد ہو تو وہ سمجھیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے احسانا اکسبہ کی کثرت اگر اپنا غلبہ کرتی ہے تو روح محبت سے پر ہو جاتی ہے اور وہ اچھل اچھل کر استغفار کے ذریعہ اپنے قصور شکر کا تدارک کرتی ہے۔ یہ لوگ نشک منطق کی طرح اتنا ہی نہیں جانتے کہ وہ قویٰ جن سے کوئی کمزوری یا غفلت صادر ہو سکتی ہے وہ ظاہر نہ ہوں۔ نہیں وہ ان قویٰ پر توفیق حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کر کے استغفار کرتے ہیں کہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لطیف اور اعلیٰ مقام ہے جس کی حقیقت سے دوسرے لوگ نا آشنا ہیں۔
(الحکم جلد ۸ ص ۱۲۵ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۱۰۸)

جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا اس کا متولی اور مشغف ہو جاتا ہے۔ اور جیسے مال بچے کو گود میں پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح وہ خدا کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ اور یہی حالت ہے کہ خدا کا نور اس کے دل پر گر کر کل دنیاوی اثرات کو جلا دیتا ہے۔ اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتا ہے لیکن ایسی حالت میں بھی اسے ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ کہ اب یہ طاقت مجھ میں مستقل طور پر پیدا ہو گئی ہے اور کبھی ضائع نہ ہوگی۔

انسان کو جو روشنی عطا ہوتی ہے وہ بھی مستقل نہیں ہوتی۔ بلکہ عارضی ہوتی ہے اور ہمیشہ اُسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ انبیاء جو استغفار کرتے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے۔ کہ وہ ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اور ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ نور کی جو چادر ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چھین جاوے۔۔۔ کوئی نبی جس قدر زیادہ استغفار کرنے والا ثابت ہوگا۔ اُسی قدر اُس کا درجہ بڑا اور بلند ہوگا۔ لیکن جس کو یہ حالت حاصل نہیں۔ تو وہ خطرہ میں ہے۔ اور ممکن ہے کہ کسی وقت اُس سے وہ چادر حفاظت کی چھین لی جاوے۔ کیونکہ نبیوں کو بھی وہ مستحار طور پر ملتی ہے۔ اور وہ پھر استغفار کے ذریعہ اُسے حرامی طور پر رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل النور تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور نبی ہو یا کوئی اور سب خدا سے انھیں حاصل کرتے ہیں۔ سچے نبی کی یہی علامت ہے۔ کہ وہ اس روشنی کی حفاظت بذریعہ استغفار کے کرے۔ استغفار کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ کہ جو وہ نور جو خدا سے حاصل ہوا ہے وہ محفوظ رہے۔ اور زیادہ اور طے۔ اسی کی تحصیل کے لیے پجگاہ نماز بھی ہے تاکہ ہر روز دل کھول کھول کر اُس روشنی کو خدا سے مانگ لیوے۔ (البدیع جلد ۳ صفحہ ۱۹۲ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۷۱ء ص ۱۹)

یہ جو فرمایا کہ وہ (بشتی) ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہ گئی۔ اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی طرف کون سی حاجت رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں نا اِلاَہ اور ناقص حالت کو نیچے دبانا اور ڈھانکنا سو بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبائی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقص نیچے دبائی جائے اور مخفی کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کے خواہش مند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سوناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہو گا کہ یہی خواہش استغفار غفر انسان ہے جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کیڑا ہے نہ انسان اور اندھا ہے نہ سو جا کھا اور ناپاک ہے نہ طیب۔

(رپورٹ جسبہ اعظم مذاہب ص ۱۸۳)

خوب یاد رکھو کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کا فضل نہ ہو تو دوسرے دن جا کر عیسائی ہو جاوے۔ یا کسی اور بے دینی میں مبتلا ہو جاوے۔ اس لیے ہر وقت اس کے فضل کے لیے دعا کرتے رہو۔ اور اس کی استعانت چاہو تاکہ صراطِ مستقیم پر پختہ قائم رکھے۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے تاکہ وہ زہر اور جوش پیدا نہ ہو جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۴ صفحہ ۱۹۲ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۷۱ء ص ۱۹)

توبہ و استغفار کرتے رہو۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتا ہے۔ اسے رزق میں کشائش دیتا ہے۔
(البصیرہ، ص ۵۷، سورہ نور، سورہ شوریٰ ص ۵۷)

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یعنی اپنے والد جل شانہ کو ایسے دلی جوشِ محبت سے یاد کرو جیسا
باپوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مخدوم اُس وقت باپ سے مشابہ ہو جاتا ہے جب محبت میں غایت درجہ
شدت واقعہ ہو جاتی ہے اور حُب جو ہر ایک کی ورت اور غرض سے مصفا ہے دل کے تمام پردے چیر کر دل کی جڑ
میں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ گویا اُس کی جڑ ہے تب جس قدر جوشِ محبت اور پیوندِ شدید اپنے محبوب سے ہے
وہ سب حقیقت میں مادرِ زلو معلوم ہوتا ہے اور البیاض طبعیت سے ہر رنگ اور اُس کی جڑ ہو جاتا ہے کہ سعی اور کوشش کا
ذریعہ ہرگز یاد نہیں رہتا اور جیسے بیٹے کو اپنے باپ کا وجود تصور کرنے سے ایک روحانی نسبت محسوس ہوتی ہے ایسا
ہی اس کو بھی ہر وقت باطنی طور پر اُس نسبت کا احساس ہونا رہتا ہے اور جیسے بیٹا اپنے باپ کا حلیہ اور نفوس نمایاں
طور پر اپنے چہرہ پر ظاہر رکھتا ہے اور اُس کی رفتار اور کردار اور خو اور بول بھائی تمام اُس میں پائی جاتی ہے علیٰ ہذا
القیاس یہی حال اس میں ہوتا ہے۔
(سرمدِ چشم آریہ ص ۲۱۳-۲۱۱ حاشیہ)

اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر مجازی طور پر ان الفاظ کا بلانا
منہیاتِ شرع سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ایسی طرز سے اپنی کلام کو منزه رکھتا جس سے اس اطلاق کا جواز مستبطل ہو سکتا ہے۔
(آئینہ کلمات اسلام ص ۵۷)

ایک دفعہ مجھے خدا نے مخاطب کر کے فرمایا۔ اَنْتَ مَعِيَ بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِي۔ اَنْتَ مَعِيَ بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِي۔ یعنی تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے اور تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ تب مولویوں
نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ اب کفر میں کیا شک ہے اور اس آیت کو بھول گئے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔
(چشمِ مسی ص ۵۷ حاشیہ)

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔

یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے بالوں کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۷)

(نہیم دعوت ص ۲۲)

(نور القرآن ج ۲ بار دوم ص ۷)

تم خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے بالوں کو یاد کرتے ہو۔
خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ اپنے بالوں کو بلکہ اس سے بہت زیادہ۔
یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح پر تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس جگہ دو رمز ہیں ایک تو ذکر اللہ کو ذکر ابا سے مشابہت دی ہے اس میں یہ ستر ہے کہ ابا کی محبت ذاتی اور فطرتی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو بچہ کو جب ماں مارتی ہے وہ اس وقت بھی ماں ہی پکارتا ہے گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے اس محبت کے بعد اطاعت امر اللہ کی خود بخود پیدا ہوتی ہے یہی وہ اصلی مقام معرفت کا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے فطری اور ذاتی محبت پیدا ہو جاوے۔ (یکمیل صیوان بحوالہ الحکم جلد ۱ ص ۳۷ مورخ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۹ء ص ۳)

تم محبت سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرو۔ جیسا کہ تم اپنے بالوں کو یاد کرتے ہو۔

(یادداشتیں مندرجہ برائین احمدیہ جلد پنجم ص ۷ نیز پیغام صلح ص ۴۷-۴۸)

پس تم خدا کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے بالوں کو یاد کرتے ہو۔ پس اس جگہ خدا تعالیٰ کو باپ کے ساتھ تشبیہ دی اور استعارہ بھی صرف تشبیہ کی حد تک ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۴)

ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیض کی ناپاکی رکھتا ہے مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم طیار کر دیتا ہے اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچہ کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا یعنی خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو استعارہ کے رنگ میں ماں سے بھی ایک مشابہت ہے اور وہ یہ کہ جیسے ماں اپنے پیٹ میں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے پیارے بندے خدا کی محبت کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور ایک گندی فطرت سے ایک پاک جسم انھیں ملتا ہے سو اولیاء کو جو صوفی اطفال حق کہتے ہیں یہ صرف ایک استعارہ ہے ورنہ خدا اطفال سے پاک اور لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُوَلَدْ ہے۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۴۷)

خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین۔ جترو۔ اپنی اولاد۔ اپنے نفس غرض ہر چیز

پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ اب یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ تم خدا کو باپ کہنا کہو بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نصاریٰ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کر کے پکارا نہ جائے اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجہ کی محبت ہوئی تو اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا رکھ دیا اور اگر اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا نہ ہوتا تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا۔ جو باپ کہتے ہیں وہ کیسے گرے کہ ایک عاجز کو خدا کہہ اٹھے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۷ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۵۷ء)

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رَأَيْتُ رَبِّي عَلَى صُورَةِ أَبِي يَعْنِي فِي نَفْسِهِ کہ اپنے رب کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ میں نے بھی اپنے والد صاحب کی شکل پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ان کی شکل ٹھہری بارعب تھی انھوں نے ریاست کا زمانہ دیکھا ہوا تھا۔ اس لیے بڑے بلند ہمت اور عالی حوصلہ تھے غرض میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ خدا تعالیٰ ہے۔ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ باپ چونکہ شفقت اور رحمت میں بہت بڑا ہوتا ہے اور قرب اور تعلق شدید رکھتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا باپ کی شکل میں نظر کرنا اس کی عنایت تعلق اور شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے اس لیے قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اور میرے امامات میں یہ بھی ہے اَنْتَ مَتَّبِعُ بَنِيكَ اَوْ لَدُنْجِي یہ قرآن شریف کی اسی آیت کے مفہوم اور مصداق پر ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۵۷ء)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں کیونکہ اس کے نصب العین دین ہوتا ہے اور دنیا اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری یا اور زاد راہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح ہر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اُس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے لیکن کس دنیا کو؟ حسنتہ الدنیا کو جو آخرت میں حسنات کی موجب ہو جاوے اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرة کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی حسنتہ الدنیا کے لفظ میں اُن تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آگیا ہے جو کہ ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہئیں مونی کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو۔ جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو۔ نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث۔ ایسی دنیا بشیک حسنتہ الآخرة کا موجب ہوگی پس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دست و پا ہو جاتا ہے، نہیں ہرگز نہیں بلکہ دین اور الہی وقف انسان کو ہوشیار اور چابکدست بنا دیتا ہے سستی اور کسل اس کے پاس نہیں آتا حدیث میں عمار بن خزمیر سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بڑھا ہوں کل مرجاؤں گا پس اُس کو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگا دے پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ خود میرے باپ کے ساتھ مل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عجم اور کسل سے پناہ مانگا کرتے تھے میں پھر کہتا ہوں کہ سست نہ ہو اللہ تعالیٰ حصول دنیا سے منع نہیں فرماتا بلکہ حسنتہ الدنیا کی دعا تعلیم فرماتا ہے۔

(الحکم جلد ۴، ۲۹، مورشہ ۱۶، اگست ۱۹۲۷ء ص ۳۰)

انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے۔ ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب، شدائد، ابتلا وغیرہ اسے پیش آتے ہیں۔ ان سے امن میں رہے۔ دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں۔ ان سے نجات پاوے تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا۔ ایک ناخن ہی میں درد ہو۔ تو زندگی بیزار ہو جاتی ہے۔ میری زبان کے نیچے ذرا درد ہے۔ اس سے سخت تکلیف ہے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ جیسے بازاری عورتوں کا گروہ۔ کہ ان کی زندگی کیسے ظلمت سے بھری ہوئی اور بہائم کی طرح ہے۔ کہ خدا اور آخرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے۔ اور فی الْآخِرَةِ حَسَنَةً میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی دنیا کی حسنہ کا ثمرہ ہے اگر دنیا کا حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فال نیک آخرت کے واسطے ہے۔ یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کیا مانگنا ہے آخرت کی بھلائی ہی مانگو۔ صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جس سے انسان کو آرام ملتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے وہ آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے ہی دنیا کو آخرت کا مزرعہ کہتے ہیں اور درحقیقت جسے خدا دنیا میں صحت، عزت، اولاد، اور عافیت

تو یہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دنیا و دین دونوں سنور جاتے ہیں۔ اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں آرام اور سچی خوشحالی نصیب ہوتی ہے دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً عَزَّ وَجَلَّ اَب النَّارِ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی آرام و آسائش کے سامان عطا فرما۔ اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھو درحقیقت رَبَّنَا کے لفظ میں تو یہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے کیونکہ رَبَّنَا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اوروں کو جو اُس نے پہلے بنائے ہوئے تھے اُن سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے۔ اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ رب کہتے ہیں تبدیریچ کمال کو پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے جیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمٹ ہے تو وہی اُس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے مَن یا مال یا دولت پر فخر ہے تو وہی اُس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب تک اُن سب کو ترک کر کے اُن سے بیزار ہو کے اس واحد لاشریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نہیز نہ جھکے اور رَبَّنَا کی پروردارِ دل کو کھیلانے والی آوازوں سے اُس کے آستانہ پر نہ گرے تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ پس جب ایسی دلسوزی اور جاگدازی سے اُس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اُسے مخاطب کرتا ہے کہ رَبَّنَا یعنی اصلی اور حقیقی رب تو تو ہی تھا مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بھکتے پھرتے رہے اب میں نے اُن جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدقِ دل سے تیری بلوبیت کا اقرار کرتا ہوں تیرے آستانہ پر آتا ہوں۔

غرض بجز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے۔ جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور اُن کی قدر و منزلت و عظمت و وقار نکل نہ جاوے تب تک حقیقی رب اور اُس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اُٹھاتا۔ بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدول گزارا ہی مشکل ہے۔ بعض چوری و رہزنی اور فریب دہی ہی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا اُن کے واسطے کوئی رزق کاراہ ہی نہیں۔ سوان کے ارباب وہ چیزیں ہیں۔ دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور لٹ کا مفتح بھی اس کے مفید مطلب ہے اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں جاگتا ہے تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو کبھی جانتا ہے جس سے اُس کا رزق آسکتا ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا

معبود جانتا ہے۔ غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی جیلہ بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے اُن کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت۔ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اُس در کے نہ ہو اسی کے دل سے دعا سکتی ہے۔ غرض رَبَّنَا اِنْتَنَا فِي الدُّنْيَا۔ اِنّہ۔ ایسی دعا کرنا صرف اُنھیں لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں۔ اور اُن کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ بیچ ہیں۔

آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی۔ بلکہ دُنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دُنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہیں۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دُنیا میں موجود ہے۔ طرح طرح کے عذاب۔ خوف۔ خون۔ فقر و فاقے۔ امراض۔ ناکامیاں۔ ذلت و ادبار کے اندیشے ہزاروں قسم کے دکھ۔ اولاد۔ بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن۔ غرض یہ سب آگ ہیں۔ تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا۔ جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے بمنزلہ آگ ہیں بچائے رکھ۔

(الحکم جلد ۷، ع ۷، مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۳۳ء ص ۹)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ

بِالْعِبَادِ

یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے ایسا ہی وہ شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بیچ دیتا ہے اور جانفشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اس کی فرماں برداری میں ٹھہر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احتفاظ کی کشش سے صادر ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے

جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئندہ ملے گا وہ درحقیقت اسی کی اظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جسمانی طور پر متمثل کر کے دکھائے گی۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳-۱۴)

یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو سمجھے۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۸)

بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں تاکسی طرح وہ راضی ہو۔

(یادداشتیں برابین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۷ نیز پیغام صلح ص ۴۸)

بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اپنی جانیں رضاء الہی کے عوض میں بیچ دیتے ہیں اور خدا الیوں ہی پر ہریان ہے۔
(نور القرآن دوم ص ۴۲)

اللہ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں اُن کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے چنانچہ خود فرماتا ہے وَاللّٰهُ زَوَّجْتُ بِالْعُبَادِ۔ یہ وہی لوگ ہیں، جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا۔ اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جائیداد کو اپنا مقصود بالذات بنا لیتے ہیں وہ ایک خواہیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سچا اسلام یہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کر دے۔ تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو۔
(الحکم جلد ۴ ص ۲۹ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۷۹ ص ۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

اے ایمان والو! خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو اور شیطانی راہوں کو اختیار مت کرو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس جگہ شیطان سے مراد وہی لوگ ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں۔

(یادداشتیں برابین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۱، نیز پیغام صلح ص ۴۸)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ

یعنی اُس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا یعنی انسانی منظر کے ذریعہ سے اپنا جلال ظاہر کرے گا اور اپنا چہرہ دکھلائے گا کفر اور شرک نے بہت غلبہ کیا اور وہ خاموش رہا اور ایک مخفی خزانہ کی طرح ہو گیا اب چونکہ شرک اور انسان پرستی کا غلبہ کمال تک پہنچ گیا اور اسلام اُس کے پاؤں کے نیچے کھلا گیا اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میں زمین پر نازل ہوں گا اور وہ قمری نشان دکھلاؤں گا کہ جب سے نسل آدم پیدا ہوئی ہے کبھی نہیں دکھلائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ مدافعت بقدر حملہ دشمن ہوتی ہے پس جس قدر انسان پرستوں کو شرک پر غلو ہے وہ غلو بھی انتہا تک پہنچ گیا ہے اس لیے اب خدا آپ رٹے گا وہ انسانوں کو کوئی تلوار نہیں دے گا اور نہ کوئی جہاد ہوگا ہاں اپنا ہاتھ دکھلائے گا۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۶)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

○ قَرِيبٌ

لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو۔ جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں۔ جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ○ (س ۲) اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے۔ پھر خدا نے اُن کو قبول کیا۔

(رپورٹ جلد سہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۴۳)

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ یاد رکھو کہ خدا کی مدد بہت ہی قریب ہے۔

(برائین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۴ حاشیہ نمبر ۱۱)

تبلیغ رسالت جلد ششم ص ۵۴
(مجموعہ اشتہات)

خدا کی رحمت اس ابتلاء کے دلوں کے بعد جلد آئیگی۔

(اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) مسلمانوں کا بہشت صرف جسمانی بہشت نہیں بلکہ دینارِ الٰہی کا گھر ہے۔ اور دونوں قسم کی سعادتوں روحانی اور جسمانی کی جگہ ہے۔ ہاں عیسائی صاحبوں کا دوزخ محض جسمانی ہے۔

(حجۃ الاسلام ص ۷ طبع دسمبر ۱۹۲۶ء)

خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بہشت کی نعمتیں فوق الفہم ہیں۔ تمہیں اُن کا حقیقی علم نہیں دیا گیا اور تم وہ نعمتیں پاو گے جو اب تم سے پوشیدہ ہیں جو نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں اور نہ سنیں اور نہ دلوں میں گزریں وہ تمام مخفی امور ہیں اُسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب وارد ہوں گی جو کچھ قرآن اور حدیث میں وعدے ہیں وہ سب مثال کے طور پر بیان کیا ہے اور ساتھ اُس کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ امور مخفی ہیں جن کی کسی کو اطلاع نہیں پس اگر وہ لذات اسی قدر ہوتیں جیسے اس دنیا میں شربت یا شراب پینے کی لذت یا عورت کے جماع کی لذت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ وہ ایسے امور ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ وہ کبھی کسی کے دل میں گذرے پس ہم مسلمان لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بہشت جو جسم اور روح کے لیے دارالجزا ہے، وہ ایک ادھورا اور ناقص دارالجزا نہیں بلکہ اُس میں جسم اور جان دونوں کو اپنی اپنی حالت کے موافق جزا ملے گی جیسا کہ جہنم میں اپنی اپنی حالت کے موافق دونوں کو سزا دی جائے گی اور اس کی اصل تفصیلات ہم خدا کے حوالے کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جزا سزا جسمانی روحانی دونوں طور پر ہوں گی اور یہی وہ عقیدہ ہے جو عقل اور انصاف کے موافق ہے اور یہ نہایت شہرت اور خباثت اور حرام زدگی ہے کہ قرآن پر یہ یعن وارد کیا جائے کہ وہ صرف جسمانی بہشت کا وعدہ کرتا ہے قرآن تو صاف کہتا ہے کہ ہر ایک جو بہشت میں داخل ہو گا وہ جسمانی روحانی دونوں قسم کی جزا پائے گا اور جیسا کہ نعمت جسمانی اس کو ملے گی ایسا ہی وہ دینارِ الٰہی سے لذت اٹھائے گا اور یہی اعلیٰ لذت بہشت میں ہے معارف کی لذت بھی ہوگی اور طرح طرح کے انوار کی لذت بھی ہوگی اور عبادت کی لذت بھی ہوگی مگر اس کے ساتھ جسم بھی اپنی سعادت تامہ کو پہنچے گا۔

(نور القرآن نمبر ۲ ص ۳۱-۳۲)

كِتَبَ عَلَيَّكَ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرِهٌ لَّكَمَّ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا... (الخ) یعنی یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بُری سمجھو اور وہ اصل میں تمہارے

لیے اچھی ہو اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور وہ اصل میں تمہارے لیے بُری ہو اور خدا چیزوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۶۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

دعائے قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کے لیے دل میں ایک سچا جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے۔ اور الہامی طور پر اس کا پیارا بتا دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ قَتَلْنَا اٰدَمَ مِنْ رَّبِّهِ كَيْدًا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راستباز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھاتا ہے۔ بعض وقت ایسی دعائیں الیسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے مگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہے عَلَيَّ اَنْ نَّكَرُ هَؤُلَاءِ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲۷ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۷)

بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ درحقیقت تمہارے لیے مفید ہوتی ہیں۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲۷ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۷)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

یعنی شہر حرام میں قتل تو گناہ ہے لیکن خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور کفر اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مسجد حرام سے خارج کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کا خلل انداز ہونا قتل سے بڑھ کر ہے اور ہمیشہ قتل کے لیے یہ لوگ مقابلہ کریں گے تا اگر ممکن ہو تو تمہیں دین حق سے پھیر دیں۔
(جنگ مقدس - جلد ۲ جون ۱۹۰۲ء صفحہ ۷۷)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی وہ خدا کی رحیمیت کے اُمیدوار ہیں اور خدا غفور اور رحیم ہے یعنی اُس کا فیضانِ رحیمیت ضرور اُن لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اُس کے مستحق ہیں کوئی ایسا نہیں جس نے اُس کو طلب کیا اور نہ پایا۔ عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درد نیست و گرنہ طیب ہست

(برہن احمدیہ جلد چہارم ص ۳۷۸-۳۷۹ حاشیہ نمبر ۱۱)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

یعنی حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کرو اور اُن کے نزدیک مت جاؤ یعنی صحبت کے ارادہ سے جب تک کہ وہ پاک ہوں۔ اگر ایسی صفائی سے کنارہ کشی کا بیان دید میں بھی ہو تو کوئی صاحب پیش کرے لیکن ان آیات سے یہ مراد نہیں کہ خاوند کو بغیر ارادہ صحبت کے اپنی عورت کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے یہ تو حقائق اور بیوقوفی ہوگی کہ بات کو اس قدر دور کھینچا جائے کہ تمدن کی ضروریات میں بھی حرج واقع ہو اور عورت کو ایام حیض میں ایک ایسی زہر قاتل کی طرح سمجھا جائے جس کے چھونے سے فی الفور موت نتیجہ ہے اگر بغیر ارادہ صحبت عورت کو چھونا حرام نہ ہو تو بیچارے عورتیں بڑی مصیبت میں پڑ جاتیں۔ بیمار ہوتیں تو کوئی نبض بھی دیکھ نہ سکتا، گرتیں تو کوئی ہاتھ سے اٹھا نہ سکتا اگر کسی درد میں ہاتھ پیر دبانے کی محتاج ہوتیں تو کوئی دبا نہ سکتا اگر مرتیں تو کوئی دفن نہ

کر سکتا کیونکہ ایسی پلید ہو گئیں کہ اب ہاتھ لگانا ہی حرام ہے سو یہ سب نافرمانوں کی جہاننیں ہیں اور سچ بھی ہے کہ خاوند کو ایام حیض میں صحبت حرام ہو جاتی ہے لیکن اپنی عورت سے محبت اور آثار محبت حرام نہیں ہوتے۔
(آریہ دھرم ص ۳۳)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ یعنی خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو بھی دوست رکھتا ہے جو جسمانی طہارت کے پابند رہتے ہیں۔ سو تو امین کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے باطنی طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی اور متطہرین کے لفظ سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دی۔ اور اس آیت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسے شخص کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے کہ جو محض ظاہری پاکیزگی کا پابند ہو بلکہ تو امین کے لفظ کو ساتھ ملا کر بیان فرماتا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے اکل اور اتم محبت جس سے قیامت میں نجات ہوگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان علاوہ ظاہری پاکیزگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرے۔ لیکن محض ظاہری پاکیزگی کی رعایت رکھنے والا دنیا میں اس رعایت کا فائدہ صرف اس قدر اٹھا سکتا ہے کہ بہت سے جسمانی امراض سے محفوظ رہے۔ اور اگرچہ وہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی محبت کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا مگر چونکہ اُس نے تھوڑا سا کام خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق کیا ہے یعنی اپنے گھر اور بدن اور کپڑوں کو ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے۔ اس لیے اس قدر نتیجہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بعض جسمانی بلاؤں سے بچا لیا جائے۔ بجز اس صورت کے کہ وہ نثر گناہوں کی وجہ سے سزا کے لائق ٹھہر گیا ہو۔ کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے یہ حالت بھی خدا تعالیٰ میسر نہیں کرے گا کہ وہ ظاہری پاکیزگی کو کا حقہ بجالا کر اُس کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکے۔ غرض بموجب وعدہ الہی کے محبت کے لفظ میں سے ایک خفیف اور ادنیٰ سے حصہ کا وارث وہ دشمن بھی اپنی دنیا کی زندگی میں ہو جاتا ہے جو ظاہری پاکیزگی کے لیے کوشش کرتا ہو جیسا کہ تجربہ کے رو سے یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خوب صاف رکھتے ہیں اور اپنی بد روؤں کو گندہ نہیں ہونے دیتے اور اپنے کپڑوں کو دھوئے رہتے ہیں اور خلال کرتے اور مسواک کرتے اور بدن پاک رکھتے ہیں اور بد بو اور عفونت سے پرہیز کرتے ہیں وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ پس گویا وہ اس طرح پر يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ کے وعدہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جو لوگ طہارت ظاہری کی پرواہ نہیں رکھتے آخر کبھی نہ کبھی وہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آپڑتی ہیں۔

اگر قرآن کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا رحم نے یہی چاہا ہے کہ انسان باطنی پاکیزگی اختیار کر کے روحانی عذاب سے نجات پاوے اور ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے دنیا کے جہنم سے بچا رہے جو طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے اور اس سلسلہ کو قرآن شریف میں اول سے آخر تک

بیان فرمایا گیا ہے جیسا کہ مثلاً یہی آیت اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُنْتَظِرِيْنَ۔ صاف بتلا رہی ہے کہ توابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو باطنی پاکیزگی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور متظرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ البتہ یہی ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَلُمَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو۔ اس آیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے كَلُمَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ کا ارشاد ہے اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے وَاعْمَلُوا صَالِحًا کا ارشاد ہے اور ان دونوں کے مقابلہ سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لیے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے۔ کیونکہ جب کہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے فی الفور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کر دیں گے تو اسی طرح موت کے بعد بھی کوئی عذاب مولم ضرور ہم پر وارد ہوگا جو وہاں کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

(ایام الصلح ۱۰۱۹ تا ۱۰۲۰)

اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے۔ جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ توبہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جس سے اس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس نے اپنا وطن انھیں مقرر کر لیا ہو اپنے گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے۔ تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے۔ اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھرجب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے اور وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوست سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے۔ اور سب چیزوں کو مثل چارپائی فرش و مہسائے و گلیاں کو بچے بازار سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے۔ یعنی اس وطن میں کبھی نہیں آنا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں۔ اور تقویٰ کے دوست اور۔ اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اُسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اُس کے سامنے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے وہ جب تک اُس کل کا نعم البدل عطا نہ فرماوے نہیں مازنا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب بکیں ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اُسے محبت اور پیار کرتا ہے اور اُسے نیکوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔

(البدرد جدا ۷۵، مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۷۵ء، ص ۳۶)

یعنی جو باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں اُن میں اُن کو دوست رکھنا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پاخانہ پھر کر بھی طہارت نہ کرے تو اندرونی پاکیزگی پاس بھی نہ چسکے۔

پس یاد رکھو۔ کڑاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ اس لیے لازم ہے۔ کہ کم از کم جمعہ کو غسل کرو۔ ہر نماز میں وضو کرو۔ جماعت کھڑی کرو۔ تو خوشبو لگا لو۔ عیدین اور جمعہ میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہے۔ پس غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی جیسا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ مقرر کیا ہے ولبسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری ہے۔ ورنہ نری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۵۷ء ط)

یاد رکھو کہ گناہ ایک زہر ہے اور ہلاکت ہے۔ مگر توبہ اور استغفار ایک تریاق ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاک ہو جاویں۔

اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ جب تضرع سے دعا کرنا ہے اور محصیت میں مبتلا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ شخص بچا یا جاوے اور وہ بچا یا جاتا ہے کیونکہ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ۔
(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲۷ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۵۷ء ط)

حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کشش سے پاک ہونے والے ہیں۔ توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اُس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہی باعث ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اُس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی توبہ سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے۔ اور جو بے جا حرکات اور بے اعتدالیاں اُس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عمدہ صلح باندھا جاتا ہے اور نیا حساب

شروع ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۳۵، سورہ ۷۱، اراکتہ برکت ۱۹۳ ص ۱)

یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے۔ پچھلے گناہ تو
 معاف ہو جاتے ہیں پھر آئندہ کے لیے خدا سے حاملہ صاف کر لے۔ اس طرح پر خدا تعالیٰ کے اولیاء میں داخل
 ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔ (الحکم جلد ۷، سورہ ۱۰، تاریخ ۱۲ ص ۷)

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور نیز ان لوگوں سے پیار کرتا ہے کہ جو اس بات پر زور لگاتے ہیں
 کہ کسی طرح گناہ سے پاک ہو جائیں۔ (چشمہ معرفت ص ۱)

ایک تو تواب ہوتے ہیں اور ایک مطہر ہوتے ہیں۔ تواب ان کو کہا جاتا ہے جو کبھی خدا کی طرف رجوع کر لیتے
 ہیں اور مطہر وہ ہوتے ہیں۔ کہ وہ مجاہدات اور ریاضات کرتے رہتے ہیں اور ان کے دل میں ایک کبیٹہ سی لگی
 رہتی ہے کہ کسی طرح سے ان آلائشوں سے پاک ہو جاویں۔ اور نفس امارہ کے جذبات پر ہر طرح سے غالب آکر زکی
 النفس بن جاویں۔ (الحکم جلد ۱۲، ص ۱۷۱، سورہ ۱۲، جنوری شرفہ ص ۱)

نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ اَلِيْ شَيْئُمْ وَقَدِّمُوا
 لَا نَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

اسلام نے نکاح کرنے سے علت غائی ہی یہی رکھی ہے کہ تا انسان کو وجہ حلال سے نفسانی شہوات کا
 وہ علاج میسر آوے جو ابتداء سے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں رکھا گیا ہے اور اس طرح اس کو عفت اور
 پرہیزگاری حاصل ہو کر ناجائز اور حرام شہوت رانیوں سے بچا رہے کیا جس نے اپنی پاک کلام میں فرمایا کہ نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ
 نَسَاؤُكُمْ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اُس کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غرض صرف یہ تھی کہ تا لوگ
 شہوت رانی کریں اور کوئی مقصد نہ ہو کیا کھیتی سے صرف لہو و لعب ہی غرض ہوتی ہے یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ
 جو بیج بویا گیا ہے اُس کو کامل طور پر حاصل کر لیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا جس نے اپنی مقدس کلام میں فرمایا
 مُّحْصِنِيْنَ غَيْرُ مُسَاغِفِيْنَ یعنی تمہارے نکاح کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ تمہیں عفت اور پرہیزگاری
 حاصل ہو اور شہوت کے بد نتائج سے بچ جاؤ۔ یہ نہیں مقصود ہونا چاہیے کہ تم حیوانات کی طرح بغیر کسی
 پاک غرض کے شہوت کے بندے ہو کر اس کام میں مشغول ہو کیا اس حکیم خدا کی نسبت یہ خیال کر سکتے ہیں
 کہ اُس نے اپنی تعلیم میں مسلمانوں کو صرف شہوت پرست بنانا چاہا اور یہ باتیں فقط قرآن شریف میں نہیں

بلکہ ہماری معتبر حدیث کی دو کتابیں بخاری اور مسلم میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت ہے۔

(آریہ دھرم ص ۳۹-۳۸)

تمھاری عورتیں تمھاری اولاد پیدا ہونے کے لیے ایک کھیتی ہیں۔ پس تم اپنی کھیتی کی طرف جس طور سے چاہو آؤ صرف کھیتی ہونے کا لحاظ رکھو یعنی اس طور سے صحبت نہ کرو جو اولاد کی مانع ہو۔ بعض آدمی اسلام کے اوائل زمانہ میں صحبت کے وقت انزال کرنے سے پرہیز کرتے تھے اور باہر انزال کر دیتے تھے اس آیت میں خدا نے اُن کو منع فرمایا اور عورتوں کا نام کھیتی رکھا یعنی ایسی زمین جس میں ہر قسم کا اناج اُگتا ہے پس اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ چونکہ عورت درحقیقت کھیتی کی مانند ہے جس سے اناج کی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے سو یہ جائز نہیں ہے کہ اُس کھیتی کو اولاد پیدا ہونے سے روکا جائے ہاں اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہو کہ حمل ہونے سے اُس کی موت کا خطرہ ہوگا ایسا ہی صحت نیت سے کوئی اور مانع ہو تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں ورنہ عندا لشرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے روکا جائے۔

غرض جبکہ خدا تعالیٰ نے عورت کا نام کھیتی رکھا تو ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اسی واسطے اُس کا نام کھیتی رکھا کہ اولاد پیدا ہونے کی جگہ اُس کو قرار دیا اور نکاح کے اعراض میں سے ایک یہ بھی غرض رکھی کہ تا اس نکاح سے خدا کے بندے پیدا ہوں جو اُس کو یاد کریں۔ دوسری غرض خدا تعالیٰ نے یہ بھی قرار دی ہے کہ تا مرد اپنی بیوی کے ذریعہ اور بیوی اپنے خاوند کے ذریعہ سے بذہنی اور بدعینی سے محفوظ رہے۔ تیسری غرض یہ بھی قرار دی ہے کہ تا باہم اُس ہو کر تنہائی کے رنج سے محفوظ رہیں۔

(جیشہ معرفت ص ۲۸-۲۹)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

قرآن شریف کی رو سے لغو یا جھوٹی قسمیں کھانا منع ہے کیونکہ وہ خدا سے ٹھٹھا ہے اور گستاخی ہے اور ایسی قسمیں کھانا بھی منع ہے جو نیک کاموں سے محروم کرتی ہوں جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں آئندہ مسطح صحابی کو صدق خیرات نہیں دوں گا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا۔ یعنی ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیک کاموں سے باز رکھیں۔۔۔۔۔ تفسیر مفتی الامام مسعود مفتی روم میں زیر آیت وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ لکھا ہے کہ عرضہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ایک بات کے کرنے سے عاجز اور مانع ہو جائے اور لکھا ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے حق میں ہے

جب کہ انھوں نے قسم کھائی تھی کہ مسطح کو جو صحابی ہے بباعث شرکت اس کی حدیث انک میں کچھ خیرات نہیں دوں گا۔ پس خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں نیک کاموں اور اعمال صالحہ سے روک دیں نہ یہ کہ معاملہ متنازعہ جس سے طے ہو۔
(الحکم جلد ۸ ص ۲۲۷ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء ص ۷)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

انسان کے دل کے تخیلات جو بے اختیار اٹھتے رہتے ہیں اُس کو گنہگار نہیں کرتے بلکہ عند اللہ مجرم ٹھہر جانے کی تین ہی قسم ہیں (۱) اول یہ کہ زبان پر ناپاک کلمے جو دین اور راستی اور انصاف کے برخلاف ہوں جاری ہوں (۲) دوسرے یہ کہ جو ارجح یعنی ظاہری اعضا سے نافرمانی کی حرکات صادر ہوں (۳) تیسرے یہ کہ دل جو نافرمانی پر عزیمت کرے یعنی پختہ ارادہ کرے کہ فلاں فعل بد ضرور کروں گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ یعنی جن گناہوں کو دل اپنی عزیمت سے حاصل کرے اُن گناہوں کا مواخذہ ہو گا مگر محجرات و خطرات پر مواخذہ نہیں ہو گا کہ وہ انسانی فطرت کے قبضہ میں نہیں ہیں خدائے رحیم ہمیں اُن خیالات پر نہیں پکڑتا جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ ہاں اُس وقت پکڑتا ہے کہ جب ہم اُن خیالات کی زبان سے یا ہاتھ سے یا دل کی عزیمت سے پیروی کریں بلکہ بعض وقت ہم اُن خیالات سے نواب حاصل کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے صرف قرآن کریم میں ہاتھ پیر کے گناہوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ کان اور آنکھ اور دل کے گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ وہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولٍ یعنی کان اور آنکھ اور دل جو ہیں ان سب سے باز پرس کی جائے گی اب دیکھو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کان اور آنکھ کے گناہ کا ذکر کیا ایسا ہی دل کے گناہ کا بھی ذکر کیا مگر دل کا گناہ خطرات اور خیالات نہیں ہیں کیونکہ وہ تو دل کے بس میں نہیں ہیں بلکہ دل کا گناہ پختہ ارادہ کر لینا ہے صرف ایسے خیالات جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں گناہ میں داخل نہیں ہاں اُس وقت داخل ہو جائیں گے جب اُن پر عزیمت کرے اور اُن کے ارتکاب کا ارادہ کر لے ایسا ہی اللہ جل شانہ اندرونی گناہوں کے بارہ میں ایک اور جگہ فرماتا ہے قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ ۚ یعنی خدا نے ظاہری اور اندرونی گناہ دونوں حرام کر دیے۔
(نور القرآن نمبر ۲ ص ۳۳)

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اشْهُرٍ فَاِنْ فَاَوْ

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

جو لوگ اپنی بیویوں سے جدا ہونے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں وہ طلاق دینے میں جلدی نہ کریں بلکہ چار مہینے انتظار کریں۔ سو اگر وہ اس عرصہ میں اپنے ارادہ سے باز آجائیں پس خدا کو غفور و رحیم پائیں گے۔ (آریہ دھرم ص ۴۳)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اگر طلاق دینے پر پختہ ارادہ کر لیں سو یاد رکھیں کہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی خدا کے علم میں مظلوم ہو اور پھر وہ بددعا کرے تو خدا اُس کی بددعا سن لے گا۔ (آریہ دھرم ص ۴۳)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

آریہ لوگ جب اُس اعتراض کے وقت جو نیوک پر وارد ہوتا ہے بالکل لا جواب اور عاجز ہو جاتے ہیں تو بھلا نصیحت اور خدا ترسی کی قوت سے کام نہیں لیتے بلکہ اسلام کے مقابل پر نہایت مکروہ اور بے جا افتراؤں پر آجاتے ہیں چنانچہ بعض تو مسئلہ طلاق کو ہی پیش کرتے ہیں حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ قدرتی طور اسی آفات ہر ایک قوم کے لیے ہمیشہ ممکن الظہور ہیں جن سے بچنا بجز طلاق کے متصور نہیں مثلاً اگر کوئی عورت زانیہ ہو تو کس طرح اس کے خاوند کی غیرت اُس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ عورت اس کی بیوی کہلا کر پھر دن رات زنا کاری کی حالت میں مشغول رہے ایسا ہی اگر کسی کی جو رو اس قدر دشمنی میں ترقی کرے کہ اس کی جان کی دشمن ہو جاوے اور اُس کے مارنے کے فکر میں لگی رہے تو کیا وہ ایسی

عورت سے امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے بلکہ ایک غیرت مند انسان جب اپنی عورت میں اس قدر خرابی بھی دیکھے کہ اجنبی شہوت پرست اُس کو کپڑے میں اور اُس کا بوسہ لینے میں اور اس سے ہم بغل ہوتے ہیں اور وہ خوشی سے یہ سب کام کراتی ہے تو گو تحقیق کے رو سے ابھی زمانہ نکاح نہ پہنچی ہو بلکہ وہ فاسقہ موقع کے انتظار میں ہو تاہم کوئی غیرت مند ایسے ناپاک خیال عورت سے نکاح کا تعلق رکھنا نہیں چاہتا اگر آریہ کہیں کہ کیا حرج ہے کچھ مضائقہ نہیں تو ہم ان سے بحث کرنا نہیں چاہتے ہمارے مخاطب صرف وہ شریعت میں جن کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے غیرت اور جیاد کا مادہ رکھا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ (حاشیہ متعلقہ ص ۲۳-۲۴) اور چاہیے کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ رجوع کی امید کے لیے تین حیض تک انتظار کریں۔ (آریہ دھرم ص ۴۳)

اس سوال کے جواب میں کہ کیا کوئی عورت بتیہ ہو سکتی ہے۔ فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَالرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ اور الْمَرْجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ عورتیں اصل میں مردوں کی ہی ذیل میں ہوا کرتی ہیں۔ جب صاحب درجہ اور صاحب مرتبہ کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ بیچاری ناقصات الغفل کس حساب میں ہیں۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۳۹۷ھ ص ۱۰۱-۹)

عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ جیسے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات اُن سے لیتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہیں۔ خفارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔

چاہیے کہ بیویوں سے غلو نہ کیا گیا تعلق ہو جیسے دوسرے اور تحقیقی دوستوں کا ہوتا ہے انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے۔ کہ خدا سے صلح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُ مَا لَا يَهْلِكُ تَمَّ مِنْ سِوَا جَوَانِ اہل کے لیے اچھا ہے۔ (البدع جلد ۲، مورخہ ۲۲ مئی ۱۳۹۷ھ ص ۱۳۷)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

اِفْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ
اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

ان تین حیض میں (جن کا ذکر اوپر کی آیت میں ہو چکا ہے) جو قریباً تین مہینے ہیں دو دفعہ طلاق ہوگی یعنی ہر ایک حیض کے بعد خاوند عورت کو طلاق دے اور جب تیسرا مہینہ آوے تو خاوند کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اب یا تو تیسری طلاق دیکر احسان کے ساتھ دائمی جدائی اور قطع تعلق ہے اور یا تیسری طلاق سے رُک جائے اور عورت کو حسن معاشرت کے ساتھ اپنے گھر میں آباد کرے اور یہ جائز نہیں ہوگا کہ جو مال طلاق سے پہلے عورت کو دیا تھا وہ واپس لے لے۔

(آریہ دھرم ص ۴۳)

جب ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو بجز اس کے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک پاک معاہدہ کی شرائط کے نیچے دو انسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے اور جو شخص شرائط شکنی کا مرتکب ہو وہ عدالت کی رو سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہو جاتا ہے اور اسی محرومی کا نام دوسرے لفظوں میں طلاق ہے لہذا طلاق ایک ایسی پوری پوری جدائی ہے جس سے مطلقہ کی حرکات سے شخص طلاق دہندہ پر کوئی بد اثر نہیں پہنچتا یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کسی کی منکوحہ ہو کر نکاح کے معاہدہ کو کسی اپنی بد چلنی سے توڑ دے تو وہ اس عضو کی طرح ہے جو گندہ ہو گیا اور مڑ گیا یا اس دانت کی طرح ہے جس کو کپڑے نے کھا لیا اور وہ اپنے شہید درد سے ہر وقت تمام بدن کو ستانا اور دکھ دیتا ہے تو اب حقیقت میں وہ دانت دانت نہیں ہے اور نہ وہ متعفن عضو حقیقت میں عضو ہے اور سلامتی اسی میں ہے کہ اس کو اکھڑ دیا جائے اور کاٹ دیا جائے اور پھینک دیا جائے یہ سب کاروائی قانون قدرت کے موافق ہے۔ عورت کا مرد سے ایسا تعلق نہیں جیسے اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کا لیکن تاہم اگر کسی کا ہاتھ یا پیر کسی ایسی آفت میں مبتلا ہو جائے کہ اطباء اور ڈاکٹروں کی رائے اسی پر اتفاق کرے کہ زندگی اس کی کاٹ دینے میں ہے تو بھلا تم میں سے کون ہے کہ ایک جان کے بچانے کے لیے کاٹ دینے پر راضی نہ ہو پس ایسا ہی اگر تیری منکوحہ اپنی بد چلنی اور کسی ہمان پاپ سے تیرے پروبال لاوے تو وہ ایسا عضو ہے کہ کپڑ گیا اور مڑ گیا اور اب وہ تیرا عضو نہیں ہے اس کو جلد کاٹ دے اور گھر سے باہر پھینک دے ایسا نہ ہو کہ اس کی زہر تیرے سارے بدن میں پہنچ جائے اور تجھے ہلاک کرے پھر اگر اس کاٹے ہوئے اور زہر پلے جسم کو کوئی پرنہ یاد نہ رکھائے تو تجھے اس سے کیا کام کیونکہ وہ جسم تو اسی وقت سے تیرا جسم نہیں رہا جب کہ تو نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا اب جبکہ طلاق کی ایسی صورت ہے کہ اس میں خاوند خاوند نہیں رہتا اور نہ عورت اس کی عورت رہتی

ہے اور عورت ایسی جدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک خراب شدہ عضو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے تو ذرہ سوچنا چاہیے کہ طلاق کو نیوگ سے کیا مناسبت ہے طلاق تو اس حالت کا نام ہے کہ جب عورت سے بیزار ہو کر کبھی قطع تعلیق اُس سے کیا جاوے مگر نیوگ میں تو خاوند بدستور خاوند ہی رہتا ہے اور نکاح بھی بدستور نکاح ہی کہلاتا ہے اور جو شخص اس غیر عورت سے ہم بستر ہوتا ہے اُس کا نکاح اس عورت سے نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ کہو کہ مسلمان بے وجہ بھی عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں تو تمہیں معلوم ہے کہ ایشیائے اسلامیہ میں مسلمانوں کو لغو کام کرنے سے منع کیا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اور قرآن میں بے وجہ طلاق دینے والوں کو بہت ہی ڈرایا ہے۔ ماسوا اس کے تم اس بات کو بھی تو ذرا سوچو کہ مسلمان اپنی حیثیت کے موافق بہت سہاں خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کرتے ہیں اور ایک رقم کثیر عورت کے منہ کی اُن کے ذمہ ہوتی ہے اور بعضوں کے ہر کئی ہزار اور بعض کے ایک لاکھ یا کئی لاکھ ہوتے ہیں اور یہ نہ عورت کا حق ہوتا ہے اور طلاق کے وقت بہر حال اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وصول کرے اور نیز قرآن میں یہ حکم ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی جائے تو جس قدر مال عورت کو طلاق سے پہلے دیا گیا ہے وہ عورت کا ہی رہے گا اور اگر عورت صاحب اولاد ہو تو بچوں کے تعہد کی مشکلات اس کے علاوہ ہیں اسی واسطے کوئی مسلمان جب تک اس کی جان پر ہی عورت کی وجہ سے کوئی وبال نہ پڑے تب تک طلاق کا نام نہیں لیتا بھلا کون ایسا پاگل ہے کہ بے وجہ اس قدر تباہی کا بوجھ اپنے سر پر ڈال لے بہر حال جب مرد اور عورت کے تعلقات نکاح باہم باقی نہ رہے تو پھر نیوگ کو اُس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے شخص سے ہم بستر ہو سکتی ہے پھر طلاق مسلمانوں سے کچھ خاص بھی نہیں بلکہ ہر ایک قوم میں بشرطیکہ دیوث نہ ہوں نکاح کا معاہدہ صرف عورت کی نیک چلنی تک ہی محدود ہوتا ہے اور اگر عورت بدچلن ہو جائے تو ہر ایک قوم کے غیرت مند کو خواہ ہندو خواہ عیسائی ہو بدچلن عورت سے علیحدہ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے..... گندی عورت گندے عضو کی طرح ہے اور اُس کا کاٹ کر پھینکنا اسی قانون کے رو سے ضروری پڑا ہوا ہے جس قانون کی رو سے ایسے عضو کاٹے جاتے ہیں اور چونکہ ایسی عورتوں کو اپنے پاس سے دفع کرنا واقعی طور پر ایک پسندیدہ بات اور انسانی غیرت کے مطابق ہے اس لیے کوئی مسلمان اس کاروائی کو چھپے چھپے ہرگز نہیں کرتا مگر نیوگ چھپ کر کیا جاتا ہے کیونکہ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بُرا کام ہے۔

(آئینہ دھرم ص ۳۶-۳۷)

اگر کوئی عورت اذیت اور مصیبت کا باعث ہو تو ہم کو کیونکر یہ خیال کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے ایسی عورت کے طلاق دینے سے ناخوش ہوگا۔ میں دل کی سمجھی گو اس شخص سے منسوب کرتا ہوں جو اس عورت کو اپنے پاس رہنے دے نہ اُس شخص سے جو اس کو ایسی صورتوں میں اپنے گھر سے نکال دے ناموافقیت سے عورت کو رکھنا ایسی

سختی ہے جس میں طلاق سے زیادہ بے رحمی ہے طلاق ایک مصیبت ہے جو ایک بدتر مصیبت کے عوض اختیار کی جاتی ہے۔ تمام معاہدے بدعہدی سے ٹوٹ جاتے ہیں پھر اس پر کون سی معقول دلیل ہے کہ نکاح کا معاہدہ ٹوٹ نہیں سکتا اور کیا وجہ کہ نکاح کی نوعیت تمام معاہدوں سے مختلف ہے۔ عیسیٰ نے زنا کی شرط سے طلاق کی اجازت دی مگر آخر اجازت تو دے دی نکاح ملاپ کے لیے ہے اس لیے نہیں کہ ہم دائمی تردد اور نزاع کے باعث سے پریشان خاطر رہیں۔

(آریہ دھرم ص ۷۷۷ حاشیہ)

عورت کا جوڑ اپنے خاوند سے پاک دامنی اور فرماں برداری اور باہم رضامندی پر موقوف ہے اور اگر ان تین باتوں میں سے کسی ایک بات میں بھی فرق آجائے تو پھر یہ جوڑ قائم رہنا محالات میں سے ہو جاتا ہے انسان کی بیوی اُس کے اعضا کی طرح ہے پس اگر کوئی عضو سڑک جائے یا ہڈی ایسی ٹوٹ جائے کہ قابل پیوند نہ ہو تو پھر بجز کاٹنے کے اور کیا علاج ہے اپنے عضو کو اپنے ہاتھ سے کاٹنا کوئی نہیں چاہتا کوئی بڑی ہی مصیبت پڑتی ہے تب کاٹا جاتا ہے پس جس حکیم مطلق نے انسان کے مصلح کے لیے نکاح تجویز کیا ہے اور چاہا ہے کہ مرد اور عورت ایک ہو جائیں اسی نے مفاسد ظاہر ہونے کے وقت اجازت دی ہے کہ اگر آرام اُس میں منظور ہو کہ کم خوردہ دانت یا سڑے ہوئے عضو یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کی طرح موذی کو علیحدہ کر دیا جائے تو اسی طرح کار بند ہو کر اپنے تئیں فوق الطاق آفت سے بچالیں کیونکہ جس جوڑ سے وہ فائدہ مترتب نہیں ہو سکتے کہ جو اُس جوڑ کی علت غائی ہیں بلکہ اُن کی ضد پیدا ہوتی ہے تو وہ جوڑ درحقیقت جوڑ نہیں ہے۔

(آریہ دھرم حاشیہ متعلقہ ص ۷۷۷ ع ۱)

خدا تعالیٰ نے جو ضرورتوں کے وقت میں مرد کو طلاق دینے کی اجازت دی اور کھول کر یہ نہ کہا کہ عورت کی زنا کاری سے یا کسی اور بدعاشی کے وقت اس کو طلاق دی جاوے اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ستاری نے چاہا کہ عورت کی تشبیہ نہ ہو اگر طلاق کے لیے زنا وغیرہ جرائم کا اعلان کیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اس عورت پر کسی بدکاری کا شبہ ہے یا فلاں فلاں بدکاری کے قہموں میں سے ضرور اُس نے کوئی بدکاری کی ہوگی مگر اب یہ راز خاوند تک محدود رہتا ہے۔

دُنیا میں کوئی فرق نہیں جو طلاق کا مخالف ہو کسی نہ کسی ضرورت سے بعض وقت طلاق دینی پڑتی ہے۔ یہ رسم کس مذہب میں نہیں جب مرد و عورت میں مخالفت ہوگی تو بحر طلاق اور کیا چارہ ہوگا۔ (سناتن دھرم ص ۷۷۷) اگر طلاق ایسا امر ہو تا جو کہ کائنات کے خلاف ہے تو پھر دیگر اقوام بھی اسے بجا نہ لائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو ضرورت کے وقت عورت کو طلاق نہ دیتی ہو۔ (البدیع ص ۷۷۷ اور مذکر مئی سنہ ۱۱۱۱)

درحقیقت اسلامی پاکیزگی نے ہی طلاق کی ضرورت کو محسوس کیا ہے ورنہ جو لوگ دیوالوں کی طرح زندگی بسر کرتے

ہیں اُن کے نزدیک گواہ کی عورت کچھ کرتی پھرے طلاق کی ضرورت نہیں۔ (نسیم دعوت ص ۷۷ حاشیہ)

روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے ٹکی کر۔ ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندہ برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ (ضمیمہ محمد گولڑویہ ص ۷۷ حاشیہ)

ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ جو لوگ ایک ہی دفعہ تین طلاق لکھ دیتے ہیں اُن کی وہ طلاق جائز ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن شریف کے فرمودہ کی رو سے تین طلاق دی گئی ہوں اور اُن میں سے ہر ایک کے درمیان اتنا ہی وقفہ رکھا گیا جو قرآن شریف نے بنایا ہے تو ان تینوں کی عدت کے گزرنے کے بعد اس خاوند کا کوئی تعلق اس بیوی سے نہیں رہنا ہاں اگر کوئی شخص اس عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے اور پھر اتفاقاً وہ اُس کو طلاق دے دے تو اُس خاوند ازل کو جائز ہے کہ اُس بیوی سے نکاح کرے۔ مگر اگر دوسرا خاوند خاوند اول کی خاطر سے یا لحاظ سے اُس بیوی کو طلاق دے کہ تا وہ پہلا خاوند اُس سے نکاح کرے تو یہ حلال ہوتا ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن اگر تین طلاق ایک ہی وقت میں دی گئی ہوں تو اُس خاوند کو یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ وہ عدت کے گزرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ یہ طلاق ناجائز طلاق تھا اور اللہ و رسول کے فرمان کے موافق نہ دیا گیا تھا دراصل قرآن شریف میں عورت کو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے۔ کہ پرانے تعلقات والے خاوند اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُس نے طلاق کے واسطے بڑے بڑے شرائط لگائے ہیں۔ وقفہ کے بعد تین طلاق کا دینا اور ان کا ایک ہی جگہ رہنا وغیرہ۔ یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی وقت اُن کے دلی رنج دور ہو کر آپس میں صلح ہو جاوے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کوئی قریبی رشتہ دار وغیرہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور نازے جوش کے وقت میں حکام کے پاس عرضی پرچے لے کر آتے ہیں تو آخر ان حکام اس وقت ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے بعد آنا۔ اصل غرض ان کی صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ آپس میں صلح کر لیں گے اور اُن کے یہ جوش فرو ہوں گے تو پھر ان کی مخالفت باقی نہ رہے گی اسی واسطے وہ اس وقت اُن کی وہ درخواست لینا مصلحت کے خلاف جانتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مرد اور عورت کے الگ ہونے کے واسطے ایک کافی موقع رکھ دیا ہے۔

یہ ایک ایسا موقع ہے کہ طرفین کو اپنی بھلائی بُرائی کے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَطْلَاقْ مَرَاتِنَ۔ یعنی دو دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد یا اُسے اچھی طرح سے رکھ لیا جاوے یا احسان سے جدا کر دیا جاوے۔ اگر اتنے لمبے عرصے میں بھی ان کی آپس میں صلح نہیں ہوتی تو پھر ممکن نہیں کہ وہ اصلاح

(الحکم جلد ۳۷ مورخہ مارچ اپریل ۱۳۷۷ء)

پذیریں۔

طلاق ایک وقت میں کامل نہیں ہو سکتی طلاق میں تین طہر ہونے ضروری ہیں فقہانے ایک ہی مرتبہ تین طلاق دے دینی جائز رکھی ہے مگر ساتھ ہی اس میں یہ رعایت بھی ہے کہ عدت کے بعد اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو وہ عورت اسی خاوند سے نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شخص سے بھی کر سکتی ہے۔

قرآن کریم کی رو سے جب تین طلاق دے دی جاویں تو پہلا خاوند اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور کے نکاح میں آوے اور پھر وہ دوسرا خاوند بلا عہد اُسے طلاق دے دیوے اگر وہ عہد اسی لیے طلاق دے گا کہ اپنے پہلے خاوند سے وہ پھر نکاح کر لے تو یہ حرام ہو گا کیونکہ اسی کا نام حلالہ ہے جو کہ حرام ہے فقہانے جو ایک دم کی تین طلاقیں کو جائز رکھا ہے اور پھر عدت کے گزرنے کے بعد اسی خاوند سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اول اُسے شرعی طریق سے طلاق نہیں دی۔

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو طلاق بہت ناگوار ہے کیونکہ اس سے میاں بیوی دونوں کی خانہ بربادی ہو جاتی ہے اس واسطے تین طلاق اور تین طہر کی مدت مقرر کی کہ اس عرصہ میں دونوں اپنا نیک و بد سمجھ کر اگر صلح چاہیں تو کر لیں۔

عورت مرد کا معاملہ آپس میں جو ہوتا ہے اس پر دوسرے کو کامل اطلاع نہیں ہوتی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فحش عیب عورت میں نہیں ہوتا مگر تاہم مزاجوں کی نا موافقت ہوتی ہے جو کہ باہمی محاشرۃ کی نخل ہوتی ہے ایسی صورت میں مرد طلاق دے سکتا ہے۔

بعض وقت عورت گولی ہو اور ٹری عابد اور پرہیزگار اور پاکدامن ہو اور اس کو طلاق دینے میں خاوند کو بھی جرم آتا ہو بلکہ وہ روتا بھی ہو مگر پھر بھی چونکہ اس کی طرف سے کراہت ہوتی ہے اس لیے وہ طلاق دے سکتا ہے۔ مزاجوں کا آپس میں موافق نہ ہونا یہ بھی ایک شرعی امر ہے۔

اگر شرط ہو کہ فلاں بات ہو تو طلاق ہے اور وہ بات ہو جائے تو پھر واقعی طلاق ہو جاتی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر فلاں پھل کھاؤں تو طلاق ہے اور پھر وہ پھل کھالے تو طلاق ہو جاتی ہے۔

(البدع جلد ۲۷۲ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء ص ۱۱۳)

ایک صاحب نے اول بٹے چاہ سے ایک شریف لڑکی کے ساتھ نکاح ثانی کیا مگر بعد ازاں بہت سے خفیف غلہ پر دس ماہ کے اندر ہی انھوں نے چاہا کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جاوے اس پر حضرت اقدس کو بہت سخت طال ہوا اور فرمایا کہ

مجھے اس قدر غصہ ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا اور ہماری جماعت میں ہو کر پھر یہ ظالمانہ طریق اختیار کرنا سخت عیب کی بات ہے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ

وہ صاحب اپنی اس نئی یعنی دوسری بیوی کو علیحدہ مکان میں رکھیں۔ جو کچھ زوجہ اول کو دیوں وہی اسے دیوں ایک شب اُدھر رہیں تو ایک شب اُدھر رہیں اور دوسری عورت کوئی لونڈی غلام نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اُسے زوجہ اول کا دست نگر کر کے نہ رکھا جاوے۔

(البدر جلد ۲۳ صفحہ ۲۶ مورخہ ۱۹۳۳ء ص ۱۷۵)

یہ مرض عورتوں میں بہت کثرت سے ہوا کرتا ہے۔ کہ وہ ذرا سی بات پر بگڑ کر اپنے خاوند کو بہت کچھ بھلا بُرا کہتی ہیں بلکہ اپنی ساس اور سرسُر کو بھی سخت الفاظ سے یاد کرتی ہیں حالانکہ وہ اُس کے خاوند کے بھی قابلِ عزت بزرگ ہیں وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھ لیتی ہیں۔ اور ان سے لڑنا وہ ایسا ہی سمجھتی ہیں جیسا کہ محلہ کی اور عورتوں سے جھگڑا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت اور رضا جوئی ایک بہت بڑا فرض مقرر کیا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر والدین کسی لڑکے کو مجبور کریں۔ کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اُس کے لڑکے کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے پس جبکہ ایک عورت کی ساس اور سرسُر کے کہنے پر اس کو طلاق مل سکتی ہے۔ تو اور کون سی بات رہ گئی ہے۔ (الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۳۸۵ء ص ۷)

جائز چیزوں میں سب سے زیادہ بُرا خدا اور اُس کے رسول نے طلاق کو قرار دیا ہے اور یہ صرف ایسے موقعوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ جبکہ اشد ضرورت ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے جو رب ہے کہ سانپوں اور بھجپوں کے لیے خوراک ہتیا کی ہے ویسا ہی ایسے انسانوں کے لیے جن کی حالتیں بہت گری ہوئی ہیں اور جو اپنے اُوپر قابو نہیں رکھ سکتے۔ طلاق کا مسئلہ بنادیا ہے۔ کہ وہ اس طرح ان آفات اور مصیبتوں سے بچ جاویں جو طلاق کے نہ ہونے کی صورت میں پیش آئیں یا بعض اوقات دوسرے لوگوں کو بھی ایسی صونٹیں پیش آجاتی ہیں اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ سوائے طلاق کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا پس اسلام نے جو کہ تمام مسائل پر حاوی ہے یہ مسئلہ طلاق کا بھی دکھلایا ہے اور ساتھ ہی اس کو مکروہ بھی قرار دیا ہے۔

(البدر جلد ۶ ص ۳۸ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

شرعیات اسلام نے صرف مرد کے ہاتھ میں ہی یہ اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خُزانی دیکھے یا ناموافقیت پاوے تو عورت کو طلاق دے دے بلکہ عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بذریعہ حاکم وقت کے طلاق لے لے۔ اور جب عورت بذریعہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام خلع ہے۔ جب عورت مرد کو ظالم پاوے یا وہ اس کو ناحق مارتا ہو یا اور طرح سے ناقابلِ برداشت بدسلوکی کرتا ہو یا کسی اور وجہ سے ناموافقیت ہو یا وہ مرد دراصل نامرد ہو یا تبدیلِ مذہب کرے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے عورت کو اُس کے گھر میں آباد رہنا ناگوار ہو تو ان تمام حالتوں میں عورت یا اُس کے کسی ولی کو چاہیے کہ حاکم وقت کے پاس یہ شکایت کرے اور حاکم وقت پر یہ لازم ہوگا کہ اگر عورت کی شکایت واقعی درست سمجھے تو اس عورت کو اس مرد سے اپنے حکم

سے علیحدہ کر دے اور نکاح کو توڑ دے لیکن اس حالت میں اس مرد کو بھی عدالت میں بلانا ضروری ہو گا کہ
کیوں نہ اُس عورت کو اُس سے علیحدہ کیا جائے۔ (چشمہ معرفت ص ۲۶۶-۲۷۵)

مجبوریوں کے وقت عورتوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے کہ اگر مرد بیکار ہو جاوے تو حاکم کے ذریعے سے خلع کرالیں
جو طلاق کا قائم مقام ہے.... اگر عورت مرد کے تعدد ازواج پر ناراض ہے تو وہ بذریعہ حاکم خلع کر سکتی ہے۔
(کشتی نوح ص ۷۲-۷۱)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

اگر تیسری طلاق تو تیسرے حیض کے بعد ہوتی ہے دے دے تو اب وہ عورت اس کی عورت نہیں رہی اور
جب تک وہ دوسرا خاوند نہ کرے تب تک نیا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا (یعنی ایسے شخص کی سزا یہی ہے جو باوجود
ہدایت مندرکہ بالا کے پھر نہ سمجھے اور چونکہ یہ عورت اب اُس کی عورت نہیں رہی اس لیے وہ خاوند کرنے میں اختیار
کلی رکھتی ہے)۔ (آریہ دھرم ص ۷۷)

بعض آریہ دھرم عقول سے عاجز آکر یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں حلالہ کی رسم نیوگ سے مشابہ ہے
یعنی جو مسلمان اپنی جورو کو طلاق دے وہ اپنی جورو کو اپنے پر حلال کرنے کے لیے دوسرے سے ایک رات ہم بستر
کراتا ہے تب آپ اُس کو اپنے نکاح میں لے آتا ہے سو ہم اس افترا کا جواب بجز لعنۃ اللہ علی الکاذبین اور کیا دے
سکتے ہیں۔ ناظرین پر واضح رہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں حلالہ کی رسم تھی لیکن اسلام نے اس ناپاک رسم کو قطعاً حرام
کر دیا اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو حلالہ کے پابند ہوں چنانچہ ابن عمر سے مروی ہے
کہ حلالہ زناہ میں داخل ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حلالہ کرنے کو انے والے سنگسار کیے جاویں اگر
کوئی مطلقہ سے نکاح کرے تو نکاح تب درست ہو گا کہ جب واقعی طور پر اُس کو اپنی جورو بنالے اور اگر دل میں
یہ خیال ہو کہ وہ اس حیلہ کے لیے اُس کو جورو بناتا ہے کہ تا اُس کے طلاق کے بعد دوسرے پر حلال ہو جائے
تو ایسا نکاح ہرگز درست نہیں اور ایسا نکاح کرنے والا اُس عورت سے زنا کرتا ہے اور جو ایسے فعل کی ترغیب
دے وہ اس سے زنا کرتا ہے غرض حلالہ علماء اسلام کے اتفاق سے حرام ہے اور ائمہ اور علماء سلف جیسے

حضرت قتادہ۔ عطاء اور امام حسن اور ابراہیم نخعی اور حسن بصری اور مجاہد اور شعبی اور سعید بن مسیب اور امام مالک۔ لیث۔
 ثوری۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور سب محققین علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں اور
 شریعت اسلام اور نیز لغت عرب میں بھی زوج اُس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت کو فی الحقیقت اپنی جوہر بنانے کے لیے
 تمام حقوق کو مد نظر رکھ کر اپنے نکاح میں لاوے اور نکاح کا معاہدہ حقیقی اور واقعی ہو نہ کہ کسی دوسرے کے لیے
 ایک جیلد ہو اور قرآن شریف میں جو آیا ہے حَتَّى تَنْكِحُوا وَجُوعًا عِيْرًا اس کے یہی معنی ہیں کہ جیسے دنیا میں نیک نیتی
 کے ساتھ اپنے نفس کی اغراض کے لیے نکاح ہوتے ہیں ایسا ہی جب تک ایک مطلقہ کے ساتھ کسی کا نکاح نہ ہو
 اور وہ پھر اپنی مرضی سے اُس کو طلاق نہ دے تب تک پہلے طلاق دینے والے سے دوبارہ اُس کا نکاح نہیں
 ہو سکتا سو آیت کا یہ منشاء نہیں ہے کہ جوہر کرنے والا پہلے خاوند کے لیے ایک راہ بناوے اور آپ نکاح کرنے کے
 لیے سچی نیت نہ رکھتا ہو بلکہ نکاح صرف اُس صورت میں ہوگا کہ اپنے پختہ اور مستقل ارادہ سے اپنے صحیح اغراض
 کو مد نظر رکھ کر نکاح کرے ورنہ اگر کسی جیلد کی غرض سے نکاح کرے گا تو عند الشرع وہ نکاح ہرگز درست نہیں ہوگا
 اور زنا کے حکم میں ہوگا۔ لہذا ایسا شخص جو اسلام پر حلالہ کی تہمت لگانا چاہتا ہے اُس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا
 یہ مذہب نہیں ہے اور قرآن اور صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کی رو سے حلالہ قطعی حرام ہے اور منکب
 اُس کا ذاتی کی طرح مستوجب سزا ہے۔
 (آریہ دھرم حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۳ ص ۵)

قرآن شریف میں یہ شرط جو ہے کہ اگر تین طلاق تین طہریں جو تین مہینہ ہوتے ہیں دی جائیں تو پھر ایسی عورت
 خاوند سے بالکل جدا ہو جاوے گی اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا خاوند اس کا اس کو طلاق دے دے تو صرف اسی صورت میں
 پہلے خاوند کے نکاح میں آ سکتی ہے ورنہ نہیں یہ شرط طلاق سے روکنے کے لیے ہے تاہر یک شخص طلاق دینے میں
 دلیری نہ کرنے اور وہی شخص طلاق دے جس کو کوئی ایسی مصیبت پیش آگئی ہے جس سے وہ ہمیشہ کی جدائی پر راضی ہو گیا۔
 اور تین مہینے بھی اس لیے رکھے گئے۔ تا اگر کوئی مثلاً غصہ سے طلاق دینا چاہتا ہو تو اس کا غصہ اتر جائے۔

(آریہ دھرم نوٹ بر حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۳ ص ۵)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعُرُوفٍ أَوْ
 سَرَحوهُنَّ بِعُرُوفٍ وَلَا تَسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّلْعَتْدُوِّ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا

نُعِيتَ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

عورتوں کو دکھ دینے کی غرض سے بندرت رکھو۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۵)
اگر تم طلاق دو تو عورتوں کو احسان کے ساتھ رخصت کرو۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۵)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ اور وہ مدت مقررہ تک پہنچ جائیں۔ اور عدت کی میعاد گزر جائے تو ان کو
نکاح کرنے سے مت روکو یعنی جب تین حیض کے بعد تین طلاقیں ہو چکیں۔ عدت بھی گزر گئی۔ تو اب وہ عورتیں
تمہاری عورتیں نہیں۔ ان کو نکاح کرنے سے مت روکو۔
(آریہ دھرم ص ۴۶-۴۷)

ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یعنی یہ اس کو وعظ کیا جاتا ہے جو تم میں سے المداوریوم آخرت
پر ایمان لاتا ہے۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۳)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَالْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

یعنی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دو برس کامل تک دودھ پلاویں اگر وہ مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی
ہیں۔ اور ان کی خوراک پوشاک اس مرد کے ذمہ ہے جس کے وہ بچے ہیں۔ (حشمہ معرفت ص ۳۲)
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ یعنی یہ بات مردوں کے ذمہ ہے کہ جو عورتوں کو کھانے کے لیے
ضرورتیں ہوں یا پہننے کے لیے ضرورتیں ہوں وہ سب ان کے لیے مہیا کریں اس سے ظاہر ہے کہ مرد عورت کا مربی
اور محسن اور ذمہ دار آسائش کا ٹھہرایا گیا ہے اور وہ عورت کے لیے بطور آقا اور خداوند نعمت کے ہے۔
(حشمہ معرفت ص ۳۵)

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور جو رُوئیں رہ جائیں تو وہ چار مہینے اور دس دن تکاح کرنے
سے رکی رہیں۔

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۹)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تراضی طرفین سے جو ہوا اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کے دینے کی۔

میلہ مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنہا عدم پڑے تو جب تک اس کی نیت یہ ثابت نہ ہو کہ ہاں وہ رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کہ مقرر شدہ ہے تب تک مقرر شدہ نہ دلایا جاوے اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مدنظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے کیونکہ بدیتی کی اتباع نہ مشروعیت کرتی ہے اور نہ قانون۔

(البدرد جلد ۲۷۷ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۲۳)

سوال ہوا کہ جن عورتوں کا مہر پھر کی دامن چربی ہو وہ کیسے ادا کیا جاوے۔ فرمایا لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اس کا خیال مہر میں ضرور ہونا چاہیے خاوند کی حیثیت کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی حیثیت غلے روپے کی نہ ہو تو وہ ایک لاکھ کا مہر کیسے ادا کرے گا اور پھر لوں کی چربی تو کوئی مہر ہی نہیں یہ کہ یَا كِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا میں داخل ہے۔ (البدرد جلد ۳۷۷ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷)

سوال ہوا کہ ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشی۔ فرمایا یہ عورت کا حق ہے اُسے دینا چاہیے اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کرے ورنہ بعد ازاں ادا کر دینا چاہیے پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر اپنا مہر خاوند کو بخش دیتی ہیں یہ صرف رواج ہے جو موت پر دلالت کرتا ہے۔

(البدرد جلد ۳۷۷ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲۵﴾

اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے ایسا
وہم کو ناجی کفر ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا یہ ایک طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا
ہے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۸۷ ص ۷)

ایک نادان کہتا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے) اس کا مفہوم
یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا بننا کہاں سے نکلتا ہے یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے
کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگالتا ہے۔ یہاں قرض سے مراد
یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے اللہ تعالیٰ اُن کی جزا اُسے کئی گنا کر کے دیتا ہے یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو
سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے اُس پر غور کرنے سے اُس کا یہ مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی نیکی
دعا۔ اور اتجا اور بدون تفرقہ کافر و مؤمن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو
فیض پہنچا رہا ہے پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا۔ اُس کی شان تو یہ ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
جو ذرہ بھی نیکی کرے اُس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے گا اُس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس
آیت سے پایا جاتا ہے چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا اس لیے یہی کہہ دیا مَنْ يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اس کی
تفسیر اس آیت میں موجود ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ (الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۸۷ ص ۳)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ
غُرْفَةً يَدَهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ

يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ ۖ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

کشفی حالت میں اس عاجز نے دیکھا کہ انسان کی صورت پر دو شخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں ایک زمین پر اور ایک چھت کے قریب بیٹھا ہے تب میں نے اس شخص کو جو زمین پر تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے مگر وہ چپ رہا اور اُس نے کچھ بھی جواب نہ دیا تب میں نے اُس دوسرے کی طرف رخ کیا جو چھت کے قریب اور آسمان کی طرف تھا اور اُسے میں نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے وہ میری اس بات کو سُن کر بولا کہ ایک لاکھ نہیں ملے گی مگر پانچ ہزار سپاہی دیا جائے گا تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگرچہ پانچ ہزار تھوڑے آدمی ہیں پر اگر خدا تعالیٰ چاہے تو تھوڑے بہتوں پر فتح پا سکتے ہیں اُس وقت میں نے یہ آیت پڑھی کَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ - (ازالہ اوہام اول صفحہ ۹۷ حاشیہ)

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

یعنی اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش اور جو اپنے کاموں میں ہم سے گزر جاتے ہیں وہ بھی معاف فرما پس ظاہر ہے کہ اگر خدا گناہ بخشے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز نہ سکھانا - (چشمہ معرفت ص ۱۷)
ایک وہ زمانہ تھا کہ تلواروں سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ لوگ اس کے مقابلہ پر کیا کرتے تھے خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اور کہتے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مگر آج کل تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تلوار سے نہیں ڈرایا جاتا - (المعجم جلد ۷، صفحہ ۳۱۷، مورخہ ۲۴ اگست ۱۳۸۷ھ ص ۷)

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ لَمْ) اور اگر خدا صالح لوگوں کے ذریعہ سے مگر اہوں کا تدارک نہ فرماتا اور بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین بگڑ جاتی پر یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ گمراہی کے پھیلنے کے وقت اپنی طرف سے ہادی بھیجتا ہے کیونکہ تفضل اور احسان اُس کی عادت ہے - (برائین احمدیہ جلد چہام ۵۲۳)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
 وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
 بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْهَضُ مِنْ أَمِنْ وَمِنْهُمْ
 مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

جاننا چاہیے کہ رفع کا لفظ قرآن شریف میں جہاں کہیں انبیا اور اخبار ابراہر کی نسبت استعمال کیا گیا ہے عام طور پر اس سے ہی مطلب ہے کہ جو ان برگزیدہ لوگوں کو خدا نے تعالیٰ کی جناب میں باعتبار اپنے روحانی مقام اور نفسی نقطہ کے آسمانوں میں کوئی بلند مرتبہ حاصل ہے اُس کو ظاہر کر دیا جائے اور ان کو بشارت دی جائے کہ بعد موت و مفارقت بدن ان کی روح اُس مقام تک جو ان کے لیے قرب کا مقام ہے اٹھائی جائے گی جیسا کہ اللہ جل شانہ ہمارے سید و مولیٰ کا اعلیٰ مقام ظاہر کرنے کی غرض سے قرآن شریف میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ یعنی یہ تمام رسول اپنے مرتبہ میں یکساں نہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو رب و کلام کرنے کا شرف بخشا گیا اور بعض وہ ہیں جن کا رفع درجات سب سے بڑھ کر ہے۔

اس آیت کی تفسیر احادیث نبویہ میں یہی بیان کی گئی ہے کہ موت کے بعد ہر ایک نبی کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور اپنے درجہ کے موافق اُس روح کو آسمانوں میں سے کس آسمان میں کوئی مقام ملتا ہے جس کی نسبت کہنا جاتا ہے کہ اس مقام تک اُس روح کا رفع عمل میں آیا ہے تا جیسا کہ باطنی طور پر اُس روح کا درجہ خواہ خارجی طور پر وہ درجہ ثابت کر کے دکھایا جائے سو یہ رفع جو آسمان کی طرف ہوتا ہے تحقیق درجات کے لیے وقوع میں آتا ہے اور آیت مذکورہ بالا میں جو رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ہے یہ اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع تمام نبیوں کے رفع سے بلند تر ہے اور ان کی روح مسیح کی روح کی طرح دوسرے آسمان میں نہیں اور آنحضرت موسیٰ کی روح کی طرح چھٹے آسمان میں بلکہ سب سے بلند تر ہے اسی کی طرف معراج کی حدیث بتصریح دلالت کر رہی ہے بلکہ معالم النبوت میں صفحہ ۵۱۷ یہ حدیث لکھی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں چھٹے آسمان

سے آگے گذر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا رَبِّ لَمْ أَظُنْ أَنْ سَوْفَ عَلَيَّ أَحَدٌ يَعْنِي اے میرے خداوند مجھے یگانہ نہیں تھا کہ کوئی نبی مجھ سے اوپر اٹھایا جائے گا اور اپنے رفیع میں مجھ سے آگے بڑھ جائے گا۔ اب دیکھو کہ رفع کا لفظ محض تحقق درجات کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور آیت موصوفہ بالا کے احادیث نبویہ کی رو سے یہ معنی کھلے کہ ہر ایک نبی اپنے درجہ کے موافق آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اپنے قرب کے انداز کے موافق رفع سے حصہ لیتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کی روح اگرچہ دنیوی حیات کے زمانہ میں زمین پر ہو مگر پھر بھی اُس آسمان سے اُس کا تعلق ہوتا ہے جو اس کی روح کے لیے حد رفع ٹھہرایا گیا ہے اور موت کے بعد وہ رُوح اُس آسمان میں جا ٹھہرتی ہے جو اس کے لیے حد رفع مقرر کیا گیا ہے چنانچہ وہ حدیث جس میں عام طور پر موت کے بعد رُوحوں کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے اس بیان کی مؤید ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۴۳ تا ۳۷۲)

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اِس جگہ صاحب درجات رفیع سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جن کو ظلی طور پر انتہائی درجہ کے کمالات جو کمالات الوہیت کے اطلاق و آثار میں بخشے گئے اور وہ خلافتِ حقہ جس کے وجود کامل کے تحقق کے لیے سلسلہ بنی آدم کا قیام بلکہ ایجادِ کُل کائنات کا ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ باجود سے اپنے مرتبہ اتم و اکمل میں ظہور پذیر ہو کر آئندہ خدا نما ہوئے۔ (سرمہ چشم آریہ ص ۱۸۶ تا ۱۸۷ حاشیہ)

اِس رفع درجات سے وہی انتہائی درجہ کا ارتفاع مراد ہے جو ظاہری اور باطنی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور یہ وجودِ باجود جو خیر مجسم ہے مقرر بین کے تین قسموں سے اعلیٰ و اکمل ہے جو الوہیت کا منظر اتم کہلاتا ہے۔ (سرمہ چشم آریہ ص ۱۸۷ حاشیہ)

یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اولیاء اللہ کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں بلکہ بعض اُس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ادنیٰ درجہ کے صلحاء اُن کو شناخت نہیں کر سکتے اور اُن کے مقامِ عالی سے منکر رہتے ہیں اور یہ اُن کے لیے ابتلا اور ٹھوکر کا باعث ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ربوبیت کی تجلیات الگ الگ ہوتی ہیں جو اخص العباد ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کی تجلی سے مخصوص کیے جاتے ہیں دوسروں کو اس تجلی سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اگرچہ خدا ایک ہے اور واحد لا شریک ہے مگر پھر بھی مختلف تجلیات کے اعتبار سے ہر ایک کا جدا جدا رتبہ ہے یہ نہیں کہ رتبہ بہت ہیں رتبہ ایک ہی ہے جو سب کا رتبہ ہے اور کثرت کا قایل کا فر ہے مگر تعلقات کے مختلف مراتب کے لحاظ سے اور صفاتِ الہیہ کے ظہور کی کمی بیشی کے لحاظ سے ہر ایک کا جدا جدا رتبہ کتنا پُر تا ہے جیسا کہ بہت سے آئینے اگر ایک چہرہ کے مقابل پر رکھے جائیں جن میں سے بعض آئینے اس قدر چھوٹے ہوں کہ جیسے اُسی کا شبیہ ہوتا ہے اور بعض اِس سے بھی چھوٹے اور بعض اِس قدر چھوٹے کہ گویا اُسی کے آئینہ سے پچا سواں حصہ ہیں اور بعض اُسی کے آئینہ سے کسی قدر بڑے ہیں اور بعض اِس قدر بڑے ہیں

کہ ان میں پورا چہرہ نظر آ سکتا ہے پس اس میں شک نہیں کہ اگرچہ چہرہ ایک ہی ہے لیکن جس قدر آئینہ چھوٹا ہوگا چہرہ بھی اس میں چھوٹا دکھائی دیکھا۔ یہاں تک کہ بعض نہایت چھوٹے آئینوں میں ایک نقطہ کی طرح چہرہ نظر آئے گا اور برگزیدہ چہرہ نظر نہیں آئے گا جب تک پورا آئینہ نہ ہو پس اس میں کچھ شک نہیں کہ چہرہ تو ایک ہے اور بات واقعی صحیح ہے لیکن جو بظاہر مختلف آئینوں میں نظر آتا ہے اس کی نسبت یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ وہ باعتبار اس نمایش کے ایک چہرہ نہیں ہے بلکہ کئی چہرے ہیں اسی طرح بلوریت البتہ ہر ایک کے لیے ایک درجہ بظاہر نہیں ہوتی انسانی نفس تزکیہ کے بعد ایک آئینہ کا حکم رکھتا ہے جس میں بلوریت البتہ کا چہرہ منعکس ہوتا ہے مگر گو کسی کے لیے تزکیہ نفس حاصل ہو گیا ہو مگر فطرت کے لحاظ سے تمام نفوس انسانیہ برابر نہیں ہیں کسی کا دائرہ استعداد بڑا ہے اور کسی کا چھوٹا جس طرح اجرام سماویہ چھوٹے بڑے ہیں۔ پس جو چھوٹی استعداد کا نفس ہے گو اس کا تزکیہ بھی ہو گیا مگر چونکہ استعداد کی رو سے اس نفس کا ظرف چھوٹا ہے اس لیے بلوریت البتہ اور تجلیات ربانیہ کا عکس بھی اس میں چھوٹا ہوگا پس اس لحاظ سے اگرچہ رب ایک ہے لیکن ظروف نفسانیہ منعکس ہونے کے وقت بہت سے عکس نظر آئیں گے۔ یہی بھید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہی کہتے تھے کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ یعنی میرا رب سب سے بڑا اور بزرگ ہے۔ پس اگرچہ رب تو ایک ہے مگر تجلیات عظیمہ اور بلوریت عالیہ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے اعلیٰ ہے۔

پھر اس جگہ ایک اور نکتہ ہے کہ چونکہ مدارج قرب اور تعلق حضرت احدیت کے مختلف ہیں اس لیے ایک شخص باوجود خدا کا مقرب ہونے کے جب ایسے شخص سے مقابلہ کرتا ہے جو قرب اور محبت کے مقام میں اس سے بہت بڑھ کر ہے تو آخر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ادنیٰ درجہ کا قرب اتنی رکھتا ہے نہ صرف ہلاک ہوتا ہے بلکہ بے ایمان ہو کر مرنے لگتا جیسا کہ موسیٰ کے مقابل پرلیم باعور کا حال ہوا۔ پہلے تو وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھا اور اس کی دعا میں قبول ہوتی تھیں اور تمام ملک میں دلی کہلاتا تھا اور صاحب کرامات تھا لیکن جب خواہ مخواہ موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر بیٹھا اور اپنی قدر کو شناخت نہ کیا تب ولایت اور قرب کے مقام سے گرایا گیا اور خدا نے کئے کے ساتھ اس کو مثال دی۔

چشمہ معرفت ۳۳۷-۳۳۸

کرور ہائیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے مگر ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجہ پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَنبِيَاءُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اس کو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر پر ہے جس کو خدا جانتا ہے۔

درپورٹ جلد اعظم مذاہب ص ۱۲

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انسانی فطرت کے انتہا تک پہنچی ہوئی ہے اس لیے قرآن شریف کامل

نازل ہوا۔ اور یہ کچھ بڑا ماننے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ یعنی بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے اور میں حکم ہے کہ تمام احکام میں اخلاق میں عبادات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں پس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ظلی طور پر حاصل کر سکتیں تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو کیونکہ خدا تعالیٰ فوق الطاقۃ کوئی تکلیف نہیں دیتا۔
(تحقیقۃ الوحی ص ۱۵۲)

بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اللہ جو جامع صفات کاملہ اور مستحق عبادت ہے اُس کا وجود بدیہی الثبوت ہے کیونکہ وہ حقی بالذات اور قائم بالذات ہے مجز اُس کے کوئی چیز حقی بالذات اور قائم بالذات نہیں یعنی اُس کے بغیر کسی چیز میں یسعت پائی نہیں جاتی کہ بغیر کسی علت موجدہ کے آپ ہی موجود اور قائم رہ سکے یا کہ اس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب حکم اور موزون سے بنایا گیا ہے علت موجبہ ہو سکے اور یہ امر اُس صانع عالم جامع صفات کاملہ کی ہستی کو ثابت کرنے والا ہے تفصیل اس استدلال لطیف کی یہ ہے کہ یہ بات بہ بدہمت ثابت ہے کہ عالم کے اشیا میں سے ہر ایک موجود جو نظر آتا ہے اُس کا وجود اور قیام نظر اعلیٰ ذارۃ ضروری نہیں مثلاً زمین کروی شکل ہے اور نظر اُس کا بعض کے گمان کے موافق تخمیناً چار ہزار کوس سچتہ ہے مگر اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں یہی شکل اور یہی مقدار اُس کے لیے ضروری ہے اور کیوں جائز نہیں کہ اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو یا برخلاف شکل حاصل کے کسی اور شکل سے متشکل ہو اور جب اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہوئی تو یہ شکل اور یہ مقدار جس کے مجموعہ کا نام وجود ہے زمین کے لیے ضروری نہ ہوا۔ اور علیٰ ہذا القیاس عالم کی تمام اشیا کا وجود اور قیام غیر ضروری مٹھرا اور صرف یہی بات

نہیں کہ وجود ہر یک ممکن کا نظر اعلیٰ ذاتہ غیر ضروری ہے بلکہ بعض صورتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اکثر چیزوں کے معدوم ہونے کے سبب بھی قائم ہو جاتے ہیں پھر وہ چیزیں معدوم نہیں ہوتیں مثلاً باوجود اس کے کہ سخت سخت نقطہ اور دبا پڑتی ہیں مگر پھر بھی ابتداء زمانہ سے تخم ہر یک چیز کا پختہ چلا آیا ہے حالانکہ عند العقل جائز بلکہ واجب تھا کہ ہزار ہا شدائد اور حوادث میں سے جو ابتداء سے دُنیا پر نازل ہونے رہے کبھی کسی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ شدتِ قحط کے وقت غلہ جو کہ خوراک انسان کی ہے بالکل مفقود ہو جاتا یا کوئی قسم غلہ کی مفقود ہو جاتی یا کبھی شدتِ وبا کے وقت نوع انسان کا نام و نشان باقی نہ رہتا یا کوئی آواز مفقود انواعِ حیوانات میں سے مفقود ہو جاتے یا کبھی اتفاقی طور پر سورج یا چاند کی کل بگڑ جاتی یا دوسری شے ہمارے چیزوں سے جو عالم کی دستی نظام کے لیے ضروری ہیں کسی چیز کے وجود میں حمل راہ پا جاتا کیونکہ کر دہا چیزوں کا اختلال و فساد ان سے سالم رہنا اور کبھی اُن پر آفت نازل نہ ہونا قیاس سے بعید ہے پس جو چیزیں نہ ضروری الوجود ہیں نہ ضروری القیام بلکہ اُن کا کبھی نہ کبھی بگڑ جانا اُن کے باقی رہنے سے زیادہ تر قریب قیاس ہے اُن پر کبھی زوال نہ آنا اور احسن طور پر بہ ترتیب محکم اور ترکیبِ ابلغ اُن کا وجود اور قیام پایا جانا اور کر دہا ضروریاتِ عالم میں سے کبھی کسی چیز کا مفقود نہ ہونا صریح اس بات پر نشان ہے کہ اُن سب کے لیے ایک جمعی اور محافظ اور قیوم ہے جو جامع صفاتِ کاملہ یعنی مبراور حکیم اور رحمان اور رحیم اور اپنی ذات میں ازلی ابدی اور ہر یک نقصان سے پاک ہے جس پر کبھی موت اور فنا طاری نہیں ہوتی بلکہ او نگہ اور نیند سے بھی جو فی الجملہ موت سے مشابہ ہے پاک ہے سو وہی ذات جامع صفاتِ کاملہ ہے جس نے اس عالم امکانی کو برعایتِ کمال حکمت و موزونیت وجود عطا کیا اور بہت سی کونستی پر ترجیح بخشی اور وہی بوجہ اپنی کمالیت اور خالقیت اور ربوبیت اور ربوبیت کے مستحقِ عبادت ہے یہاں تک تو ترجیح اس آیت کا ہوا ہے

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَّمَا فِی الْاَرْضِ ابْصُرَ الْصٰفٰتِ دِکھنا چاہیئے کہ کس بلاغت اور لطافت اور متانت اور حکمت سے اس آیت میں وجودِ صانعِ عالم کو دلیل بیان فرمائی ہے اور کس قدر تھوڑے لفظوں میں معانی کثیرہ اور لطائف حکمیہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے اور مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَّمَا فِی الْاَرْضِ کے لیے ایسی محکم دلیل سے وجود ایک خالقِ کامل الصناعات کا ثابت کر دکھایا ہے جس کے کامل اور محیط بیان کے برابر کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی بلکہ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس راہِ دقیق سے یہ خبر ہے کہ حیاتِ حقیقی اور ہستیِ حقیقی اور قیامِ حقیقی صرف خدا ہی کے لیے مسلم ہے یہ عمیق معرفت اسی آیت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے جس میں خدا نے فرمایا کہ حقیقی طور پر زندگی اور بقا زندگی صرف اللہ کے لیے حاصل ہے جو جامع صفاتِ کاملہ ہے اس کے بغیر کسی دوسری چیز کو وجودِ حقیقی اور قیامِ حقیقی حاصل نہیں اور اسی بات کو صانعِ عالم کی ضرورت کے لیے دلیل ٹھہرایا اور فرمایا اَللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَّمَا فِی الْاَرْضِ یعنی جبکہ عالم کے لیے نہ حیاتِ حقیقی حاصل ہے نہ قیامِ حقیقی تو بالضرور اُس کو ایک علتِ موجبہ کی حاجت ہے

جس کے ذریعہ سے اس کو حیات اور قیام حاصل ہوا اور ضرور ہے کہ ایسی علت موجبہ جامع صفات کاملہ اور مدبّر بالا راہ اور حکیم اور عالم الغیب ہو سو وہی اللہ ہے کیونکہ اللہ موجب اصطلاح قرآن شریف کے اُس ذات کا نام ہے جو مجمع کمالات تامہ ہے اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ کے اسم کو جمیع صفات کاملہ کا موصوف ٹھہرایا ہے اور جا بجا فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے مدبّر بالا راہ ہے حکیم ہے عالم الغیب ہے قادر مطلق ہے ازلی ابدی ہے وغیرہ وغیرہ سو یہ قرآن شریف کی ایک اصطلاح ٹھہر گئی ہے کہ اللہ ایک ذات جامع جمیع صفات کاملہ کا نام ہے اسی جہت سے اس آیت کے سر پر بھی اللہ کا اسم لائے اور فرمایا اللہ لا الہ الا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی اِس عالم بے ثبات کا قیوم ذات جامع کمالات ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عالم جس ترتیب محکم اور ترکیب ابلغ سے موجود اور مرتب ہے اُس کے لیے یہ گمان کرنا باطل ہے کہ انہیں چیزوں میں سے بعض چیزیں بعض کے لیے علت موجبہ ہو سکتی ہیں بلکہ اس حکیمانہ کام کے لیے جو سرسر حکمت سے بھرا ہوا ہے ایک ایسا صانع کی ضرورت ہے جو اپنی ذات میں مدبّر بالا راہ اور حکیم اور علیم اور رحیم اور غیر فانی اور تمام صفات کاملہ سے متصف ہو سو وہی اللہ ہے جس کو اپنی ذات میں کمال تام حاصل ہے۔ (ربن احمد جہد چہارم ص ۳۳۳ حاشیہ در حاشیہ)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔
یعنی خدا اپنی ذات میں سب مخلوقات کے معبود ہونے کا ہمیشہ حق رکھتا ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس دلیل روشن سے کہ وہ زندہ ازلی ابدی ہے اور سب چیزوں کا وہی قیوم ہے یعنی قیام اور بقا ہر چیز کا اسی کے بقا اور قیام سے ہے اور وہی ہر چیز کو رہم دیتا ہے ہوئے ہے نہ اس پر ادبگ طاری ہوتی ہے نہ نیندا سے پکڑتی ہے یعنی حفاظت مخلوق سے کسی غافل نہیں ہوتا پس جبکہ ہر ایک چیز کی قاضی اسی سے ہے پس ثابت ہے کہ ہر ایک مخلوقات آسمانوں کا اور مخلوقات زمین کا وہی خالق ہے اور وہی مالک۔ اور شکل اس قیاس کی جو آیت شریف میں وارد ہے بقاعدہ منطقہ اس طرح پر ہے (جز اول قیاس مرکب کی) (صغریٰ) خدا کو بلا شرکتہ غیر تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہے (کبریٰ) اور جس کو تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو وہ زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہوتا ہے (نتیجہ) خدا زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہے (جز ثانی قیاس مرکب کی کہ جس میں نتیجہ قیاس اول کا صغریٰ قیاس کا بنایا گیا ہے) (صغریٰ) (خداوند ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہے) (کبریٰ) (اور جو زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہو وہ تمام اشیاء کا خالق ہوتا ہے) (نتیجہ) (خدا تمام چیزوں کا خالق ہے) صغریٰ جز اول قیاس مرکب کا یعنی یہ قضیہ کہ خدا کا بلا شرکتہ غیر (سے) تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہے باقرار فریق ثانی ثابت ہے۔ پس حاجت اقامت دلیل کی نہیں اور کبریٰ جز اول قیاس مرکب کا یعنی یہ قضیہ کہ جس کو تمام اشیاء کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو وہ زندہ ازلی ابدی اور تمام اشیاء کا قیوم ہوتا ہے۔ اس طرح پر ثابت

ہے کہ اگر خدا نے تعالیٰ ازلی ابدی زندہ نہیں ہے تو یہ فرض کرنا پڑا کہ کسی وقت پیدا ہوا یا آئندہ کسی وقت باقی نہیں رہے گا دونوں صورتوں میں ازلی ابدی موجود ہونا اس کا باطل ہوتا ہے کیونکہ جب اس کا وجود ہی نہ رہا تو پھر عبادت اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ عبادت معدوم کی صحیح نہیں ہے اور جب وہ بوجہ معدوم ہونے کے معبود ازلی ابدی نہ رہا تو اس سے قیضہ کا ذب ہوا کہ خدا کو معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہے۔ حالانکہ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ قیضہ صادق ہے پس ماننا پڑا کہ جس کو تمام اشیاء کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو وہ زندہ ازلی ابدی ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر خدا تمام چیزوں کا قیوم نہیں یعنی حیات اور بقا دوسروں کی اس کی حیات اور بقا پر موقوف نہیں تو اس صورت میں وجود اس کا بقا مخلوقات کے واسطے کچھ شرط نہ ہو گا۔ بلکہ تاثیر اس کی بطور موثر بالقدر ہو گی نہ بطور علت حقیقہ حافظہ الاشیاء کے کیونکہ موثر بالقدر اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود اور بقا اس کے متاثر کے بقا کے واسطے شرط نہ ہو جیسے زید نے مثلاً ایک پتھر چلایا اور اسی وقت پتھر چلتے ہی مر گیا تو بیشک اس پتھر کو جو ابھی اس کے ہاتھ سے چھٹا ہے بعد موت زید کے بھی حرکت رہے گی پس اسی طرح اگر بقول آریہ سماج والوں کے خدا نے تعالیٰ کو محض موثر بالقدر قرار دیا جائے تو اس سے نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے کہ اگر پریشی کی موت بھی فرض کریں تو بھی ارواح اور ذرات کا کچھ بھی حرج نہ ہو کیونکہ بقول پنڈت دیانند صاحب کے کہ جس کو انہوں نے ستیا ارتھ پرکاش میں درج فرما کر توحید کا ستیا ناس کیا ہے اور نیز بقول پنڈت کھرک صاحب کے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے عقیدہ پنڈت دیانند صاحب کی اختیار کی ہے۔ وید میں یہ لکھا ہے کہ سب ارواح اپنی بقا اور حیات میں بالکل پریشی سے بے غرض ہیں اور جیسے بڑھتی کو چوکی سے اور کھار کو گھر سے نسبت ہوتی ہے وہی پریشی کو مخلوقات سے نسبت ہے یعنی صرف جوڑنے جاڑنے سے مثلاً پریشی گری کا چلاتا ہے اور قیوم چیزوں کا نہیں ہے لیکن ہر ایک کو ماننا جانا ہے کہ ایسا ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ پریشی کا وجود بھی مثل کھاروں اور تجارتوں کے وجود کے بقا اشیاء کے لیے کچھ شرط نہ ہو بلکہ جیسے بعد موت کھاروں اور بڑھتیوں کے گھر سے اور چوکیاں اسی طرح بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح بصورت فوت ہونے پریشی کے بھی اشیاء موجودہ میں کچھ بھی نخل واقع نہ ہو سکے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ خیال پنڈت صاحب کا جو پریشی کو صالح ہونے میں کھار اور بڑھتی سے مشابہت ہے قیاس مع الفارق ہے۔ کاش اگر وہ خدا کو قیوم اشیاء کا مانتے اور تجارتوں سے جانتے تو ان کو یہ تو کتنا نہ پڑتا کہ پریشی کی موت فرض کرنے سے رحوں کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ لیکن شاید وید میں یہی لکھا ہو گا۔ ورنہ میں کیونکر کہوں کہ پنڈت صاحب کو قیومیت پروردگار میں جو اعلیٰ بدیسیا ہے کچھ شک ہے۔ اور اگر پنڈت صاحب پریشی کو قیوم سب چیزوں کا مانتے ہیں تو پھر اس کو کھاروں اور محاروں سے نسبت دینا کس قسم کی بدیہا ہے اور وید میں اس پر دلیل کیا لکھی ہے۔ دیکھو فرقان مجید میں صفت قیومی پروردگار کی کئی مقام میں ثابت کی ہے جیسا کہ مکرر اس دوسری آیت میں بھی فرمایا ہے اَللّٰهُ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ

یعنی خدا آسمان و زمین کا نور ہے اسی سے طبقہ سفلی اور علوی میں حیات اور بقا کی روشنی ہے۔ پس اس ہماری تحقیق سے جز اول قیاس مرکب کی ثابت ہوئی اور صغریٰ جز ثانی قیاس مرکب کا وہی ہے جو جز اول قیاس مرکب کا نتیجہ ہے اور جز اول قیاس مرکب کی ابھی ثابت ہو چکی ہے پس نتیجہ بھی ثابت ہو گیا۔

اور کبریٰ جز ثانی کا جو زندہ انزلی ابدی اور قیوم سب چیزوں کا ہو وہ خالق ہوتا ہے۔ اس طرح پر ثابت ہے کہ قیوم اُسے کہتے ہیں کہ جس کا بقا اور حیات دوسری چیزوں کے بقا اور حیات اور اُن کے کل یا محتاج کے حصول کا شرط ہو اور شرط کے یہ معنی ہیں کہ اگر اُس کا عدم فرض کیا جائے تو ساتھ ہی مشروط کا عدم فرض کرنا پڑے جیسے کہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کا وجود نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ ہو۔ پس یہ قول کہ اگر خدا تعالیٰ کا وجود نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ ہو بعینہ اس قول کے مساوی ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ ہو تا پس اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کا وجود دوسری چیزوں کے وجود کا علت ہے اور خالقیت کے بجز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ وجود خالق کا وجود مخلوق کے لیے علت ہو پس ثابت ہو گیا کہ خدا خالق ہے اور یہی مطلب تھا۔

(پرانی تفسیریں ص ۱۲۱)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ کہ وہی محبوب و برحق ہر ایک چیز کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔
(شخصہ حق ص ۵۵)

یعنی وہی خدا ہے اُس کے سوا کوئی نہیں وہی ہر ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔ اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے۔ پس جبکہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اُسی کی زندگی سے زندہ ہے اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اُسی کی ذات سے قائم ہے۔ (ختم معرفت ص ۱۱۱)

حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقیہ خاص خدا کے لیے ہیں کوئی اُن میں اُس کا شریک نہیں وہی بذاتہ زندہ ہے اور باقی تمام زندے اُس کے ذریعہ سے ہیں۔ اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے ہے اور جیسا کہ موت اُس پر جائز نہیں ایسا ہی اونی درجہ کا تعطل جو اس بھی جو نیندا اور اونگھ سے ہے وہ بھی اُس پر جائز نہیں۔ مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے نیندا اور اونگھ بھی وارد ہوتی ہے۔ جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں وہ سب اُسی کا ہے اور اُسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے کون ہے جو بغیر اُس کے حکم کے اُس کے آگے شفاعت کر سکتا ہے وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط ہے اور کوئی اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جس قدر وہ چاہے۔ اس کی قدرت اور علم کا تمام زمین و آسمان پر تسلط ہے وہ سب کو اُٹھائے ہوئے ہے یہ نہیں کہ کسی چیز

نے اُس کو اٹھا رکھا ہے اور وہ آسمان و زمین اور اُن کی تمام چیزوں کے اٹھانے سے تھکتا نہیں اور وہ اس بات سے بزرگ تر ہے کہ ضعف و ناتوانی اور کم قدرتی اُس کی طرف منسوب کی جائے۔ (پہلے معرفت ص ۲۶۲)

تمام مخلوقات اجرام فلکی سے لیکر ارضی تک اپنی بناوٹ ہی میں عبودیت کا رنگ رکھتی ہے ہر پتے سے یہ پتا ملتا ہے اور ہر شاخ اور آواز سے یہ صدا نکلتی ہے کہ الوہیت اپنا کام کر رہی ہے۔ اُس کے عمیق در عمیق تصرفات جن کو ہم خیال اور قوت سے بیان نہیں کر سکتے بلکہ کامل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے اپنا کام کر رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ** یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو جامع صفات کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے وہی متقی عبادت ہے۔ اُسی کا وجود بدیہی الثبوت ہے۔ کیونکہ وہ جی بالذات اور قائم بالذات ہے۔ اور بحر اُس کے اور کسی چیز میں جی بالذات اور قائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بدول اور کسی میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ بغیر کسی علت موجبہ کے آپ ہی موجود اور قائم ہو۔ یا کہ اُس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب محکم و موزوں سے بنایا گیا ہے، علت موجبہ ہو سکے۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان مخلوقات عالم میں تغیر و تبدل کر سکتا ہو یا ہر ایک شے کی حیات کا موجب اور قیام کا باعث ہو۔ اس آیت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودی مذہب حق سے دور چلا گیا ہے اور اُس نے صفات الہیہ کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاٹی ہے۔ وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اُس نے عبودیت اور الوہیت کے ہی اثر پر ٹھوکر کھاٹی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں سے جو لوگ اہل کشف ہوئے ہیں اور اُن میں سے اہل مجاہد نے دریافت کرنا چاہا تو عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ میں امتیاز نہ کر سکے اور خلق الاشیاء کے قائل ہو گئے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۳۵-۱۳۹)

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ یعنی حقیقی حیات اُسی کو ہے اور دوسری سب چیزیں اُس سے پیدا اور اُس کے ساتھ زندہ ہیں یعنی درحقیقت سب جانوں کی جان اور سب طاقتوں کی طاقت وہی ہے۔ لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ وہ قدیم سے الگ کا الگ چلا آتا ہے اور اُس کی ربوبیت کا کسی چیز پر احاطہ نہیں اور کوئی چیز اُس سے ظہور پذیر نہیں ہوتی تو اہل صورت میں علم کائنات تو اُسے کیا ہو گا بلکہ محدود چیزوں میں سے وہ بھی ایک چیز ہوگی جس کا کوئی اور محدود تلاش کرنا پڑے گا۔

(سہ ماہی آریہ ص ۱۷۷ حاشیہ)

خدا تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک تجی۔ دوسرا قیوم۔ جی کے یہ معنی ہیں کہ خود بخود زندہ اور دوسری چیزوں کو زندگی بخشنے والا۔ اور قیوم کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنی پیدا کردہ چیزوں کو اپنے سہارے سے باقی رکھنے والا۔ پس خدا تعالیٰ کے نام قیوم سے وہ چیز فائدہ اٹھا سکتی ہے جو پہلے اس سے اُس کے نام جی سے فائدہ اٹھا چکی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی پیدا کردہ چیزوں کو سہارا دیتا ہے نہ ایسی چیزوں کو جن کے وجود اور ہستی کو اس کا ہاتھ

ہی نہیں چھوڑا پس جو شخص خدا تعالیٰ کو حقیقی یعنی پیدا کرنے والا مانتا ہے اُسی کا حق ہے کہ اُس کو قیوم بھی مانے یعنی اپنی پیدا کردہ کو اپنی ذات سے سہارا دینے والا۔ لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کو حقیقی یعنی پیدا کرنے والا نہیں جانتا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہ اُن چیزوں کو ان کے رہنے میں سہارا دینے والا ہے کیونکہ سہارا دینے کے یہ معنی ہیں کہ اگر اُس کا سہارا نہ ہو۔ وہ چیزیں معدوم ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا اُس کی طرف سے وجود نہیں وہ چیزیں اپنے بقائے وجود میں اُس کی محتاج بھی نہیں ہو سکتیں۔ اور اگر وہ بقائے وجود میں محتاج ہیں تو اُس وجود کی پیدائش میں بھی محتاج ہیں غرض خدا تعالیٰ کے یہ دونوں اسم حقیقی و قیوم اپنی تاثیر میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے پس جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ خدا روحوں اور ذرات کا پیدا کرنے والا نہیں وہ اگر عقل اور سمجھ سے کچھ کام لیں تو ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ اُن چیزوں کا قیوم بھی نہیں یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ کے سہارے سے ذرات یا ارواح پیدا ہوئے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سہارے کی محتاج وہ چیزیں ہیں جو اُس کی پیدا کردہ ہیں غیر کہ جو اپنے وجود میں اُس کا محتاج نہیں اُس کے سہارے کی کیوں حاجت پڑ گئی یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔

(چشمہ سحیح ص ۳۸۳)

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں اَلْحَی اور اَلْقَیُّوْم۔ اَلْحَی کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ اَلْقَیُّوْم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے پس حقیقی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا منظر سورۃ فاتحہ میں اَیَّاكَ نَعْبُدُ ہے اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے اس کو اَیَّاكَ لَسْتَ بِغَنِیْنِ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

حقیقی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا جیسے مثلاً معاصر نے عمارت کو بنایا ہے اس کے مرجانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لائق رہتی ہے اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۷۲ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۵۷ء)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ..... وہی ایک سب کا رب ہے۔ (سنت یحییٰ ص ۵۵)

(مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) مُشْرِك لوگ بھی اپنے معبودوں سے عبت طور پر مدد طلب کرتے ہیں جس پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا کوئی مقرب الہی ہو مگر کسی کی مجال نہیں کہ خواہ مخواہ سفارش کر کے کسی مجرم کو رہا کر دے خدا کا علم اُن کے پیش و پس پر محیط ہو رہا ہے اور اُن کو خدا کے علوم سے صرف اُسی قدر اطلاع ہوتی ہے جن باتوں پر وہ آپ مطلع کرے اس سے زیادہ نہیں۔

(براہین احمدیہ ص ۴۳۷ حاشیہ نمبر ۳)

خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی رو سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے پس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اُس کو وہ مرتبہ حاصل ہو یہی حقیقت شفاعت ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بیشک دعا کرتے ہیں کہ خدا اُن کو قوت دے اور اُن کی بلا دور کرے اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے پس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھایا اور وید کی رو سے ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکتا تو یہ بات دید کے لیے قابلِ تعریف نہیں بلکہ ایک سخت عیب ہے چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں اس لیے خدا نے ہمیں بار بار سکھایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کو قبول کرنا اُس کا کام ہے مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی اُن کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اصل میں شفاعت کا لفظ شفیع سے لیا گیا ہے شفیع جنت کو کہتے ہیں جو طاق کی خدمت ہے۔ پس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جنت ہو کر اُس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لیے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو بلکہ دین کے دوہی کامل حصے ہیں ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ اُن کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لیا اور اُن کے لیے دعا کرنا جس کو دوسرے فطرت میں شفاعت کہتے ہیں۔

(نسیم دعوت صفحہ ۹۱-۹۲)

(حقیقۃ الوحی ص ۲۱۹)

یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ یاد رکھو۔ کہ خدا کی دعویٰ کی حضرت مسیح پر سراسر تہمت ہے۔ انہوں نے ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے وہ الفاظ شفاعت کی حد سے بڑھتے نہیں۔ سونیوں کی شفاعت سے کس کو انکار ہے حضرت موسیٰ کی شفاعت سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل بھڑکتے ہوئے عذاب سے نجات پا گئے۔ اور میں خود اس میں صاحبِ تجربہ ہوں۔ اور میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے۔ اور یہ خبریں ان کو پہلے سے دی گئی تھیں۔ (ریکرسپا لکٹ ص ۲۳-۲۴)

خدا کا قدیم سے قانون قدرت ہے کہ وہ توبہ اور استغفار سے گناہ معاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کی شفاعت کے طور پر دعا بھی قبول کرتا ہے۔ (خیشہ مسیح ص ۱۳)

شفیع کا لفظ شفیع سے نکلا ہے جس کے معنی جنت کے ہیں۔ اس لیے شفیع وہ ہو سکتا ہے جو دو مقامات کا منظر اتم ہو یعنی منظر کامل لاہوت اور ناسوت کا ہو۔ لاہوتی مقام کا منظر کامل ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کا خدا کی طرف صعود ہو وہ خدا سے حاصل کرے اور ناسوتی مقام کا منظر کا یہ مفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول

ہو جو خدا سے حاصل کرے۔ وہ مخلوق کو پہنچا دے۔ اور منظر کامل ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے ذٰلِی فِتْدٰتِی ۙ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی ۚ

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدون کامل حصہ تمام لاہوت کا کسی نبی میں نہیں آیا۔ اور ناسوتی حصہ چاہتا ہے بشری لوازم کو ساتھ رکھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں یہ ساری باتیں پوری پائی جاتی ہیں۔ آپ نے شادیاں بھی کیں۔ بچے بھی ہوئے دوستوں کا زمرہ بھی تھا۔ فتوحات کر کے اختیاری قوتوں کے ہونے ہوئے انتقام چھوڑ کر رحم کر کے بھی دکھایا جب تک انسان کے پر ایہ پورے نہ ہوں وہ پوری ہمدردی نہیں کر سکتا۔ اس حصہ اخلاق فاضلہ میں وہ نامکمل رہے گا۔ مثلاً جس نے شادی ہی نہیں کی وہ بیوی اور بچوں کے حقوق کی کیا قدر کر سکتا ہے اور ان پر اپنی شفقت اور ہمدردی کا کیا نمونہ دکھا سکتا ہے رہبانیت ہمدردی کو دور کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت کو نہیں رکھا۔

غرض کامل شفیع وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ دونوں حصے کامل طور پر پائے جائیں۔ چونکہ یہ ایک ضروری امر تھا۔ کہ شفیع ان دونوں مقامات کا منظر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداءے آفرینش سے ہی اس سلسلہ کا نخل قائم رکھا یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو لاہوتی حصہ تو اس میں یوں رکھ دیا جب کہا فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدٰتٍ ۙ اور ناسوتی حصہ یوں رکھا کہ تو اکو اس سے پیدا کیا۔ یعنی جب روح پھونکی تو ایک جوڑ آدم کا خدا تعالیٰ سے قائم ہوا اور جب حوا نکالی تو دوسرا جوڑ مخلوق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ناسوتی ہو گیا پس جب تک یہ دونوں حصے کامل طور پر کامل انسان میں نہ پائے جاویں وہ شفیع نہیں ہو سکتا۔ جیسے آدم کی پسلی سے حوا نکلی اسی طرح پر کامل انسان کی پسلی سے مخلوق نکلتی ہے۔ (الحکم جلد ۷۔ ۷۷ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۷۵ء ص ۶۷)

تعجب ہے کہ عیسائی لوگ شفاعت کے لیے عصمت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں نری عصمت شفاعت کا موجب نہیں ہو سکتی بلکہ شفاعت تب ہو سکتی ہے جبکہ شفیع معصوم ہوا اور پھر وہ ابن اللہ ہوا اور پھر صلیب پر لٹکایا جا کر ملعون ہو۔ جب تک یہ تثلیث عیسائی مذہب کے عقیدہ کے موافق قائم نہ ہو شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ عصمت عصمت ہی کیوں پکارتے ہیں کیا اگر کوئی معصوم ان کے سامنے پیش کیا جاوے۔ یا ثابت کر دیا جاوے تو وہ مان لیں گے کہ وہ شفیع ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ عیسائی عقیدہ کے موافق یہ ضروری ہے کہ وہ خدا بھی نہ ہو بلکہ ابن اللہ ہو اور وہ مصلوب ہو کر جب تک ملعون نہ ہو لے ہرگز ہرگز وہ شفیع نہیں ہو سکتا پھر ایک اور بات قابل غور ہے کہ جبکہ یسوع خود خدا تھا اور اس لیے وہ علت العلل تھا اور اس نے کل جہان کے گناہ بھی اپنے ذمے لیے پھر وہ معصوم کیونکر ہوا اور گناہوں کا تذکرہ ہم چھوڑتے ہیں جو یہودی مورخوں اور فری ٹھنکروں (آزاد خیال) نے ان کی انجیل سے ثابت کیے

ہیں لیکن جب اس نے خود گناہ اٹھالیے اور بوجہ علت العلل ہونے کے سارے گناہوں کا کرنے والا وہی ٹھہرا تو پھر اسے معصوم قرار دینا عجیب و انشمنہ ہی ہے۔

پھر خدا کا نام معصوم نہیں کیونکہ معصوم وہ ہے جس کا کوئی دوسرا عاصم ہو خدا کا نام عاصم ہے اس لیے جب شفاعت کے لیے انبیت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی مصلوبیت کی لغت ضروری ہے تو یہ سارا تانا بانا ہی بنائے فاسد بر فاسد کا مصداق ہے۔

حقیقی اور سچی بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ شفیع کے لیے ضروری ہے کہ اول خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہو تاکہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے اور پھر مخلوق سے شدید تعلق ہو تاکہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچا دے جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مسئلہ پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا اور ساری بحثیں فرضی ہیں مسیح کے نمونہ کو دیکھ لو کہ چند حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے ہمیشہ ان کو سست اعتقاد کہتے رہے بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا اور انجیل کی رو سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب الیم سے چھوڑا یا اور گناہ کی زندگی سے ان کو نکالا کہ عالم ہی پلٹ دیا ایسا ہی حضرت موسیٰ کی شفاعت سے بھی فائدہ پہنچا عیسائی جو مسیح کو مشیل موسیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں نے گناہ سے قوم کو بچا یا ہو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد قوم کی حالت بہت ہی بگڑ گئی۔ اور اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو لندن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کر دیکھ لے کہ آیا گناہ سے چھڑا دیا ہے یا پھنسا دیا ہے اور یوں کہنے کو تو ایک چوہڑا بھی کہہ سکتا ہے کہ بالمیک نے چھوڑا یا مگر بیزے دعوے ہی دعوے ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ پس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ مسیح چھوڑانے کے لیے آیا تھا۔ ایک خیالی بات ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی۔

ہاں سچا شفیع اور کامل شفیع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی لگندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجہ کی قوم بنا دیا اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانہ میں آپ کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ بھیج دیتا ہے (الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۵۲ء ص ۵۷)

مامورین اللہ کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا جن لوگوں نے شفیع کے مسئلہ سے انکار کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے شفیع کو قانون قدرت چاہتا ہے اس کو ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسرا مخلوق سے مخلوق کی ہمدردی

اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کتنا چاہیے کہ اس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے لیے جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقیدت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر اس پر ڈالتا ہے اور یہی شفاعت ہے۔

انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا یہ سب شفاعت کے نیچے ہے توجہ سب پر اثر کرتی ہے خواہ مامور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام اور (تباہی) یاد ہو نہ ہو۔
(الحکم جلد ۶، مورخ ۲۲ مارچ ۱۹۷۷ء ص ۱)

یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے اور اس پر یض صریح ہے وَصَلَّ عَلَیْہِمْ اِنَّ صَلَاتَکَ سَکُنٌ لِّہُمْ۔ یہ شفاعت کا فلسفہ ہے یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا پوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاوے شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں پس شفاعت کے مسئلہ نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمالِ حسنہ کی تحریک کی ہے۔ شفاعت کے مسئلہ کے فلسفہ کو نہ سمجھ کر احمقوں نے اعتراض کیا ہے اور شفاعت اور کفارہ کو ایک قرار دیا حالانکہ یہ ایک نہیں ہو سکتے ہیں کفارہ اعمالِ حسنہ سے مستغنی کرتا ہے اور شفاعت اعمالِ حسنہ کی تحریک جو چیز اپنے اندر فلسفہ نہیں رکھتی ہے وہ میسج ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اُس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے اور علمی پیرایہ اس کے ساتھ موجود ہے جو دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا۔

شفاعتِ اعمالِ حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں کیونکہ اس پرصر نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی بلکہ فرمایا اِذَا سَأَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاَنِّیْ قَرِیْبٌ شَمِیْعٌ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر نہ پہنچے اُس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاکِ سیاہ بھی ہو چکے۔ اس لیے فرمایا کہ دو میں قریب ہوں۔

پس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایمان کامل پیدا ہوا اور اُسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے اور ایمان ہو کہ وہ ہر کچھ کر سکتا ہے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی سر ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کر لیتا ہے اس لیے یہ ضروری

ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جائے کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خواہ سار نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہو سکے گا۔

اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو آنحضرت صلعم کو فرمایا صَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنَ لَّهُمْ تِیرِی صَلَوة سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے دوسری طرف فَلَيْسَ بِحَبِيبٍ لِّی کا بھی حکم فرمایا۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے دعا کرنے اور کرنے والے کے تعلقات پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جاوے۔ اور نہ ہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جاوے۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۲ مارچ سنہ ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

دعا اُسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۲ مارچ سنہ ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک دیوار دو تہیم لڑکوں کی تھی۔ وہ گرنے والی تھی اُس کے نیچے خزانہ تھا لڑکے ابھی نابالغ تھے۔ اُس دیوار کے گرنے سے اندیشہ تھا کہ خزانہ منگا ہو کر لوگوں کے ہاتھ آجائے گا۔ وہ لڑکے بیمارے خالی ہاتھ رہ جا دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس خدمت کے واسطے مقرر فرمایا۔ وہ گئے اور اس دیوار کو درست کر دیا کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر کسی طرح اُن کے ہاتھ وہ خزانہ آ جاوے پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ كَانَ الْبُؤْسُ مَا صَلَّاحًا یعنی ان لڑکوں کا باپ نیک مرو تھا جس کے واسطے ہم نے اُن کے خزانہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کچھ اچھے نہ تھے اور نہ اچھے ہونے والے تھے۔ ورنہ یہ فرماتا کہ یہ لڑکے اچھے ہیں صالح ہیں اور صالح ہونے والے ہیں۔ نہیں بلکہ اُن کے باپ کا ہی حوالہ دیا کہ اُن کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے دیکھو یہی تو شفاعت ہے۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۲ مارچ سنہ ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

مذہبی مسائل میں سے نجات اور شفاعت کا مسئلہ ایک ایسا عظیم الشان اور مدار المہام مسئلہ ہے کہ مذہبی پابندی کے تمام اغراض اُسی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کسی مذہب کے صدق اور سچائی کے پرکھنے کے لیے وہی ایک ایسا صاف اور کھلا کھلا نشان ہے جس کے ذریعہ سے پوری تسلی اور اطمینان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں مذہب درحقیقت سچا اور منجانب اللہ ہے اور یہ بات بالکل راست اور درست ہے کہ جس مذہب نے اس مسئلہ کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا یا اپنے فرق میں نجات یافتہ لوگوں کے موجودہ نمونے کھلے کھلے امتیاز کے ساتھ دکھلا دیے اس مذہب کے باطل

ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں مگر جس مذہب نے کمالِ صحت سے نجات کی اصل حقیقت دکھلائی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ اپنے موجودہ زمانے میں ایسے انسان بھی پیش کیے ہیں جن میں کمال طور پر نجات کی روح پھونکی گئی ہے اُس نے ہر لگا دی ہے کہ وہ سچا اور منجانب اللہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان طبعاً اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ صد ہا طرح کی غفلتوں اور پردوں اور نفسانی حملوں اور لغزشوں اور کمزوریوں اور جہالتوں اور قدم قدم پر تاریکیوں اور ٹھوکروں اور مسلسل خطرات اور دساؤں کی وجہ سے اور نیز دنیا کی انواع و اقسام کی آفتوں اور بلاؤں کے سبب سے ایک ایسے زبردست ہاتھ کا ضرور محتاج ہے جو اس کو ان تمام مکروہات سے بچا دے کیونکہ انسان اپنی فطرت میں ضعیف ہے اور وہ کبھی ایک دم کے لیے بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود بخود نفسانی ظلمات سے باہر آ سکتا ہے یہ تو انسانی کائنات کی شہادت ہے اور اسوالات کے اگر غور و فکر سے کام لیا جاوے تو عقل سلیم بھی اسی کو چاہتی ہے کہ نجات کے لیے شفیع کی ضرورت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ تقدس اور ظہر کے مرتبہ پر ہے اور انسان نہایت درجہ ظلمت اور معصیت اور آلودگی کے گڑھے میں ہے اور بوجہ فقدانِ مناسبت اور مشابہت عام طبقہ انسانی گروہ کا اس لائق نہیں کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے فیض پا کر مرتبہ نجات کا حاصل کر لیں پس اس لیے حکمت اور رحمت الہی نے یہ تقاضا فرمایا کہ نوع انسان اور اللہ تعالیٰ میں بعض افراد کا ملکہ جو اپنی فطرت میں ایک خاص فضیلت رکھتے ہوں درمیانی واسطہ ہوں اور وہ اس قسم کے انسان ہوں جن کی فطرت نے کچھ حصہ صفاتِ لاہوتی سے لیا ہو اور کچھ حصہ صفاتِ ناسوتی سے تابعاثِ لاہوتی مناسبت کے خدا سے فیض حاصل کریں اور باعثِ ناسوتی مناسبت کے اس فیض کو جو اوپر سے دیا ہے نیچے کو یعنی بنی نوع کو پہنچا دیں اور یہ کمنا و افعیٰ صحیح ہے کہ اس قسم کے انسان بوجہ زیادتِ کمالِ لاہوتی اور ناسوتی کے دوسرے انسانوں سے ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں گویا یہ ایک مخلوق ہی الگ ہے کیونکہ جس قدر ان لوگوں کو خدا کا جلال اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے جوش دیا جاتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں وفاداری کا مادہ بھرا جاتا ہے اور پھر جس قدر بنی نوع کی ہمدردی کا جوش ان کو عطا کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا امر فوق العادت ہے جو دوسرے کے لیے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ تمام اشخاص ایک مرتبہ پر نہیں ہوتے بلکہ ان فطرتی فضائل میں کوئی اعلیٰ درجہ پر ہے کوئی اس سے کم اور کوئی اُس سے کم۔

ایک سلیم العقل کا پاک کائنات سمجھ سکتا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ کوئی بناوٹی اور مصنوعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ خدا کے مقرر کردہ انتظام میں اندر سے اس کی نظیریں موجود ہیں اور قانونِ قدرت میں اس کی شہادتیں صریح طور پر ملتی ہیں۔ اب شفاعت کی فلاسفی یوں سمجھنی چاہیے کہ شفع لغت میں جفت کو کہتے ہیں پس شفاعت کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ضروری امر جو شفیع کی صفات میں سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اُس کو دوطرفہ اتحاد حاصل ہو یعنی ایک طرف اُس کے نفس کو خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو ایسا کہ گویا وہ کمال اتحاد کے سبب حضرت احدیت

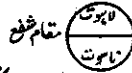
کے لیے بطور جنت اور پیوند کے ہو اور دوسری طرف اُس کو مخلوق سے بھی شدید تعلق ہو گو یا وہ اُن کے اعضا کی ایک جز ہو پس شفاعت کا مرتب ہونے کے لیے درحقیقت یہی دو جز ہیں جن پر ترتیب اثر موقوف ہے۔ یہی راز ہے جو حکمت الہیہ نے آدم کو ایسے طور سے بنایا کہ فطرت کی ابتدا سے ہی اُس کی سرشت میں دو قسم کے تعلق قائم کر دیئے یعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا جیسا قرآن شریف میں فرمایا **فَاِذَا اسْوَيْنٰهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدٰیۙنَ** یعنی جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اسے فرشتوں اسی وقت تم سجدہ میں گراؤ۔ مذکورہ بالا آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدا نے آدم میں اُس کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی روح پھونک کر اس کی فطرت کو اپنے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا۔ سو یہ اس لیے کیا گیا کہ تا انسان کو فطرۃً خدا سے تعلق پیدا ہو جائے ایسا ہی دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ اُن لوگوں سے بھی فطرتی تعلق ہو جو بنی نوع کلمائیں گے کیونکہ جب کہ اُن کا وجود آدم کی ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہو گا تو وہ ضرور اس روح میں سے بھی حصہ لیں گے جو آدم میں پھونکی گئی۔ پس اس لیے آدم طبعی طور پر اُن کا شفیع ٹھہرے گا۔ کیونکہ باعث نفع روح جو راست بازی آدم کی فطرت کو دی گئی ہے ضرور ہے کہ اس کی راست بازی کا کچھ حصہ اُس شخص کو بھی ملے جو اس میں سے نکلا ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا نور کا بچہ اس کی صفات اور افعال میں سے حصہ لیتا ہے اور دراصل شفاعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ فطرتی وارث اپنے مورث سے حصہ لے کیونکہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفیع کے لفظ سے نکلا ہے جو زوج کو کہتے ہیں پس جو شخص فطرتی طور پر ایک دوسرے شخص کا زوج ٹھہر جائے گا ضرور اس کی صفات میں سے حصہ لے گا۔

اسی اصول پر تمام سلسلہ خلقی توارث کا جاری ہے یعنی انسان کا بچہ انسانی قوی میں سے حصہ لیتا ہے اور گھوڑے کا بچہ گھوڑے کے قوی میں سے حصہ لیتا ہے اور اسی وارث کا نام دوسرے لفظوں میں شفاعت سے فیض یاب ہونا ہے کیونکہ جبکہ شفاعت کی اصل شفیع یعنی زوج ہے پس تمام مدار شفاعت سے فیض اٹھانے کا اس بات پر ہے کہ جس شخص کی شفاعت سے آدمی مستفیض ہونا چاہتا ہے اس سے فطرتی تعلق اس کو حاصل ہوتا ہے جو کچھ اس کی فطرت کو دیا گیا ہے۔ اس کی فطرت کو بھی وہی ملے یہ تعلق جیسا کہ وہی طور پر انسانی فطرت میں موجود ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جز ہے ایسا ہی کسی طور پر بھی یہ تعلق زیادت پذیر ہے یعنی جب ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ جو فطرتی محبت اور فطرتی ہمدردی بنی نوع کی اس میں موجود ہے اس میں زیادت ہو تو بقدر دائرہ فطرت اور مناسبت کے زیادت بھی ہو جاتی ہے اسی بنا پر قوت عشقی کا تنوع بھی ہے کہ ایک شخص ایک شخص سے اس قدر محبت بڑھاتا ہے کہ بغیر اس کے دیکھنے کے آرام نہیں کر سکتا۔ آخر اس کی شدت محبت اس دوسرے شخص کے دل پر بھی اثر کرتی ہے اور جو شخص انتہا درجہ پر کسی سے محبت کرتا ہے وہی شخص کامل طور اور سچے طور پر اُس کی بھلائی بھی چاہتا ہے چنانچہ یہ امر بچوں کی نسبت ان کی طرف سے مشہور

اور محسوس ہے۔

پس اصل جڑ شفاعت کی یہی محبت ہے جبکہ اس کے ساتھ فطرتی تعلق بھی ہو کیونکہ بحر فطرتی تعلق کے محبت کا کمال جو شرط شفاعت ہے غیر ممکن ہے اس تعلق کو انسانی فطرت میں داخل کرنے کے لیے تو اکل علیحدہ پیدائش یا بلکہ آدم کی پسلی سے ہی اس کو نکالا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے: **وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُونَ** اور یہ اس لیے کیا کہ تا آدم زادوں سے تعلق اور ہمدردی کو بقا ہو کیونکہ طبعی تعلق غیر منفک ہوتے ہیں مگر غیر طبعی تعلق کے لیے بقا نہیں ہے کیونکہ ان میں وہ باہمی کشش نہیں ہے جو طبعی میں ہوتی ہے۔ غرض خدا نے اس طرح پر دونوں قسم کے تعلق جو آدم کے لیے خدا سے اور بنی نوع سے ہونے چاہیے تھے طبعی طور پر پیدا کیے پس اس تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ کامل انسان جو شفیع ہونے کے لائق ہو وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے ان دونوں تعلقوں سے کامل حاصل کیا ہو اور کوئی شخص بغیر ان ہر دو قسم کے کمال کے انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آدم کے بعد بھی سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہوئی کہ کامل انسان کے لیے جو شفیع ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں تعلق ضروری ٹھہرائے گئے یعنی ایک تعلق کہ ان میں آسمانی روح پھونکی گئی۔ اور خدا نے ایسا ان سے انصال کیا کہ گویا ان میں اترا یا اور دوسرے یہ کہ بنی نوع کی زوجیت کا وہ جوڑا جو تو آدم میں باہمی ہمدردی اور محبت کے ساتھ مستحکم کیا گیا تھا ان میں سب سے زیادہ چمکا یا گیا اسی تحریک سے ان کو بیویوں کی طرف بھی رغبت ہوئی اور یہی ایک اول علامت اس بات کی ہے کہ ان میں بنی نوع کی ہمدردی کا مادہ ہے اور اسی کی طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ **خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ بِأَهْلِهِ** یعنی تم میں سب سے زیادہ بنی نوع کے ساتھ بھلائی کرنے والا وہی ہو سکتا ہے کہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرے مگر جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور شرارت کا برتاؤ رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکے کیونکہ خدا نے آدم کو پیدا کر کے سب سے پہلے آدم کی محبت کا مصداق اس کی بیوی کو ہی بنایا ہے پس جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا یا اس کی خود بیوی ہی نہیں وہ کامل انسان ہونے کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے اور شفاعت کی دو شرطوں میں سے ایک شرط اس میں مفقود ہے۔ اس لیے اگر عصمت اس میں پائی بھی جائے تب بھی وہ شفاعت کرنے کے لائق نہیں لیکن جو شخص کوئی بیوی نکاح میں لاتا ہے وہ اپنے لیے بنی نوع کی ہمدردی کی بنیاد ڈالتا ہے کیونکہ ایک بیوی بہت سے رشتوں کا موجب ہو جاتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بیویاں آتی ہیں اور بچوں کی نانیاں اور بچوں کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح پر ایسا شخص خواہ مخواہ محبت اور ہمدردی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی اس عادت کا دائرہ وسیع ہو کر سب کو اپنی ہمدردی سے حصہ دیتا ہے لیکن جو لوگ جو گویوں کی طرح نشوونما پاتے ہیں ان کو اس عادت کے وسیع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ان کے دل سخت اور خشک رہ جاتے ہیں۔

عصمت اور شفاعت میں تعلق | یہ امر ظاہر ہے کہ عصمت کو شفاعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ عصمت کا مفہوم صرف اس حد تک ہے کہ انسان گنہ سے بچے اور گنہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو عداً توڑ کر لائق سزا ٹھہرے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ عصمت اور شفاعت میں کوئی تلازم ذاتی نہیں کیونکہ تعریف مذکورہ بالا کے رو سے نابالغ بچے اور پیدائشی مجنون بھی معصوم ہیں وجہ یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی گناہ عداً کریں پس بلاشبہ وہ حتی رکھتے ہیں کہ ان کو معصوم کہا جائے مگر کیا وہ یہ بھی حتی رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے شفیع ہوں اور منجی کہلائیں پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ منجی ہونے اور معصوم ہونے میں کوئی تعلق نہیں اور ہرگز عقل سمجھ نہیں سکتی کہ عصمت سے شفاعت کا کوئی حقیقی تعلق ہے ہاں عقل اس بات کو خوب سمجھتی ہے کہ شفیع کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ بالا دو قسم کے تعلق اس میں پائے جائیں اور عقل بلا تردید حکم کرتی ہے کہ اگر کسی انسان میں یہ دو صفتیں موجود ہوں کہ ایک خدا سے تعلق شدید ہو اور دوسری طرف مخلوق سے بھی محبت اور ہمدردی کا تعلق ہو تو بلاشبہ ایسا شخص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عداً اُسی سے تعلق نہیں توڑا دلی جوش سے شفاعت کرے گا۔ اور وہ شفاعت اس کی منظور کی جائے گی کیونکہ جس شخص کی فطرت کو یہ دو تعلق عطا کیے گئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ خدا کی محبت تامر کی وجہ سے اس فیض کو کھینچے اور پھر مخلوق کی محبت تامر کی وجہ سے وہ فیض اُن تک پہنچائے اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔ شخص شفیع کے لیے جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے ضروری ہے کہ خدا سے اس کو ایک ایسا گہرا تعلق ہو کہ گویا خدا اُس کے دل میں اُتر اُسوا ہو اور اس کی تمام انسانیت مگر بال بال میں لاہوتی علی پیدا ہو گئی ہو اور اُس کی روح پانی کی طرح گداز ہو کہ خدا کی طرف نہ نکلی ہو اور اس طرح پر خدا فی قرب کے انتہائی نقطہ پر جا پہنچی ہو اور اسی طرح شفیع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ شفاعت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ہمدردی میں اس کا دل ہاتھ سے کھلا جاتا ہو ایسا کہ عنقریب اس پریشانی طاری ہوگی اور گویا شدت تعلق سے اُس کے اعضا اس سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور اُس کے حواس منتشر ہیں اور اس کی ہمدردی نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہو کہ جو باپ سے بڑھ کر اور ماں سے بڑھ کر اور ہر ایک غمخوار سے بڑھ کر ہے پس جب یہ دونوں حالتیں اس میں پیدا ہو جائیں گی تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ ایک طرف سے لاہوت کے مقام سے جفت ہے اور دوسری طرف ناسوت کے مقام سے جفت۔ تب دونوں پلہ میزان کے اس میں مساوی ہوں گے۔ یعنی وہ منظر لاہوت کامل بھی ہوگا۔ اور منظر ناسوت کامل بھی۔ اور بطور برزخ دونوں حالتوں میں واقع ہوگا۔

قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے | اسی مقام شفاعت کی طرف قرآن شریف میں اشارہ فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کامل ہونے کی شان میں فرمایا ہے دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی یعنی یہ رسول خدا کی طرف چڑھا اور جہاں تک امکان میں ہے خدا سے نزدیک ہوا اور قرب کے تمام کمالات

کو طے کیا اور لاہوتی مقام سے پورا حصہ لیا اور پھر ناسوت کی طرف کامل رجوع کیا یعنی عبودیت کے انتہائی نقطہ تک اپنے تئیں پہنچایا اور بشریت کے پاک لازم یعنی بنی نوع کی ہمدردی اور محبت سے جو ناسوتی کمال کہلاتا ہے پورا حصہ لیا لہذا ایک طرف خدا کی محبت میں کمال تام تک پہنچا پس چونکہ وہ کامل طور پر خدا سے قریب ہوا اور پھر کامل طور پر بنی نوع سے قریب ہوا۔ اس لیے دونوں طرف کے مساوی قرب کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسا کہ دو قوسوں میں ایک خط ہوتا ہے لہذا وہ شرط جو شفاعت کے لیے ضروری ہے اس میں پائی گئی اور خدا نے اپنے کلام میں اس کے لیے گواہی دی کہ وہ اپنے بنی نوع میں اور اپنے خدا میں ایسے طور سے درمیان ہے جیسا کہ دو قوسوں کے درمیان ہوتا ہے۔

(ریویو آف ریجنز جلد ۵ صفحہ ۱۸۵-۱۸۶)

ضرورت شفاعت ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی شخص یہ سوال بھی پیش کرے کہ انسان کو شفاعت کی کیوں ضرورت ہے اور کیوں جائز نہیں کہ ایک شخص براہ راست توبہ اور استغفار کر کے خدا سے معافی حاصل کرے۔ اس سوال کا جواب قانون قدرت خود دیتا ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان بلکہ تمام حیوانات کی نسل کا سلسلہ شفاعت پر ہی چل رہا ہے کیونکہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفع سے نکلا ہے جس کے معنی میں شفاعت پس اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ تمام برکات تناسل شفع سے ہی پیدا ہوئی ہیں اور پورے ہی ایک انسان کے اخلاق اور قوت اور صورت دوسرے انسان میں اسی ذریعہ سے آجاتے ہیں یعنی وہ ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے ایسا ہی ایک حیوان جو دوسرے سے پیدا ہوتا ہے مثلاً بکری پہلے گدھا وغیرہ اور وہ تمام قوی جو ایک حیوان سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں وہ بھی درحقیقت ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے پس یہی جوڑ جب ان معنوں سے لیا جاتا ہے کہ ایک ناقص ایک کامل سے روحانی تعلق پیدا کر کے اس کی روح سے اپنی کمزوری کا علاج پاتا ہے اور نفسانی جذبات سے محفوظ رہتا ہے تب اس جوڑ کا نام شفاعت ہے جیسا کہ چاند سورج کے مقابل ہو کر ایک قسم کا اتحاد اور جوڑ اس سے حاصل کرتا ہے تو معاً اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو آفتاب میں ہے اور چونکہ اس روحانی جوڑ کو جو پر محبت دلوں کو انبیاء کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اس جہانی جوڑ سے ایک مناسبت ہے جو زید کو مثلاً اپنے باپ سے ہے اس لیے یہ روحانی فیضیاب بھی خدا کے نزدیک اولاد کہلاتے ہیں اور اس تولد کو کامل طور پر حاصل کرنے والے وہی نقوش اور اخلاق اور برکات حاصل کر لیتے ہیں جو نبیوں میں موجود ہوتے ہیں پس دراصل یہی حقیقت شفاعت ہے اور جس طرح جہانی شفع یعنی جوڑ کا یہ لازم ذاتی ہے کہ اولاد مناسب حال اس شخص کے ہوتی ہے جس سے یہ جوڑ کیا گیا ہے ایسا ہی روحانی شفع کا بھی خاصہ ہے غرض یہی حقیقت شفاعت ہے کہ خدا کا قانون جہانی اور روحانی اس طرح پر قدیم سے واقع ہے کہ تمام برکات جوڑ سے ہی پیدا ہوتی ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ایک قسم کو شفع کہا گیا ہے اور دوسری قسم کا نام شفاعت رکھا گیا ہے اور انسان کو جس طرح کہ سلسلہ تناسل کے محفوظ رکھنے کے لیے شفع کی ضرورت ہے ایسا ہی روحانیت کا سلسلہ باقی رکھنے

کے لیے شفاعت کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام نے دونوں کو بیان فرمادیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے کہ خدا نے آدم کو جوڑا پیدا کیا اور پھر اس جوڑہ سے مخلوق مرد اور عورت پیدا کیے اور ایسا ہی فرماتا ہے کہ خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کیا جو آدم تھا جس میں خدائی روح تھی پھر وہ نور آدم سے دوسرے نبیوں میں منتقل ہو گیا اور ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور عیسیٰ وغیرہم سب اسی نور کے وارث ہوئے یہاں تک کہ آخری وارث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے پس ان تمام پاک نبیوں نے جیسا کہ آدم سے وراثت میں جہانی نقوش پائے ایسا ہی یحشیت خلیفہ ہونے آدم کے اُس سے خدائی روح بھی پائی پھر ان کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً اور لوگ بھی وارث ہوتے گئے۔

(ریویو آف ریمینڈ جلد ۱ ص ۱۹۳-۱۹۴)

آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو۔ سو اس معیار کو آگے رکھ کر جب ہم موسیٰ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیع ثابت ہوتا ہے کیونکہ بارہا اُس نے اتنا ہوا عذاب دعا سے ٹال دیا اُس کی توفیق گواہ ہے اسی طرح جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیع ہونا اجلی بدیہیات معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ آپ نے غریب صحابہ کو تخت پر بٹھا دیا اور آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ بت پرستی اور شرک میں نشوونما پایا تھا ایسے موحد ہو گئے جن کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں ملتی اور پھر آپ کی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ اب تک آپ کی پیروی کرنے والے خدا کا سچا امام پاتے ہیں خدا اُن سے ہمکلام ہوتا ہے مگر مسیح ابن مریم میں یہ تمام ثبوت کیونکر اور کہاں سے مل سکتے ہیں ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اس سے بڑھ کر اور زبردست شہادت کیا ہوگی کہ ہم اُس جناب کے واسطے سے جو کچھ خدا سے پاتے ہیں ہمارے دشمن وہ نہیں پا سکتے اگر ہمارے مخالف اس امتحان کی طرف آویں تو چند روز میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔

(ریویو آف ریمینڈ جلد ۱ ص ۲۰۵)

تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (کشتی نوح ص ۱۳) جو شخص مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور سچے دل سے میل پیر و بنتا ہے اور میری اطاعت میں محو ہو کر اپنے تمام ارادوں کو چھوڑتا ہے وہی ہے جو ان آفتوں کے دلوں میں میری روح اُس کی شفاعت کرے گی۔

(کشتی نوح ص ۱۳)

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۔ یعنی خدا کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اور وہ اُن سب کو اٹھائے ہوئے ہے ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں ہے اور وہ نہایت بلند ہے کوئی عقل اس کی کتہ تک پہنچ نہیں سکتی اور نہایت بڑا ہے اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں ہیچ ہیں۔ یہ ہے ذکر کرسی کا اور یہ محض ایک استعارہ ہے جس سے یہ جہلانا منظور ہے کہ زمین و آسمان سب

خدا کے تصرف میں ہیں اور ان سب سے اس کا مقام دور تر ہے اور اس کی عظمت ناپید اکتا رہے۔
(چشمہ معرفت ص ۱۱۱ حاشیہ)

هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ نہایت بزرگ اور صاحب عظمت ہے۔ (ست بہن ص ۸۳)

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے
(رپورٹ جملہ اعظم مذاہب ص ۱۹)

پس نواب صدیق حسن خاں کا یہ خیال صحیح نہیں تھا کہ ہمدی کے زمانہ میں جبر کر کے لوگوں کو مسلمان کیا جائے گا خدا
تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین اسلام میں جبر نہیں ہے ہاں عیسائی لوگ ایک زمانہ میں جبراً
لوگوں کو عیسائی بناتے تھے مگر اسلام جب سے ظاہر ہوا وہ جبر کے مخالف ہے جبر ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس آسمانی
نشان نہیں مگر اسلام تو آسمانی نشانوں کا سمندر ہے کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے۔ کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات
اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں مگر کہاں ہیں وہ یادری یا یہودی یا اور قویں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے
ہیں۔ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں!!! اگرچہ کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں۔ تب بھی ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے
کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں سچے خدا کے وہ پیرو نہیں ہیں۔ اسلام معجزات کا سمندر ہے اس نے کبھی جبر نہیں کیا اور نہ اس
کو جبر کی کچھ ضرورت ہے۔ (تمیز حقیقتہ الوحی ص ۳۵-۳۶)

ہمیں خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی تعلیم دی ہے۔ کہ دین اسلام میں اکراہ اور جبر نہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے
لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ اور جیسا کہ فرماتا ہے اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ الْمَسْـُٔ

(تبیخ رسالت مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم ص ۷۱)

اسلام نے کبھی جبر کا مسئلہ نہیں سکھایا۔ اگر قرآن شریف اور تمام حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے اور جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے تدبیر سے پڑھایا سنا جائے تو اس قدر وسعت معلومات کے بعد قطعی یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ اعتراض کہ گویا اسلام نے دین کو جبراً پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے نہایت بیجا اور قابل شرم الزام ہے اور یہاں لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے تعصب سے الگ ہو کر قرآن اور حدیث اور اسلام کی معتبر تاریخوں کو نہیں دیکھا بلکہ جھوٹ اور بہتان لگانے سے پورا پورا کام لیا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اب وہ زمانہ قریب آنا جاتا ہے کہ راستی کے بھوکے اور بیا سے ان بہتانوں کی حقیقت پر مطلع ہو جائیں گے۔ کیا اُس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس کی کتاب قرآن میں صاف طور پر یہ ہدایت ہے کہ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے جبر جائز نہیں۔ کیا ہم اُس بزرگ نبی کو جبر کا الزام دے سکتے ہیں جس نے مکہ معظمہ کے تیرہ برس میں اپنے تمام دوستوں کو دن رات یہی نصیحت دی کہ شرک کا مقابلہ کر دو اور صبر کرتے رہو ہاں جب دشمنوں کی بدی حد سے گذر گئی اور دین اسلام کے شادینے کے لیے تمام قوموں نے کوشش کی تو اس وقت غیرت الہی نے تقاضا کیا کہ جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں۔ ورنہ قرآن شریف نے ہرگز جبر کی تعلیم نہیں دی۔ اگر جبر کی تعلیم ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جبر کی تعلیم کی وجہ سے اس لائق نہ ہوتے کہ امتحانوں کے موقع پر سچے ایمانداروں کی طرح صدق دکھا سکتے لیکن ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ کے صحابہ کی وفاداری ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اظہار کی میں ضرورت نہیں۔ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ان کے صدق اور وفاداری کے نمونے اس درجہ پر ظہور میں آئے کہ دوسری قوموں میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس وفادار قوم نے تلواروں کے نیچے بھی اپنی وفاداری اور صدق کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے بزرگ اور پاک نبی کی رفاقت میں وہ صدق دکھایا کہ کبھی انسان میں وہ صدق نہیں آ سکتا جب تک ایمان سے اس کا دل اور سینہ منور نہ ہو۔ غرض اسلام میں جبر کو دخل نہیں۔ اسلام کی لڑائیاں تین قسم سے باہر نہیں (۱) دفاعی طور پر یعنی بطریق حفاظت خود اختیاری۔ (۲) بطور مزاحمت یعنی خون کے عوض میں خون (۳) بطور آزادی قائم کرنے کے یعنی بغرض مزاحمت کی قوت توڑنے کے جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے تھے۔ پس جس حالت میں اسلام میں یہ ہدایت ہی نہیں کہ کسی شخص کو جبراً قتل کی دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے تو پھر کسی خوبی یا خوبی مسیح کی انتظار کرنا سراسر لغو اور بیہودہ ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآنی تعلیم کے برخلاف کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرے۔

(سبح بندہ نشان میں صفت)

قرآن میں صاف حکم ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے تلوار مت اٹھاؤ اور دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرو اور نیک نیتوں سے اپنی طرف کھینچو اور بہت خیال کرو کہ ابتدا میں اسلام میں تلوار کا حکم ہوا کیونکہ وہ تلوار دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کھینچی گئی تھی بلکہ دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یا امن قائم کرنے کے لیے کھینچی گئی تھی مگر دین کے لیے

جبر کرنا کبھی مقصد نہ تھا۔

(ستارہ فیصلہ ص ۵۸)

تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گذرے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے۔ پس جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے مخبر نہیں ہیں اور ان کی کارروائی درندوں کی کارروائی سے مشابہ ہے۔

(تربیاق القلوب ص ۲۸ حاشیہ)

یہ جہالت اور سخت نادانی ہے کہ اس زمانہ کے نیم ملا فی الفور کہہ دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی اور انہی شبہات میں نا سمجھ پادری گرفتار ہیں۔ مگر اس سے زیادہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی کہ یہ جبر اور تعدی کا الزام اُس دین پر لگایا جائے جس کی پہلی ہدایت یہی ہے کہ لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین میں جبر نہیں چاہیے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بزرگ صحابہ کی لڑائیاں یا تو اس لیے تھیں کہ کفار کے حملہ سے اپنے تئیں بچایا جائے۔ اور یا اس لیے تھیں کہ امن قائم کیا جائے اور جو لوگ تلوار سے دین کو روکنا چاہتے ہیں ان کو تلوار سے پیچھے ہٹایا جائے۔

(تربیاق القلوب ص ۲۸)

لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین کو جبر سے شائع نہیں کرنا چاہیے۔ (اشہار واجب الاطاعت مشمولہ تربیاق القلوب ص ۱۸) جس کتاب میں یہ آیت اب تک موجود ہے کہ لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین کے معاملہ میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے کیا اس کی نسبت ہم ظن کر سکتے ہیں کہ وہ جہاد کی تعلیم دیتی ہے۔ (ضمیمہ رسالہ گورنمنٹ انگریزی ادبیہاد ص ۱۸)

جس کام کے لیے آپ لوگوں کے عقیدے کے موافق مسیح ابن مریم آسمان سے آئیگا یعنی یہ کہ مہدی سے مل کر لوگوں کو جبراً مسلمان کرنے کے لیے جنگ کر لیا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ مذہب کے لیے جبر درست ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین میں جبر نہیں ہے پھر مسیح ابن مریم کو جبر کا اختیار کیوں کر دیا جائے گا یہاں تک کہ مجرم اسلام یا قتل کے جزیہ بھی قبول نہ کرے گا یہ تعلیم قرآن شریف کے کس مقام اور کس سیما پر ہے سورہ میں ہے سارا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں اور صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جن لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لڑائیاں کی گئی تھیں وہ لڑائیاں دین کو جبراً شائع کرنے کے لیے نہیں تھیں بلکہ یا تو بطور سزا تھیں یعنی اُن لوگوں کو سزا دینا منظور تھا جنہوں نے ایک گروہ کثیر مسلمانوں کو قتل کر دیا اور بعض کو وطن سے نکال دیا تھا اور نہایت سخت ظلم کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِاَنفُسِهِمْ ظُلْمًا وَاِنَّ اللّهَ عَنِ الظُّلْمِ لَعَدِيْدٌ یعنی ان مسلمانوں کو جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں سبب مظلوم ہونے کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی اور خدا قادر ہے کہ جو ان کی مدد کرے۔ اور یا وہ لڑائیاں ہیں جو بطور مدافعت تھیں یعنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے تھے یا اپنے ملک میں اسلام کو

شاخ ہونے سے جبراً روکتے تھے ان سے بطور حفاظت خود اختیاری یا ملک میں آزادی پیدا کرنے کے لیے لڑائی کی جاتی تھی۔
 بجز ان تین صورتوں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خلیفوں نے کوئی لڑائی نہیں کی بلکہ اسلام نے غیر
 قوموں کے ظلم کی اس قدر برداشت کی ہے جو اس کی دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی پھر عیسیٰ مسیح اور محمدی صاحب
 کیسے ہوں گے جو آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے یہاں تک کہ کسی اہل کتاب سے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے
 اور آیت حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ مُلْحَقُونَ کو بھی منسوخ کر دیں گے یہ دین اسلام کے کیسے حامی ہونگے
 کہ آتے ہی قرآن کریم کی ان آیتوں کو بھی منسوخ کر دیں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی منسوخ نہیں ہوئیں
 اور اس قدر انقلاب سے پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔ اس زمانہ میں جو تیرہ سو برس بعد نبوت کو گذر گئے اور
 خود اسلام اندرونی طور پر متفرقوں پھیل گیا۔ سچے مسیح کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ دلوں پر فتح پائے
 نہ تلوار کے ساتھ اور صلیبی عقیدہ کو واقعی اور سچے نبوت کے ساتھ توڑ دے نہ یہ کہ ان صلیبوں کو توڑنا پھرے جو چاندی
 یا سونے یا پتیل یا لکڑی سے بنائی جاتی ہیں اگر تم جبر کرو گے تو تمہارا جبر اس بات پر کافی دلیل ہے کہ تمہارے پاس اپنی
 سچائی پر کوئی دلیل نہیں۔ ہر ایک نادان اور ظالم طبع جب دلیل سے عاجز آجاتا ہے تو پھر تلوار یا بندوق کی طرف ہاتھ
 لمبا کرتا ہے مگر ایسا مذہب ہرگز ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا جو صرف تلوار کے سہارے سے پھیل سکتا ہے
 نہ کسی اور طریق سے اگر تم ایسے جہاد سے باز نہیں آ سکتے اور اس پر غصہ میں آ کر استبدادوں کا نام بھی دجال اور ملعونہ کہتے
 ہو تو ہم ان دونوں پر اس تقریر کو ختم کرتے ہیں قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ اَنْدرونی تفرقہ
 اور پھوٹ کے زمانہ میں تمہارا فرضی مسیح اور فرضی ہمدی کس کس پر تلوار چلائے گا کیا سینوں کے نزدیک شیعہ اس لائق
 نہیں کہ ان پر تلوار اٹھائی جائے اور شیعوں کے نزدیک سنی اس لائق نہیں کہ ان سب کو تلوار سے نیست و نابود کیا
 جاوے پس جبکہ تمہارے اندرونی فراتے ہی تمہارے عقیدہ کی رو سے مستوجب سزا ہیں تو تم کس کس سے جہاد کرو گے۔
 مگر یاد رکھو کہ خدا تلوار کا محتاج نہیں وہ اپنے دین کو آسمانی نشانوں کے ساتھ زمین پر پھیلانے کا اور کوئی اس کو روک
 نہیں سکے گا۔
 (کشتی نوح ص ۶۹-۷۰)

اگر کوہ عربوں کے لیے بھی حکم تھا کہ جبراً مسلمان کیے جائیں یہ خیال قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ تمام عرب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذا پہنچایا تھا اور بہت سے صحابہ مرووں
 اور عورتوں کو قتل کر دیا تھا اور بقیۃ السیف کو وطن سے نکال دیا تھا اس لیے وہ تمام لوگ جو ترک جرم قتل یا معین اس
 جرم کے تھے وہ سب خدا تعالیٰ کی نظر میں اپنی خوں ریزی کے عوض میں غوریزی کے لائق ہو چکے تھے ان کی نسبت بطور
 قصاص اصل حکم قتل کا تھا مگر ارحم الراحمین کی طرف سے یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی ان میں سے مسلمان ہو جائے تو

اُس کا گذشتہ بُرم جس کی وجہ سے وہ قابلِ ہزائے موت ہے بخش دیا جائے گا۔ پس کہاں یہ صورتِ رحم اور کہاں جبر۔
(کشتی نوح ص ۶۷ حاشیہ)

یعنی دین میں جبر نہیں چاہیئے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم ص ۱۹ حاشیہ)

یعنی دین کو جبر سے شائع نہیں کرنا چاہیئے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد نہم ص ۸۳)

يَقُولُونَ لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ وَيَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ ثُمَّ يَقُولُونَ قَوْلًا خَالِفًا ذَٰلِكَ وَيَصِرُّونَ عَلَىٰ أَنَّ مَهْدِيًّا يَخْرُجُ بِالنُّجُاسَةِ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا الْإِسْلَامُ ۝

(مواعظ الرحمن ص ۸۲)

یہ بات نہایت صاف اور سریع الفہم ہے کہ وہ کتاب جو حقیقت میں کتاب الہی ہے وہ انسانوں کی طبیعتوں پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتی اور ایسے امور مخالف عقل پیش نہیں کرتی جن کا قبول کرنا اکراہ اور جبر میں داخل ہو کیونکہ کوئی عقل صحیح تجویز نہیں کر سکتی جو دین میں اکراہ اور جبر جائز ہو اس واسطے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ۔
(نور القرآن اول ص ۱)

یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کھلا کھلا فرق ظاہر ہو گیا ہے پھر جبر کی کیا حاجت ہے تعجب کہ باوجودیکہ قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں جبر نہیں کرنا چاہیئے پھر بھی جن کے دل بعض اور دشمنی سے سیہا ہو رہے ہیں ناحق خدا - عظام پر جبر کا الزام دیتے ہیں۔ (حشتمہ معرفت ص ۲۲۴)

میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ یعنی دین اسلام میں جبر نہیں۔ تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا۔ اور جبر کے کون سے سامان تھے۔ اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تمغہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں۔ اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمن کو شکست دیدیں۔ اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سرکٹا دیں۔ اور اسلام کی سہائی پر اپنے خون سے ہمیں کر دیں۔ اور خدا کی توحید کے پھیلائے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچیں۔ اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں۔ اور پھر ہر یکے قسم کی صعوبت اٹھا کر چین تک پہنچیں نہ جنگ کے

ترجمہ) لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے اور آیت لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں پھر بھی اس قول کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ مہدی تلوار لیکر نکلیں گے اور جنگ کریں گے حتیٰ کہ اسلام کے سوا کوئی اور چیز قبول نہیں کریں گے اور عدم قبول اسلام کی صورت میں سب کو تہ تیغ کریں گے۔

میں مسیح کھتا ہوں کہ اگر نوح کی قوم کا اعتراض شریفانہ رنگ میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ پکڑتا ساری قومیں اپنی کرتوتوں کی پاداش میں مزیاتی میں خدا تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی فرما دیا ہے کہ جو لوگ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں ان کو امن کی جگہ تک پہنچا دیا جاوے خواہ وہ مخالف اور منکر ہی ہوں اس لیے کہ اسلام میں جبر اور کراہ نہیں جیسے فرمایا (اَکْرَاهُ فِي الدِّينِ - الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۶۲ء ص ۷)

وہ تمام لوگ آگاہ رہیں جو اسلام کے بزور شمشیر پھیلانے جانے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اسلام کی تاثیرات اپنی اشاعت کے لیے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے۔ انگلستان اور فرانس اور دیگر ممالک یورپ میں یہ الزام بڑی سختی سے اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ جبر کے ساتھ پھیلا یا گیا ہے مگر افسوس اور سخت افسوس ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام (اَکْرَاهُ فِي الدِّينِ) کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں نہیں معلوم کہ کیا وہ مذہب جو فتح پاکر بھی گرجے نہ گرانے کا حکم دیتا ہے کیا وہ جبر کر سکتا ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ ان ملائوں نے جو اسلام کے نادان دوست ہیں۔ یہ فساد ڈال دیا ہے۔ انہوں نے خود اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں اور اپنے خیالی عقائد کی بنا پر دوسروں کو اعتراض کا موقع دیا۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۶۲ء ص ۷)

اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے چونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے اس لیے بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلا یا گیا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے (اَکْرَاهُ فِي الدِّينِ) اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا کام بیضع الحسب رکھ کر دوسری طرف لَبِظْهُ غُلَى الدِّينِ کَلْبَہ قرار دیا یعنی وہ اسلام کا غلبہ مل بالک پر محبت اور براہین سے قائم کر لیا اور جنگ و جدال کو اٹھا دیگا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی حدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۶۲ء ص ۷)

اب تلوار سے کام لینا تو اسلام پر تلوار مارانی ہے اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جبر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پہلے تلوار اٹھائی بالکل غلط ہے تیرہ برس تک آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ صبر کرتے رہے پھر باوجود اس کے کہ دشمنوں کا تعاقب کرتے تھے مگر صلح کے خواستگار بننے تھے کہ کسی طرح جنگ نہ ہو۔ اور جو شرک تو میں صلح اور امن کی خواست گار ہوں میں ان کو امن دیا جاتا اور صلح کی جاتی اسلام نے بڑے بڑے چچوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہا ہے۔ جنگ کی بنیاد کو خود خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان کو ہر طرح سے دکھ دیا گیا ہے اس لیے اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یہ بھی ان کے مقابلہ پر لڑیں۔

درز اگر تعصب ہو تو انویہ حکم پہنچتا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کی اشاعت کے واسطے جنگ کریں لیکن ادھر حکم دیا کہ لَا اِکْرَاهَ
فِي الدِّينِ (یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں) اور ادھر حرب غایت درجہ کی سختی اور ظلم مسلمانوں پر ہوئے تو پھر مقابلہ کا حکم دیا۔
(البدل جلد اول صفحہ ۲ مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۷۵۲)

مذہبی امور میں آزادی ہوئی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں
ہے۔ اس قسم کا فقرہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جڑھ کیا تھی۔ اس کے سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوتی
ہے۔ اگر لڑائی کا ہی حکم تھا تو تیرہ برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی گئے۔ کہ آپ نے آتے ہی تلوار اٹھائی
صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے۔ اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں ہوا۔ کہ خود ابتداءً جنگ کریں۔ لڑائی کا
کیا سبب تھا اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظَلِمُوا۔ خدا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ
تم بھی لڑو۔ یہ نہیں حکم دیا کہ اب وقت تلوار کا ہے تم زبردستی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو مسلمان کرو۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ تم
مظلوم ہو۔ اب مقابلہ کرو مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کرے۔
(البدل جلد ۲ صفحہ ۲۰۱ مورخہ ۲۷ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۷۵۲)

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا
اُولٰٓئِکَ هُمُ الطَّاغُوتُ لَا یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِکَ
اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

خدا مومنوں کا کارساز ہے ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکال رہا ہے۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۷۱)
اللہ دوستدار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔
(جنگ مقدس بحث ۲۲ مئی ۱۸۹۳ء ص ۷۵۲)

خدا سے پورے طور پر ڈرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنا اور اپنے عمل کو ریاکاری
کی طوفی سے پاک کر دینا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ ایسا ہی دنیا کی دولت اور حشمت اور اس کی کیمیا پر لعنت بھیجنا اور
بادشاہوں کے قرب سے بے پروا ہو جانا اور صرف خدا کو اپنا ایک خزانہ سمجھنا بجز یقین کے ہرگز ممکن نہیں۔ اب بتلاؤ
اے مسلمان کہلانے والو کہ ظلمات شک سے نور یقین کی طرف تم کیونکر پہنچ سکتے ہو یقین کا ذریعہ تو خدا کا کلام ہے جو
یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ کا مصداق ہے۔
(نزول ایسح ص ۹۲)

بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ بہت نیکیاں کرنے سے انسان ولی بنتا ہے۔ یہ نادانی ہے مومن کو تو خدا نے اول ہی ولی بنایا ہے۔ جیسے کہ فرمایا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا۔ (الہدٰر جلد ۳، سورہ ۲، جنوری ۱۹۵۷ء ص ۳)
یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی بنتا ہے اور انہیں ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔
(الحکم جلد ۱۰، سورہ ۱۰، دسمبر ۱۹۵۷ء ص ۳)

يٰۤاَوَّلٰٓئِیْنَ اَوْکَالِذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرِیْبَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرُوْشِہَا قَالِ اِنِّیْ یٰحٰی
ہٰذِہِ اللّٰہُ بَعْدَ مَوْتِہَا فَاَمَاتَہُ اللّٰہُ مِائَۃَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَہُ ۖ قَالِ کَمْ لَبِثْتُ
قَالِ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالِ بَلْ لَبِثْتُ مِائَۃَ عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلٰی
طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّہٗ وَاَنْظُرْ اِلٰی حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ اٰیَۃً
لِّلنَّاسِ وَاَنْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِزُہَا ثُمَّ نَکْسُوْہَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَہٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

عزیر کے فوت ہونے اور پھر سو برس کے بعد زندہ ہونے کی حجت جو پیش کی گئی ہے یہ حجت مخالف کے لیے کچھ مفید نہیں ہے۔ کیونکہ ہرگز بیان نہیں کیا گیا کہ عزیر کو زندہ کر کے پھر دنیا کے دارالہموم میں بھیجا گیا تا یہ فساد لازم آوے کہ وہ بہشت سے نکالا گیا۔ بلکہ اگر ان آیات کو ان کے ظاہری معانی پر محمول کیا جاوے تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ خدائے تعالیٰ کے کرشمہ قدرت نے ایک لمحہ کے لیے عزیر کو زندہ کر کے دکھلا دیا تا اپنی قدرت پر اس کو یقین دلاوے مگر وہ دنیا میں آنا صرف عارضی تھا اور دراصل عزیر بہشت میں ہی موجود تھا جانا چاہیے کہ تمام انبیاء اور صدیق مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں اور ایک نورانی جسم بھی انہیں عطا کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی مبداری میں راست بازوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں چنانچہ اس بارہ میں یہ عاجز خود صاحب تجربہ ہے پھر اگر عزیر کو خدا نے اسی طرح زندہ کر دیا ہو تو تعجب کیا ہے۔ لیکن اس زندگی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ زندہ ہو کر بہشت سے خارج کیے گئے یہ عجیب طور کی نادانی ہے بلکہ اس زندگی سے تو بہشت کی تجلی زیادہ تر ظہور جاتی ہے۔
(ازالہ اودھام حصہ اول ص ۳۶۵-۳۶۶)

قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آسکا اور قرآن کریم اُنہم لا یرجعون کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اُن کو رخصت کرنا ہے اور قصہ عزیر وغیرہ جو قرآن کریم میں ہے اس بات کے مخالف نہیں کیونکہ لغت میں موت بمعنی نوم اور غشی بھی آیا ہے دیکھو قافوس۔ اور جو عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے وہ حقیقت میں ایک الگ بیان ہے جس میں یہ خیال نامنظور ہے کہ رحم میں خدا سے تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرنا ہے اور اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر اُس میں جان ڈالتا ہے ماسوا اس کے کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر کبھی فوت ہوا پس اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم دنیوی زندگی نہیں تھی ورنہ بعد اس کے ضرور کہیں اس کی موت کا بھی ذکر ہوتا ایسا ہی قرآن کریم میں جلعص لوگوں کی دوبارہ زندگی لکھی ہے وہ بھی دنیوی زندگی نہیں۔ (ازالہ اہام حصہ دوم ۶۶۵-۶۶۶)

مسیح علیہ السلام کی وفات کے منکر اپنے دلائل میں حضرت عزیر کی زندگی کا سوال پیش کرتے ہیں کہ وہ سو برس مر کر پھر زندہ ہوا۔ مگر یاد رہے کہ یہ احیاء بعد الامات ہے۔ اور احیاء کی کئی قسمیں ہیں؛ اول یہ کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد ایسے طور پر زندہ ہو جاوے کہ قبر بھٹ جاوے اور وہ اپنا بویا بدھنا استر بستر وغیرہ اٹھا کر دنیا میں آ جاوے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نئی زندگی بخشے جیسے اہل اللہ کو ایک دوسری زندگی دی جاتی ہے جس طرح ہر ایک شخص نے خدا سے ڈر کر کہا تھا کہ میری راکھ اڑا دی جاوے اس پر خدا تعالیٰ نے اُس کو زندہ کیا یہ راکھ کا اکٹھا کرنا بھی ایک جہانی زندگی تھی مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہاں تو راکھ کا اکٹھا کرنا نہیں ہے۔۔۔ بعض آدمی حجۃ اللہ آیات اللہ کلماتے ہیں بعض وجود ہی نشان ہوتے ہیں بعض کے مرنے کے بعد نشان قائم رہتے ہیں۔

یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ اس اعتراض کا فشا کیا ہے جس راہ کو ہم نے اختیار کیا ہے اس کے خلاف ہے۔ ہمارے مخالفوں کا مسیح کی نسبت تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہی آسمان پر گئے اور زندہ ہی واپس آئیں گے۔ عزیر کے قصہ سے اس کو کیا تعلق اور کیا مشابہت ہے؟ یہ مشابہت تو نب ہوتی اگر معترض کا یہ مذہب ہوتا کہ مسیح علیہ السلام قبر بھٹ کر نکلیں گے۔ جبکہ اُن کا یہ مذہب ہی نہیں تو پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قصہ کو جو قیاس مع الفارق ہے کیوں پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ غرض اس سلسلہ میں یعنی مسیح کے قصہ میں عزیر کا قصہ داخل کرنا خلط مبحث ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ عزیر کے قصہ کو مسیح کے آنے نہ آنے سے کچھ تعلق نہیں ہے ہاں اگر رنگ سوال اور ہوتا تو اور بات ہے یعنی عزیر کیوں کو زندہ ہوا؟ ہم اس قسم کی حیات کے منکر ہیں اور سارا قرآن اول سے آخر تک منکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو تجویز بندوں کے لیے رکھی ہے کہ خدا تعالیٰ اُس کے فرشتوں اُس کی کتابوں وغیرہ پر ایمان رکھ کر خاتمہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ فرشتہ ملک الموت اگر قبض روح کر لیتا ہے اور پھر اور وفات پیش آتے ہیں۔ منکر نکیر آتے ہیں اعمال آتے ہیں پھر کھڑکی نکالی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ موتی قیامت ہی کو اُنھیں گے وَالْمَوْتُ یَبْعَثُہُمُ اللّٰہُ معاملہ میں لکھا ہے کہ رجوع موتی نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کے دو حصے ہیں کوئی بات قصہ کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں بحیثیت ہدایت جو پیش کرتا ہے اُس کا منشا ہے کہ مان لو جیسے فرمایا اَنْ تَصُوْ مُّوْاْخِیْرُ تَکْذِبُ... قصوں کے ختلاف بتانے خدا تعالیٰ کو ضرور نہیں اُن پر ایمان لاؤ اور ان کی تفاسیر حوالہ بخدا کرو... ہمارے مخالفوں میں اگر دیانت اور خدا ترسی ہو تو غریب کا قصہ بیان کرنے وقت ضرور ہے کہ وہ ان آیات کو بھی ساتھ رکھیں جس میں لکھا ہے کہ مردے واپس نہیں آتے۔ پھر ہم بطریق تنزیل ایک اور جواب دیتے ہیں۔

اس بات کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ قصوں کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے ہدایات میں چونکہ عملی رنگ لانا ضروری ہوتا ہے اس لیے اُس کا سمجھنا ضروری ہے ماسوا اس کے یہ جو لکھا ہے کہ سو برس تک مردہ ہے۔ اَمَات کے معنی اَنَام بھی آئے ہیں اور قوت نامیہ اور حسیہ کے زوال پر بھی موت کا لفظ قرآن کریم میں بولا گیا ہے ہمارے ہم سونے کے معنی بھی اصحاب کشف کے قصہ کی طرح کر سکتے ہیں اصحاب کشف اور غریب کے قصہ میں فرق اتنا ہے کہ اصحاب کشف کے قصہ میں ایک کتاب ہے اور یہاں گدھا ہے اور نفس کتے اور گدھے دونوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ خدا نے یہودیوں کو گدھا بنایا ہے اور کتے کو بلعم کے قصہ میں بیان فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نفس سمجھا نہیں چھوڑتا جو ہوش ہوتا ہے۔ اُس کے ساتھ یا کتا ہو گا یا گدھا۔

غرض دوسرے طریق پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اَمَات کے معنی اَنَام کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سو برس چھوڑ کر کوئی دولاکھ برس تک سویا رہے ہماری بحث یہ ہے کہ روح ملک الموت لے جاوے پھر واپس دنیا میں نہیں آتی سونے میں بھی قبض روح تو ہوتا ہے مگر اُس کو ملک الموت نہیں لے جاتا۔

اور عرصہ دراز تک سوئے رہنا ایک ایسا امر ہے کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا ہندوؤں کی کتابوں میں دم سادھنے (جس دم کرنے) کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں اور جوگ ابھیاس کی منزلوں میں دم سادھنا بھی ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ اخبارات میں لکھا تھا کہ ریل کی بٹرک طیار ہوتی تھی تو ایک سادھو کی کتیا نکلی۔ ایسا ہی اخبارات میں ایک لڑکے کی بیس سال تک سوئے رہنے کی خبر گشت کر رہی تھی۔ غرض یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ ایک ہی سو سال تک سویا رہے۔ پھر یہ لفظ لَمَّ یَتَسَّنَّ قابل غور ہے اور موجودہ زمانہ کے تجربہ پر لحاظ کرنے کے بعد لَمَّ یَتَسَّنَّ کی حقیقت سمجھ لینا کچھ عجیبی شکل نہیں ہے ایک ثقہ آدمی لکھتا ہے کہ میں نے گوشت کھا یا ہے جو میری پیدائش سے ۳۰ برس پہلے کا کچا ہوا تھا۔ ہوا انحال کر بند کر لیا گیا تھا۔

اب ولایت یورپ اور امریکہ سے ہر روز ہزاروں لاکھوں بوتلوں میں لَمَّ یَتَسَّنَّ کھانے پکے پکائے چلے آتے ہیں لَمَّ یَتَسَّنَّ کا اثر تو ہندوؤں کے جوگ پر پڑتا ہے اور آجکل کی علمی بلند پروازیوں کی حقیقت کھولتا ہے کہ قرآن کریم

میں پہلے سے درج ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہوا کے ایک خاص اثر سے کھانا مر جاتا ہے اسی طرح انسان پر بھی اُس کا اثر ہوتا ہے۔ اب اگر خاص ترکیب سے کھانے کو اُس ہوا کے اثر سے محفوظ رکھ کر زندہ رکھا جاتا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ ممکن ہے آئندہ کسی زمانہ میں حقیقت بھی کھل جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہو سکتا ہے یہ علوم ہیں ان کے ماننے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔

آج کل کی تحقیقات اور علمی تجربوں نے ایسے موزے بنالیے ہیں کہ انسان ان کو پس کر دیا پر چل سکتا ہے اور ایسے کوٹ ایجاد ہو گئے ہیں کہ آگ یا بندوق کی گولی اُن پر اپنا اثر نہیں کر سکتی اسی طرح سے لَحْمٌ يَنْسَنُّہُ کی حقیقت جو قرآن کریم کے اندر مرکوز ہے علمی طور پر بھی ثابت ہو جاوے تو کیا تعجب ہے؟ ہوا کا اثر کھانے کو تباہ کرتا ہے اور انسان کے لیے بھی ہوا کا بڑا تعلق ہے ہوا کے دو حصے ہیں ایک قسم کی ہوا اندر جاتی ہے تو اندر تازگی پیدا ہوتی ہے دوسری دم کے ساتھ باہر آتی ہے جو جلی ہوئی متعفن ہوا ہوتی ہے۔ غرض اگر لَحْمٌ يَنْسَنُّہُ والی بات نکل آئے تو ہمارا کچھ بھی حرج نہیں بلکہ جس قدر علوم طبعی پھیلتے جاتے ہیں اور پھیلیں گے اُسی قدر قرآن کریم کی عظمت اور خوبی ظاہر ہوگی۔

ہم تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ ولایت کے پکے ہوئے شوربے اور گوشت ہندوستان میں آتے ہیں اور بگڑنے نہیں دلاتی ادویات ہزاروں میل سے آتی ہیں اور جینوں پر رسول پُری رہتی ہیں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک شخص نے بتلایا کہ اگر انڈے کو سرسوں کے تیل میں رکھ چھوڑیں تو نہیں بگڑتا۔

اس طرح ہر ممکن ہے کہ انسان کے شباب اور طاقتوں پر بھی اثر پڑے بعض مسلمانوں نے بھی دم سادھنے کی کوشش کی ہے۔ خود میرے پاس ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ میں دن میں دو بار سانس لیتا ہوں۔ یہ عمل شہادت ہے کہ ہوا کو سڑنے میں دخل ہے۔ اس قسم کی ہوا سے جب بچایا جاوے تو انسان کی عمر بڑھ جاوے تو حرج کیا ہے اور عمر کا بڑھنا مان لیں تو کیا حرج ہے۔

قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر حکمتیں ایجاد ہوتی ہیں یا تو طبعی طور پر خدا نے قاعدہ رکھا ہوا ہے یا عناصر کے نظام میں بات رکھی ہوتی ہے کوئی محقق دیکھ کر بات نکال لیتا ہے۔ ہم کو اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔

ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ علوم طبعی جس قدر ترقی کریں گے اور عملی رنگ اختیار کریں گے قرآن کی عظمت دنیا میں قائم ہوگی۔
(الحکم جلد ۴ - سورہ ۱۶ جولائی ۱۹۷۱ء ص ۴)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ

پھر اس کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی عجیب اور لطیف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چار جانور لے یا ان کو اپنے ساتھ بلا لے۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ذبح کر لے کیونکہ اس میں ذبح کرنے کا لفظ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بلا لے جیسے لوگ بلیں یا تیز یا بلیں کو پالتے ہیں اور اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں پھر وہ اپنے مالک کی آواز سنتے ہیں اور اُس کے بلانے پر جاتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت ابراہیم کو اشیاء امانت سے انکار نہ تھا بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مردے خدا کی آواز کس طرح سنتے ہیں اس سے اُنہوں نے سمجھ لیا کہ ہر چیز طبعاً اور فطرناً اللہ تعالیٰ کی مطیع اور تابع فرمان ہے۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۸ فروری ۱۹۳۹ء)

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا سَرَّابِ اَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتٰی اس سے کیا غرض ہے۔

جواب۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب جس کو سَرَّابِی سمجھنا چاہیے یہ ہے کہ ہر ایک چیز میری آواز سنتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے پر کوئی شک پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں کہ متعفن پانی اغذیہ میں سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں پیٹ میں بچ پیدا ہو جاتا ہے کیا وہ پہلے مردہ نہیں ہوتا۔ پس واقعات سے انکار کرنے والا تو بڑا احمق ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اصل سَرَّابِی سے واقف ہونا چاہتے تھے پس خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز میری آواز سنتی ہے جیسے پرندے تمہاری آواز سن کر دوڑے چلے آتے ہیں اسی طرح ہر ایک چیز میری آواز سنتی اور میرے پاس دوڑی چلی آتی ہے یہاں تک کہ ادویہ اور اغذیہ جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں اور ہر ذرہ ذرہ میری آواز سنتا ہے پس یہاں اللہ تعالیٰ ایمان اور معرفت کا یقین دلانا چاہتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ایک باریک کشش ہوتی ہے جیسے کسی کا شعر ہے ۷

ہم را روئے در خدا دیدم و آن خدا بر ہم ترا دیدم

..... غرض اس قصہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے اگر اس سے انکار کیا جائے تو پھر تو خدا تعالیٰ کا وجود بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم بیان کی ہے یعنی اس کا غلبہ قہری ایسا ہے کہ ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر رہی ہے بلکہ جب خدا تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تو اس انسان کی طرف بھی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کا ثبوت سورۃ العادیات میں ہے عزیز حکیم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غلبہ حکمت سے بھرپور ہوا ہے ناخک کا دکھ نہیں ہے۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۹ء)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

یعنی خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اُن کے مالوں میں خدا اس طرح برکت دیتا ہے کہ جیسے ایک دانہ حبیب بویا جاتا ہے تو گو وہ ایک ہی ہوتا ہے مگر خدا اُس میں سے سات خوشے نکال سکتا ہے اور ہر ایک خوشے میں سو دانے پیدا کر سکتا ہے یعنی اصل چیز سے زیادہ کر دینا یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے اور درحقیقت ہم تمام لوگ خدا کی اسی قدرت سے ہی زندہ ہیں اور اگر خدا اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ کرنے پر قادر نہ ہوتا تو تمام دنیا ہلاک ہو جاتی اور ایک جاندار بھی بڑے زمیں پر باقی نہ رہتا۔
(حشمہ معرفت ص ۱۶۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

یعنی اے احسان کرنے والو! اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یا بد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصہ میں آکر اپنا احسان یا دہی دلا دیتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۰-۱۱۱)

اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو یعنی اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے یہ دیا تھا اور نہ اس کو دکھ دو کہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہو گا۔ اور نہ ایسا طرے پکڑو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۱)

رونا دھونا اور صدقات فرد قرار داجرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ علم تعبیر الروایا میں مال کلیم ہوتا ہے اسی لیے خیرات کو راجحان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے

وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عمل رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۶ مارچ ۱۹۹۷ء ص ۷)

مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دعا کا قائل ہو۔ (الحکم جلد ۳، مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۹۹ء ص ۷)

بعض لوگ ایک بات منہ سے نکالتے ہیں اور پھر اس پر قائم نہیں رہ سکتے اور گنہ گار ہوتے ہیں۔ صدقہ عمدہ وہ ہے جو اگرچہ قلیل ہو، مگر اس پر دوام ہو۔ (بدر جلد ۱، مورخہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۷)

اس بات پر بھی غور کرو کہ صدقہ اور خیرات کیوں جاری ہے اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے۔ فطراناً انسان مصیبت اور بلا کے وقت صدقہ دینا چاہتا ہے۔ اور خیرات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ بکرے دو، کپڑے دو۔ یہ دو وہ دو۔ اگر اس کے ذریعہ سے رد بلا نہیں ہوتا تو پھر اضطراراً انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟ نہیں رد بلا ہوتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ستمبر کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے اور میری سمجھ میں روئے زمین پر کوئی اس امر کا منکر ہی نہیں جب کہ یہ بات ہے تو صاف کھل گیا کہ وہ ارادہ الہی مل جاتا ہے۔ (ریکچر لکھیان بحوالہ الحکم جلد ۱، مورخہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۷)

يَا أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ
وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

ہر ایک بیسٹ میں جو مرکبات کا اصل ہے کہ رویت یعنی گول ہونا مشاہدہ کرو گے۔ پانی کا قطرہ بھی گول شکل پر ظاہر ہوتا ہے اور تمام ستارے جو نظر آتے ہیں ان کی شکل گول ہے اور ہوا کی شکل بھی گول ہے جیسا کہ ہوائی گولے جن کو عربی میں اِعْصَار کہتے ہیں یعنی بگولے جو کسی تند ہوا کے وقت مدور شکل میں زمین پر چکر کھاتے پھرتے ہیں ہواؤں کی کہ رویت ثابت کرتے ہیں۔

(تحفہ گولڑویہ ص ۱۳۱ حاشیہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْبِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اے ایمان والو تم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریقِ سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہاری پاک کمائی
ہے یعنی جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں اور یہ مقصد تمہارے دل سے
دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو۔
(رپورٹ جلد ۱۸، مذہب ۱۸۸)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت عنایت کرتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُس کو بہت سامان دیا گیا۔
(براین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۸۱)

یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُس کو خیر کثیر دی گئی ہے یعنی حکمت خیر
کثیر مشتمل ہے اور جس نے حکمت پائی اس نے خیر کثیر کو پالیا سو یہ علوم و معارف جو دوسرے لفظوں میں حکمت کے نام
سے موسوم ہیں۔ یہ خیر کثیر مشتمل ہونے کی وجہ سے بحرِ محیط کے رنگ میں ہیں جو کلامِ الہی کے تابعین کو دئے جاتے ہیں اور
اُن کے فکر اور نظر میں ایک ایسی برکت رکھی جاتی ہے جو اعلیٰ درجہ کے حقائقِ حقہ ان کے نفسِ آئینہ صفت پر عکس ہوتے
رہتے ہیں اور کامل صداقتیں اُن پر آشوب ہوتی رہتی ہیں اور تائیداتِ الہیہ ہر ایک تحقیق اور تدقیق کے وقت کچھ
ایسا سامان اُن کے لیے میسر کر دیتی ہیں جس سے بیان اُن کا ادھورا اور ناقص نہیں رہتا اور نہ کچھ غلطی واقع ہوتی
ہے۔
(براین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۸۵-۲۸۶ حاشیہ نمبر ۳)

یعنی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُس کو خیر کثیر دی گئی
پس دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

(سرمد چشم آریہ ص ۱۲۴)

(ازاله اولام حصه دوم ص ۹۳۳)

الحق لدحيانہ ص ۹۱ بار دوم)

له سورة يونس: ٥٩ ÷ له سورة طه: ١١٥ ÷ له سورة الانعام: ١٦٣ ÷ له سورة النساء: ١١٣ ÷

نہ کسی عمل سے نہ کسی عا سے بلکہ بلا علت فیضان سے صرف ایک مومنت ہے۔ یٰھْدِیْ مِنْ یُّشَاءُ وَکُیْلٌ مَنْ یُّشَاءُ مگر پھر یہ معرفت اعمال صالحہ اور حسن ایمان کے شمول سے زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ آخر الہام اور کلام الہی کے رنگ میں نزول پکڑ کر تمام صحن سینہ کو اُس نور سے منور کر دیتی ہے جس کا نام اسلام ہے اور اس معرفت نامہ کے درجہ پر پہنچ کر اسلام صرف لفظی اسلام نہیں رہتا بلکہ وہ تمام حقیقت اُس کی جو ہم بیان کر چکے ہیں حاصل ہو جاتی ہے اور انسانی رُوح نہایت انگسار سے حضرت احدیت میں اپنا سر رکھ دیتی ہے تب دونوں طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ جو میرا سوتیرا ہے یعنی بندہ کی روح بھی بولتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ کیا الہی جو میرا ہے سوتیرا ہے۔ اور خدا تعالیٰ بھی بولتا ہے اہل بشارت دیتا ہے کہ اے میرے بندے جو کچھ زمین و آسمان وغیرہ میرے ساتھ ہے وہ سب تیرے ساتھ ہے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے قُلْ یَعْبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا (الحج ۲۲) (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸۶-۱۹۰)

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کا نام مال رکھا ہے اور حکمت کا نام بھی مال رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے یُوْثِقُ الْحِکْمَةُ مَنْ یُّشَاءُ وَ مَنْ یُّثِقُ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْقِيَ خَیْرًا کَثِیْرًا مفسر لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں مَالًا کَثِیْرًا۔ لغت میں خیر کے معنی مال کے لکھے ہیں اور ایک اور حدیث میں سفیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بُری دعوت کی اور ہر ایک قسم کا کھانا پکایا تو بعض کھانا کھانے کے لیے آئے انہوں نے کھانا کھا کر حظ اٹھایا اور بعض نے اس دعوت سے انکار کیا وہ بے نصیب رہے۔ اب دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاؤ اور قورم وغیرہ پکایا پکھایا روحانی کھانے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ انبیاء اکثر روحانی امور کو طرح طرح کے پیرایوں میں بیان فرمایا کرتے ہیں اور نفسانی آدمی ان کو جسمانی امور کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح آکر درہم و دینار بہت سے تقسیم کرے گا کہ علماء وغیرہ کے گھر سونے چاندی سے بھر جائیں گے لیکن اس کا کمال تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانی طور پر بھوکے پیاسے ہوں گے اُن کی اسی طور سے پوری حاجت براری کرے گا۔ پس اگر یہ تذکرہ کسی اور جگہ نہیں تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ وہی تذکرہ ہے جو استعارہ کے رنگ پر بیان کیا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۴ ص ۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

علوم ہیں ہی کیا؟ صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے۔ سیارہ۔ ستارہ۔ نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر ایمان لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خواص الاشیاء ہے اس سے یہ غرض ہے کہ ہم حکمت سیکھیں علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے چنانچہ فرمایا۔ وَ مَنْ یُّثِقُ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْقِيَ خَیْرًا کَثِیْرًا۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۰۶ء ص ۱۲۶)

قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے چنانچہ فرمایا وَ مَنْ یُّثِقُ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْقِيَ خَیْرًا کَثِیْرًا پس

قرآن شریف معارف و علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے۔ دنیا کی کرنٹیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں۔
(الحکم جلد ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۷۸ء ص ۱۹)

جیسے نصیحت کرنی ہو اُسے زبان سے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ایک پیاری میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیاری میں دوست بنا دیتی ہے پس جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مَعَكُمْ کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو اسی طرز کلام ہی کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے يُؤْتِي الْحُكْمَ مَنْ يَشَاءُ۔
(الحکم جلد ۲۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۷۸ء ص ۱۹)

انسان اصل میں انسان سے لیا گیا ہے یعنی جس میں دو حقیقی اُنس ہوں ایک اللہ تعالیٰ سے دوسرے بنی نوع کی ہمدردی سے جب یہ دو اُنس اس میں پیدا ہو جائیں اُس وقت انسان کماتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو انسانیت کا مغز کلماتی ہے اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کماتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کرو اور دکھاؤ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نبی اور فرشتوں کے نزدیک پہنچ ہے۔ (الحکم جلد ۲۹ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۷۸ء ص ۱۹)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

اگر تم ظاہر کرو خیرات کو تو وہ اچھا ہے۔ اور اگر تم خیرات کو چھپاؤ تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایسی خیرات تمہاری بُرائیاں دور کرے گی۔
(ابو داؤد اثبتین برائین احمدیہ مسموعہ ص ۱۲۱ و پیغام صلح ص ۱۲۱)

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لیے کہ تار یا کاری سے بچیں اور ظاہر اس لیے کہ تم دوسروں کو ترغیب دیں۔
(رپورٹ جلد ۱۱۲ ص ۱۱۲)

انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو مگر قرآن کتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجا لاؤ جبکہ تم

دیکھو کہ پوشیدہ کرنا تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو جبکہ تم دیکھو کہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے تاہمیں دودبے میں اوتا کڑا اور لوگ کہ جو ایک نیکی کے کام پر جرات نہیں کر سکتے وہ بھی تمہاری پیروی سے اُس نیک کام کو کر لیں۔ غرض خدا نے جو اپنے کلام میں فرمایا مِسْ اَوْ عَلَانِيَةً یعنی پوشیدہ بھی خیرات کرو اور دکھلا دکھلا کر بھی۔ ان احکام کی حکمت اُس نے خود فرمادی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی متحرک کرو کیونکہ ہر ایک جگہ قول اثر نہیں کرتا بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔
(کشتی نوح ص ۱۹)

جیسا کہ تم بعض اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ کرتے ہو ایسا ہی بعض اوقات ان کو لوگوں پر ظاہر کر دیا لوگ تمہارے نمونہ پر چلیں۔ کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ نمونہ دیکھ کر اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ (مکتوبات احمدیہ جلد پنجم ص ۱۰۷ مکتوب طلبہ نام حضرت سید محمد عبدالرحمان صاحب مدظلہ)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يَحْقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ ۚ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

ایک شخص نے ایک لمبا خط لکھا کہ سینگ بنک کا سودا اور دیگر تجارتی کارخانوں کا سود جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس کے ناجائز ہونے سے اسلام کے لوگوں کو تجارتی معاملات میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ ایک جہنمادی مسئلہ ہے اور جب تک کہ اس کے سارے پہلوؤں پر غور نہ کی جائے اور ہر قسم کے ہرج اور فساد جو اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش نہ کیے جادیں ہم اس کے متعلق اپنی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں طریق روپیہ کمانے کے پیدا کیے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ ان کو اختیار کرے اور اس سے پرہیز رکھے ایمان صراط مستقیم سے وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس طرح سے ٹال دینا گناہ ہے مثلاً اگر دنیا میں سود کی تجارت ہی سب سے زیادہ نفع مند ہو جائے تو کیا مسلمان اس کی تجارت شروع کر دیں گے۔ ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑنا اسلام کے لیے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے تب ہم فتنہ اضطرر غیر باغ و لا عاذ کے نیچے لا کر اس کو جائز کر دیں گے مگر یہ کوئی ایسا امر نہیں اور یہ ایک خالگی امر اور خود غرضی کا مسئلہ ہے۔ ہم فی الحال بڑے بڑے عظیم الشان امور دینی کی طرف متوجہ ہیں۔ ہمیں تو لوگوں کے ایمان کا فکر پڑ رہا ہے۔ ایسے ادنیٰ امور کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بڑے عالیشان دینی جماعت کو چھوڑ کر ابھی سے ایسے ادنیٰ کاموں میں لگ جائیں تو ہماری مثال اس بادشاہ کی ہوگی جو ایک مقام پر ایک محل بنانا چاہتا ہے مگر اس جگہ بڑے شیر اور درندے اور سانپ ہیں اور نیز کھیاں اور چوئیاں ہیں۔ پس اگر وہ پیٹے درندوں اور سانپوں کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کو ہلاکت تک نہ پہنچائے اور سب سے پیٹے مکھیوں کے قتل کرنے میں مصروف ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۷)

ایک نے سوال کیا کہ ضرورت پر سودی روپیہ لیکر تجارت وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ فرمایا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی دوست اور غارف کی جگہ سے روپیہ لیا جاوے اور کوئی وعدہ اس کو زیادہ دینے کا نہ ہو نہ اس کے دل میں زیادہ لینے کا خیال ہو پھر اگر مقرض اصل سے کچھ زیادہ دیدے تو وہ سود نہیں ہوتا بلکہ یہ توہی جزاء الإحسان الا الإحسان ہے۔

اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ضرورت سخت ہو اور سوائے سود کے کام نہ چل سکے تو پھر اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی حرمت مومنوں کے واسطے مقرر کی ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان پر قائم ہو اللہ تعالیٰ اس کا متولی اور مکفل ہوتا ہے اسلام میں کر وڑھا ایسے آدمی گرے ہیں جنہوں نے نہ سود لیا نہ دیا آخر ان کے حوائج بھی پورے ہوتے رہے کہ نہ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ لو نہ دو جو ایسا کرتا ہے وہ گویا خدا کے ساتھ لڑائی کی طیاری کرتا ہے ایمان ہو تو اس کا صلہ خدا بخشتا ہے۔ ایمان بڑی بابرکت شے ہے اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اگر اسے خیال ہو کہ پھر کیا کرے تو کیا خدا کا حکم بھی بیکار ہے اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ سود تو کوئی شے ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ زمین کا پانی نہ سپا کر تو وہ ہمیشہ بارش کا پانی آسمان سے دیا کرتا اسی طرح ضرورت پر وہ خود ایسی راہ نکال

ہی دیتا ہے کہ جس سے اس کی نافرمانی بھی نہ ہو تب تک ایمان میں میل کچھ ہوتا ہے۔ تب تک یہ ضعف اور کمزوری ہے کوئی گناہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک خدا نہ چھوڑا دے۔ ورنہ انسان تو ہر ایک گناہ پر یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے اگر چھوڑیں تو گناہ نہیں چلتا۔ دکانداروں عطاروں کو دیکھا جاوے کہ پرانا مال سالہا سال تک بچتے ہیں دھوکا دیتے ہیں ملازم پیشہ لوگ رشوت خوری کرتے ہیں اور سب یہ عذر کرتے ہیں کہ گناہ نہیں چلتا ان سب کو اگر اکٹھا کر کے نتیجہ نکالا جائے تو پھر یہ نکلتا ہے کہ خدا کی کتاب پر عمل ہی نہ کرو کیونکہ گناہ نہیں چلتا حالانکہ مومن کے لیے خدا خود سہولت کر دیتا ہے یہ تمام راست بازوں کا مجرب علاج ہے کہ مصیبت اور مصوبت میں خدا خود راہ نکال دیتا ہے۔

لوگ خدا کی قدر نہیں کرتے جیسے ہر دوسرا کو حرام کے دروازے پر ہے ویسا خدا پر نہیں ہے خدا پر ایمان یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر وہ موتی چاہے کہ جیسے اور عجیب نسخہ معنی رکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی اسے بھی معنی رکھا جائے۔ (البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۷)

ہمارے نزدیک سودی روپیہ لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان پر قائم ہوں اللہ ان کا خود متولی اور متکفل ہو جاتا ہے اللہ تم ہر بات پر قادر ہے.... عذر رکھ کر مصیبت میں مبتلا ہونا یہ سفلی عذر ہے جو شیطان سے آتا ہے ورنہ خدا تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرتے تو سب کچھ ہوتا ہے.... غرض مومن کو خدا تعالیٰ ایسی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ جو ٹپتا ہے وہ اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے ٹپتا ہے۔ (الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۷)

ایک صاحب نے سوال کیا کہ ریلوے میں جو لوگ ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں سے ار (ایک نم) فی روپیہ کاٹ کر رکھا جاتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ روپیہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور زائد روپیہ بھی دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ فرمایا کہ شرع میں سود کی تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا۔ لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے چنانچہ انبیاء ہمیشہ شرائط کی رعایت رکھتے آئے ہیں اگر بادشاہ کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی وقت اُسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ (دہ) دیدیا ہو یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو۔ خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۷)

سود کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذاتی فائدہ کے لیے روپیہ قرض دیا جاوے یہ تعریف جہاں صادق آتی ہے وہ سود ہے لیکن جبکہ محکمہ ریلوے کے ملازم خود وہ روپیہ سود کے لالچ سے نہیں دیتے بلکہ جبراً وضع کیا جاتا ہے تو یہ سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے اور خود جو کچھ وہ روپیہ زائد دیدیتے ہیں وہ داخل سود نہیں ہے۔ غرض یہ خود دیکھ سکتے ہو کہ آیا یہ روپیہ سود لینے کے لیے تم خود دیتے ہو یا وہ خود وضع کرتے ہیں۔ اور بلا طلب اپنے طور پر دیتے ہیں۔ (الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۷)

ایک صاحب نے بیان کیا کہ سید احمد خان صاحب نے لکھا ہے اَضْعَافًا مُضَاعَفًا کی ممانعت ہے۔ فرمایا کہ یہ بات غلط ہے کہ سود و رسود کی ممانعت کی گئی ہے اور سود جائز رکھا ہے شریعت کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے۔ یہ فقرے اسی قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ گناہ درگناہ مت کرتے جاؤ اس سے یہ مطلب نہیں ہونا کہ گناہ ضرور کرو اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ اسی حالت میں سود ہو گا جبکہ لینے والا اسی خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھ کو سود ملے ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دیوے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔
(البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۷۵ء)

انشیورنس اور بیمہ پر سوال کیا گیا فرمایا۔ کہ سود اور قمار بازی کو الگ کر کے دوسرے اقراروں اور ذمہ داریوں کو شریعت نے صحیح قرار دیا ہے قمار بازی میں ذمہ داری نہیں ہوتی۔ دنیا کے کاروبار میں ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ دوسرے ان تمام سوالوں میں اس امر کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں حکم ہے کہ بہت کھوج نکال نکال کر مسائل نہ پوچھنے چاہئیں۔ مثلاً اب کوئی دعوت کھانے جاوے تو اب اسی خیال میں لگ جاوے کہ کسی وقت حرام کا پیسہ ان کے گھر آیا ہو گا پھر اس طرح تو آخر کار دعوتوں کا کھانا ہی بند ہو جاوے گا۔ خدا کا نام سننا بھی ہے ورنہ دنیا میں عام طور پر راست باز کم ہوتے ہیں مستور الحال بہت ہوتے ہیں یہ بھی قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی تجسس مت کیا کرو ورنہ اس طرح تم مشقت میں پڑو گے۔
(البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۷۵ء)

سود کی بابت پوچھا گیا کہ بعض مجبوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اس کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بہر حال ناجائز ہے۔ ایک طرح کا سود اسلام میں جائز ہے یہ کہ قرض دینے وقت کوئی شرط وغیرہ کسی قسم کی نہ ہو۔ اور مقروض جب قرضہ ادا کرے تو مروت کے طور پر اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دیوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے۔ اگر دس روپیہ قرض لیے تو ادائیگی کے وقت ایک سو تک دے دیا کرتے۔ سود حرام وہی ہے۔ جس میں عہد معاہدہ اور شرائط اول ہی کر لی جاویں۔ (البدیع جلد ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۷ اگست ۱۹۷۵ء)
بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیونکر متقی کہلا سکتے ہیں خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دل کا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے۔
(البدیع جلد ۳ صفحہ ۳۵ یکم جولائی ۱۹۷۵ء)

حضرت حکیم نور الدین صاحب نے ایک مسئلہ حضرت اقدس سے دریافت کیا۔ کہ یہ ایک شخص میں جن کے پاس بیس بائیس ہزار کے قریب روپیہ موجود ہے۔ ایک سکھ ہے وہ ان کا روپیہ تجارت میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور ان کے اطہیان کے لیے اس نے تجویز کی ہے۔ کہ یہ روپیہ بھی اپنے قبضہ میں رکھیں۔ لیکن جس طرح وہ ہدایت کرے۔ اسی طرح ہر ایک شے خرید کر جہاں کہے۔ وہاں روانہ کریں۔ اور جو روپیہ آوے۔ وہ امانت رہے۔ سال کے بعد وہ سکھ

دو ہزار چھ سو روپیہ ان کو منافع کا دے دیا کرے گا۔ یہ اس غرض سے یہاں فتویٰ دریافت کرنے آئے ہیں کہ یہ روپیہ جو ان کو سال کے بعد ملے گا اگر سود نہ ہو تو شرکت کر لی جاوے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ چونکہ انھوں نے خود بھی کام کرنا ہے اور ان کی محنت کو دخل ہے اور وقت بھی صرف کریں گے۔ اس لیے ہر ایک شخص کی حیثیت کے لحاظ سے اس کے وقت اور محنت کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ دس دس ہزار اور دس دس لاکھ روپیہ لوگ اپنی محنت اور وقت کا معاوضہ لیتے ہیں۔ لہذا میرے نزدیک تو یہ روپیہ جو ان کو دیا جاتا ہے۔ سود نہیں ہے۔ اور میں اس کے بجاؤں کا فتویٰ دیتا ہوں۔ سود کا لفظ تو اس روپیہ پر دلالت کرتا ہے جو محنت بلا محنت کے (صرف روپیہ کے معاوضہ میں) لیا جاتا ہے اب اس ملک میں اکثر مسائل زیر و زبر ہو گئے ہیں۔ کل تجارتوں میں ایک نہ ایک حصہ سود کا موجود ہے۔ اس لیے اس وقت نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔

(البدیع جلد ۳، ۷۲-۷۱، مورخہ یکم و ۸ نومبر ۱۳۷۷ھ)

بینک کے سود کے متعلق فرمایا

ہمارا یہی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ الیسا روپیہ اشاعتِ دین کے کام میں خرچ کیا جاوے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سود حرام ہے لیکن اپنے نفس کے واسطے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ حرمت اشیاء کی انسان کے لیے ہے نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ پس سود اپنے نفس کے لیے سیوی چوٹی اجاب رشتہ داروں اور مہیالوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر یہ روپیہ خالصتہً اشاعتِ دین کے لیے خرچ ہو تو ہرج نہیں ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے اور پھر اس پر دوسری مصیبت یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔

میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دو مصیبتیں واقع ہو رہی ہیں اور دو حرمتیں روا رکھی گئی ہیں۔ اول یہ کہ زکوٰۃ جس کے دینے کا حکم تھا وہ دیتے نہیں اور سود جس کے لینے سے منع کیا تھا وہ لیتے ہیں۔ یعنی جو خدا تعالیٰ کا حق تھا وہ تو دینائیں اور جو اپنا حق نہ تھا اسے لیا گیا۔ جب ایسی حالت ہو رہی ہے اور اسلام خطرناک ضعف میں مبتلا ہے تو میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسے سودوں کی رمتیں جو بینک سے ملتا ہے یک مشت اشاعتِ دین میں خرچ کرنی چاہئیں۔ میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ عام ہے ورنہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں مگر اس ضعفِ اسلام کے زمانہ میں جبکہ مالی ترقی کے ذریعہ پیدا نہیں ہوئے اور مسلمان توجہ نہیں کرتے الیسا روپیہ اسلام کے کام میں لگنا حرام نہیں ہے۔

قرآن شریف کے مفہوم کے موافق جو حرمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اگر خرچ ہو تو حرام ہے یہ بھی یاد رکھو جیسے سود اپنے لیے درست نہیں کسی اور کو اس کا دینا بھی درست نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ایسے مال کا دینا درست ہے اور اس کا یہی طریق ہے کہ وہ صرف اشاعتِ اسلام میں خرچ ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے جہاد ہو رہا ہو

اور گولی بارود کسی فاسق فاجر کے ہاں ہو اس وقت محض اس خیال سے رک جانا کہ یہ گولی بارود مال حرام ہے ٹھیک نہیں بلکہ مناسب یہی ہوگا کہ اس کو خرچ کیا جاوے اس وقت تلوار کا جہاد تو باقی نہیں رہا اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی گولہ فٹ دی ہے جس نے ہر ایک قسم کی مذہبی آزادی عطا کی ہے۔ اب قلم کا جہاد باقی ہے اس لیے اشاعت دین میں ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۷)

ہمارا مذہب یہ ہے کہ سود کا روپیہ بالکل حرام ہے۔ کہ کوئی شخص اُسے اپنے نفس پر خرچ کرے اور کسی قسم کے بھی ذاتی مصارف میں خرچ کرے۔ یا اپنے بال بچے کو دے۔ یا کسی فقیر مسکین کو دے۔ کسی ہمسایہ کو دے۔ یا مسافر کو دے سب حرام ہے۔ سود کے روپیہ کا لینا اور خرچ کرنا گناہ ہے۔

(بدیع جلد ۳ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۷)

سود کا روپیہ صرف ذاتی کے واسطے ناجائز ہے۔ لیکن خدا کے واسطے کوئی شے حرام نہیں۔ خدا کے کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ حرام نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے۔ کہ گولی بارود کا چلانا کیسا ہی ناجائز اور گناہ ہو۔ لیکن جو شخص اُسے ایک جانی دشمن پر مقابلہ کے واسطے نہیں جلاتا وہ قریب ہے۔ کہ خود ہلاک ہو جائے کیا خدا نے نہیں فرمایا۔ کہ تین دن کے بھوکے کے واسطے سوئہ بھی حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ پس سود کا مال اگر ہم خدا کے لیے لگائیں تو یہ کچھ بیکار گناہ ہو سکتا ہے اس میں مخلوق کا حصہ نہیں۔ لیکن اعلیٰ کلمہ اسلام میں اور اسلام کی جان بچانے کے لیے اس کا خرچ کرنا ہم اطمینان اور شلج قلب سے کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی فَلَا اِثْمَ عَلَیْکُمْ میں داخل ہے۔ یہ ایک استثناء ہے۔ اشاعت اسلام کے واسطے ہزاروں حاجتیں ایسی پڑتی ہیں۔ جن میں مال کی ضرورت ہے۔

(بدیع جلد ۳ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۷)

اشاعت اسلام کے لیے روپیہ کی ضرورت ہے اور اس پر اگر وہ روپیہ جو منکوں کے سود سے آتا ہے خرچ کیا جاوے۔ تو جائز ہے کیونکہ وہ خالص خدا کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے وہ حرام نہیں ہے جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکھ و بارود ہو وہ جہاد میں خرچ کرنا جائز ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ بلا تکلف سمجھ میں آجاتی ہیں۔ کیونکہ بالکل صاف بین اللہ تعالیٰ نے سورہ کو حرام کیا ہے لیکن بایں بہر فرماتا ہے فَتَرَوْا اضْطِرَّ حَنْفِیًّا یَاخُذُ وَ لَا عَادَ فَلَآ اِثْمَ عَلَیْکُمْ۔ جب اضطراری حالت میں محض اپنی جان بچانے کی خاطر شور کا کھانا جائز ہے تو کیا ایسی حالت میں کہ اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور اس کی جان پر آجی ہے اس کی جان بچانے کے لیے محض اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے سود کا روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا؟ میرے نزدیک یقیناً خرچ ہو سکتا ہے اور خرچ کرنا چاہیے۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۷)

میرا مذہب جس پر خدا نے مجھے قائم کیا ہے۔ اور جو قرآن شریف کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس عیال اطفال دوست عزیز کے واسطے اس سود کو مباح نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ پلیدی ہے۔ اور اس کا گناہ (استعمال حرام ہے۔ لیکن اس ضعف اسلام کے زمانہ میں جبکہ دین مالی امداد کا سخت محتاج ہے اسلام کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ کہ جاپانیوں کے واسطے ایک کتاب لکھی جاوے۔ اور کسی فصیح بلیغ جاپانی کو ایک ہزار روپیہ دے کر

ترجمہ کرایا جائے۔ اور پھر اس کا دس ہزار ستم چھاپ کر جاپان میں شائع کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر سود کا روپیہ لگانا جائز ہے کیونکہ ہر ایک مال خدا کا ہے۔ اور اس طرح پر وہ خدا کے ہاتھ میں جائے گا۔ مگر بایں ہمہ اضطراب کی حالت میں بیجا ہوگا۔ اور فیض اضطراب یہ بھی جائز نہیں..... ہمارا منشاء صرف یہ ہے کہ اضطرابی حالت میں جب خنزیر کھانے کی اجازت نفسانی ضرورتوں کے واسطے جائز ہے۔ تو اسلام کی ہمدردی کے واسطے اگر انسان دین کو ہلاکت سے بچانے کے واسطے سود کے روپے کو خرچ کرے تو کیا قہاحت ہے۔ یہ اجازت مختص المقام اور مختص الزمان ہے۔ یہ نہیں۔ کہ ہمیشہ کے واسطے اس پر عمل کیا جائے جب اسلام کی نازک حالت نہ رہے۔ تو پھر اس ضرورت کے واسطے بھی سود لینا ویسا ہی حرام ہے۔ کیونکہ دراصل سود کا عام حکم تو حرمت ہی ہے۔ (بدر جلد ۲ صفحہ ۱۰۹ نمبر ۱۱۷ ص ۱۱۷)

ایک صاحب کا خط حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچا کہ جب بنکوں کے سود کے متعلق حضور نے اجازت دی ہے کہ موجودہ زمانہ اور اسلام کی حالت کو مد نظر رکھ کر اضطراب کا اعتبار کیا جائے تو اضطراب کا اصول چونکہ وسعت پذیر ہے اس لیے ذاتی قومی۔ ملکی۔ تجارتی وغیرہ اضطراب بھی پیدا ہو کر سود کا لین دین جاری ہو سکتا ہے یا نہیں۔

فرمایا۔ اس طرح سے لوگ حرام خوری کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ کہ جو چاہے کرتے پھریں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بینک کا سود بہ سبب اضطراب کے کسی انسان کو لینا اور کھانا جائز ہے۔ بلکہ اشاعت اسلام میں اور دینی ضروریات میں اس کا خرچ جائز ہونا بتلایا گیا ہے۔ وہ بھی اس وقت تک کہ امداد دین کے واسطے روپیہ مل نہیں سکتا۔ اور دین غریب ہو رہا ہے۔ کیونکہ کوئی شے خدا کے واسطے تو حرام نہیں۔ باقی یہی اپنی ذاتی اور قومی اور تجارتی ضروریات سوان کے واسطے اور ایسی باتوں کے واسطے سود بالکل حرام ہے۔ وہ جواز جو ہم نے بتلایا ہے۔ وہ اس ختم کا ہے۔ کہ مثلاً کسی جاندار کو آگ میں جلانا شرعاً منع ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے واسطے جائز ہے۔ کہ اس زمانہ میں اگر کمین جنگ پیش آوے۔ تو توپ بند و قوں کا استعمال کرے۔ کیونکہ دشمن بھی اس کا استعمال کر رہا ہے۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۱۰۹ نمبر ۱۱۷ ص ۱۱۷)

بوشخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے۔ اسے سزا ملتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے پہلے فرمادیا کہ اگر سود کے لین دین سے باز نہ آؤ گے تو لڑائی کا اعلان ہے۔ خدا کی لڑائی یہی ہے کہ ایسے لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ پس یہ مغسلی بطور عذاب اور اپنے کیے کا پھل ہے۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۱۰۹ نمبر ۱۱۷ ص ۱۱۷)

اس شخص نے کہا کیا کریں مجبوری سے سودی قرضہ لیا جاتا ہے۔

فرمایا جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ خدا اس کا کوئی سبب پر وہ غیب سے بنا دیتا ہے افسوس کہ لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ متقی کے لیے خدا تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہیں بناتا کہ وہ سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو۔ یاد رکھو جیسے اور گناہ ہیں مثلاً زنا چوری ایسے ہی یہ سود دینا اور لینا ہے۔ کس قدر نقصان دہ یہ بات ہے کہ مال بھی گیا حیثیت بھی

گئی اور میان بھی گیا۔ معمولی زندگی میں ایسا کوئی امر ہی نہیں کہ جس پر اتنا خرچ ہو جو انسان سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو۔ مثلاً نکاح ہے۔ اس میں کوئی خرچ نہیں۔ طرفین نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ بعد ازاں وہیہ سنت ہے۔ سو اگر اس کی استطاعت بھی نہیں تو یہ بھی محاف ہے۔ انسان اگر کفایت شعاری سے کام لے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشوں اور عارضی خوشیوں کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں جو ان کی تباہی کا موجب ہے۔ دیکھو سود کا کس قدر سنگین گناہ ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں۔ سو رکھنا تو بحالت اضطرار جائز رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے **فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ غفور رحیم ہے مگر سود کے لیے نہیں فرمایا کہ بحالت اضطرار جائز ہے بلکہ اس کے لیے تو ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ہاں لے لو یا بخریب **مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** اگر سود کے میں دین سے باز نہ آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اُسے حاجت ہی نہیں پڑتی۔ مسلمان اگر اس اتلا میں ہیں تو یہ ان کی اپنی ہی بد عملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہندو اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو بالدار ہو جاتے ہیں مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ **خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ** کے مصداق پس کیا ضروری نہیں کہ مسلمان اس سے باز آئیں۔

انسان کو چاہیے کہ اپنے معاش کے طریق میں پہلے ہی کفایت شعاری مد نظر رکھے تاکہ سودی قرضہ اٹھانے کی نوبت نہ آئے جس سے سود اصل سے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی کل ایک شخص کا خط آیا تھا کہ ہزار روپیہ دے چکا ہوں ابھی پانچ چھ سو باقی ہے پھر مصیبت یہ ہے کہ عدالتیں بھی ڈگری دے دیتی ہیں۔ مگر اس میں عدالتوں کا کیا گناہ۔ جب اس کا اقرار موجود ہے تو گویا اس کے یہ معنی ہیں کہ سود دینے پر راضی ہے پس وہاں سے ڈگری جاری ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بہتر تھا کہ مسلمان اتفاق کرتے اور کوئی فائدہ جمع کر کے تجارتی طور پر اسے فروغ دیتے تاکہ کسی بھائی کو سود پر قرضہ لینے کی حاجت نہ ہوتی بلکہ اسی مجلس سے ہر صاحب ضرورت اپنی حاجت روائی کر لیتا اور مباح و مقررہ پرواپس دے دیتا۔ (بدر جلد ۷ صفحہ ۶ فروری ۱۳۹۷ء)

دیکھو جو حرام پر جلدی نہیں دوڑتا بلکہ اس سے بچتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے حلال کا ذریعہ نکال دیتا ہے۔ **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** جو سود دینے اور ایسے حرام کاموں سے بچے خدا تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل بنا دے گا۔ ایک کی نیکی اور نیک خیال کا اثر دوسرے پر بھی پڑتا ہے۔ کوئی اپنی جگہ پر استقلال رکھے تو سود بخوار بھی مفت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ (بدر جلد ۷ صفحہ ۶ فروری ۱۳۹۷ء)

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۴-۱۱۵)

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ

أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَلُودٌ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

ہمارے نزدیک رہن جبکہ نفع و نقصان کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۷، ع ۱۱، مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۷۳ء ص ۷)

موجودہ تجاویز رہن جائز ہیں۔ گزشتہ زمانہ میں یہ قانون تھا کہ اگر فصل ہوگئی تو حکام زمینداروں سے معاملہ وصول کر لیا کرتے تھے اگر نہ ہوتی تو معاف ہو جاتا اور اب خواہ فصل ہو یا نہ ہو حکام اپنا مطالبہ وصول کر ہی لیتے ہیں پس چونکہ حکام وقت اپنا مطالبہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے تو اسی طرح یہ رہن بھی جائز رہا کیونکہ کبھی فصل ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی تو دونوں صورتوں میں مرتن نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے۔ پس رہن عدل کی صورت میں جائز ہے آج کل گورنمنٹ کے معاملے زمینداروں سے ٹھیکہ کی صورت میں ہو گئے ہیں اور اس صورت میں زمینداروں کو کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت عدل میں رہن بیشک جائز ہے۔

جب دودھ والا جانور اور سواری کا گھوڑا رہن با قبضہ ہو سکتا ہے اور اس کے دودھ اور سواری سے مرتن فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پھر زمین کا رہن تو آپ ہی حاصل ہو گیا۔

پھر زیور کے رہن کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا۔

زیور ہو کچھ ہو جب کہ انتفاع جائز ہے تو خواہ غواہ تکلفات کیوں بناتے جاویں۔ اگر کوئی شخص زیور کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ ہے۔ زیور کی زکوٰۃ بھی فرض ہے چنانچہ کل ہی ہمارے گھر میں زیور کی زکوٰۃ ڈیڑھ سو روپیہ دیا ہے پس اگر زیور استعمال کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے۔ اگر مگر ہی رہن

رکھی ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کو گھاس بھی دے۔ (الحکم جلد ۷، ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء ص ۱۱)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور جو چھپائے گا۔ اس کا دل گنہ گار ہے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۵)

دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں جن کو سواکتے ہیں راجا ہا کہتے ہیں۔ دل کی نہریں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں مثلاً زبان وغیرہ اگر چھوٹی نہر یعنی سوسے کا پانی خراب اور گندہ اور میلہ ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی خراب ہے۔ پس اگر کسی کو دیکھو کہ اُس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے تو سمجھو کہ اُس کا دل بھی ایسا ہی ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۳۳ء ص ۱۱۵)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ لَا يَفْرِقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ
رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

یعنی رسول اور اُس کے ساتھ کے مومن اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ان پر نازل کی گئی اور ہر ایک خدا پر ایمان لایا اور اُس کے فرشتوں پر اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے رسولوں پر اور ان کا یہ اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے۔ اس طرح پر کہ بعض کو قبول کریں اور بعض کو رد کریں۔ بلکہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے سنا اور ایمان لائے اے خدا ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی ہماری بازگشت ہے۔ ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف ان تمام نبیوں کا ماننا جن کی قبولیت دنیا میں پھیل چکی ہے مسلمانوں کا فرض ٹھہرتا ہے اور قرآن شریف کی رو سے ان نبیوں کی سچائی کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصہ نے اُن کو قبول کیا اور ہر ایک قدم میں خدا کی مدد اور نصرت اُن کے شامل حال ہو گئی۔ خدا کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ کروڑوں انسانوں کو اُس شخص کا سچا تابع اور جاں نثار کرے جس کو وہ جانتا ہے کہ خدا پر افترا کرتا ہے اور دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور دروغ گو ہے اور اگر کاذب کو ایسی ہی عزت دی جائے صحیح کچھ صادق کو تو امان اٹھ جاتا ہے اور امرِ نبوت صادقہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ پس یہ اصول نہایت صحیح اور سچا ہے کہ جن نبیوں کو قبولیت دی جاتی ہے اور ہر ایک قدم میں حمایت اور نصرت الہی اُن کے شامل حال ہو جاتی ہے وہ ہرگز جھوٹے ہوا نہیں کرتے۔ ہاں ممکن ہے کہ پیچھے آنے والے اُن کے نوشتوں میں تحریف تبدیل کر دیں اپنی نفسانی تفسیروں سے اُن کے مطالب کو اٹھا دیں بلکہ پُرانی کتابوں کے لیے یہ بھی ایک لازمی امر ہے کہ مختلف

خیالات کے آدمی اپنے خیال کے طور پر اُن کے معنی کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ وہی معنی جُز و کتاب کی سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر انہیں مختلف خیالات کی کشش کی وجہ سے کئی فرقے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے مخالف معنی کرتا ہے۔
(یکمشر مشورہ چہتر معرفت ص ۷۷)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا
وَلَا تَحِبِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی خدا تعالیٰ انسان کی نفوس کو ان کی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے تا اس کے حکم تکلیف مالا یطاق میں داخل نہ ہوں۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۹۶-۱۹۷)

ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں اخلاق میں عبادات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں پس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ظنی طور پر حاصل کر سکتیں تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو کیونکہ خدا تعالیٰ فوق الطاق کوئی تکلیف نہیں دیتا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۳)

جس پر خدا تعالیٰ کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے وہ قیامت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا اور جس پر خدا کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہوا اور وہ مذبذوب اور منکر ہے تو گو شرعیت نے (جس کی بنا ظاہر یہ ہے) اس کا نام بھی کا فر ہی رکھا ہے اور ہم بھی اُس کو اتباع شرعیت کا فر کے نام سے ہی پکارتے ہیں مگر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک موجب آیت لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اُس کی نسبت نجات کا حکم دیں۔ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے ہمیں اس میں دخل نہیں۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۱)

ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے۔ کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتا۔ قویٰ کی برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعَهَا۔ اس آیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آدمی کوئی کر ہی نہ سکے۔ اور نہ شرائع و احکام خدائے تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیتان طرازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہاں بیہودہ ضعیف انسان؟ اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد؟ خدا تعالیٰ اس سے برتر اور پاک ہے کہ ایسا نفع فعل کرے۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۶۹-۷۰)

شرائط پر پابند ہونا باعتبار استطاعت ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعَهَا۔

(مکتوبات جلد ۵ حصہ ۲ ص ۲۵۲ مکتوب ۴۴ بنام حضرت حفیظہ اولہ)

ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے بلکہ قابلیت فراست سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے کچھ چھپایا ہے اور کچھ ظاہر کیا ہے اگر بالکل ظاہر کرتا تو ایمان کا ثوبہ جاتا رہتا اور اگر بالکل چھپاتا تو سارے مذاہب تاریکی میں دبے رہتے اور کوئی بات قابل اطمینان نہ ہو سکتی اور آج کوئی مذہب والا دوسرے کو نہ کہہ سکتا کہ تو غلطی پر ہے اور نہ مؤاخذہ کا اصول قائم رہ سکتا تھا کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق تھی مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعَهَا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۹۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۵)

جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وحی والہام کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک وجہیت رکھی ہوئی ہے اور وہ وجہیت خواب ہے اگر کسی کو کوئی خواب سچی کبھی نہ آئی ہو تو وہ کیونکر ایمان سکتا ہے کہ الہام اور وحی بھی کوئی چیز ہے اور چونکہ خدا کی یہ صفت ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعَهَا۔ اس لیے یہ مادہ اُس نے سب میں رکھ دیا ہے۔

شریعت کا مدار نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعَهَا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۷۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

حواس باطنی میں جس طرح اس وقت فرق آجاتا ہے حواس ظاہری میں بھی محرم ہو کر بہت کچھ فور پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اندھے ہو جاتے ہیں بہرہ ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے سے عاری ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی مصیبتوں اور
۱۔ میں قرآن شریف کی تعلیم تصانیف ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعَهَا۔

”دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ زمانہ بھی بڑا ہی روتی زمانہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا زمانہ ہے۔ یعنی شباب کا جب انسان کوئی کام کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت قوی میں نشو و نما ہوتا ہے اور طاقتیں آتی ہیں۔ لیکن یہی زمانہ ہے جبکہ نفسِ آمارہ ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس پر مختلف رنگوں میں حملے کرتا ہے اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے یہی زمانہ ہے جو مواخذہ کا زمانہ ہے۔ اور خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ کرنے کے دن بھی یہی ہیں لیکن ایسی آفتوں میں گھرا ہوا ہے کہ اگر بڑی سعی نہ کی جاوے تو یہی زمانہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا اور شقی بنا دے گا۔ ہاں اگر عمدگی اور ہوشیارسی اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانہ کو بسر کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے کیونکہ ابتدائی زمانہ تو بے خبری اور غفلت کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کرے گا جیسا کہ خود اس نے فرمایا لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔

(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۳)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ سن ۷۔ اس کے لیے جو اس نے اچھے کام کیے اور اس پر جو اس نے بُرے کام کیے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ تَسْبِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا اِنَّمَا اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جن کو ہم بھول گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے اور نہ ان بد کاموں پر ہم سے مواخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے عدا نہیں کیا بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی اور ہم سے وہ بوجہ مت اٹھو جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔

(پیشہ معرفت ص ۱۷)

لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ جوامع فوق الطاقۃ اور ناقابل برداشت ہو جاوے اس سے خدا بھی درگزر

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۲۶ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۱۷)

کرتا ہے۔

